

स्वर्गनी कूञ्जी

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

लेखक-स्वर्गस्थ अमृतलाल सुंदरजी पटियार

स्थान: धारवाड, (काठियावाड)

सस्तु साहित्य वर्षक कार्यालय तरफची

संपादक अने प्रकाशक: मिश्र-अखंडानंद

अमदावाद अने मुंबई-२

आवृत्ति ५ वी, प्रत ५४००, संवत् १९६६

मूल्य इंपिया १००, अन्यत्र ०७० पत्र

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
[ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૨૨૨૭૪ કિંમત ૪.૬૭.

ગ્રંથનામ ૨-૫૭૩૧ ડુંચી

વર્ગાંક ૮- : ૬

સ્વર્ગની કૂંચી

હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

લેખક-સ્વર્ગસ્થ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર
સ્થળ: ચૌરવાડ, (કાઠિયાવાડ)

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફથી
સંપાદક અને પ્રકાશક: ભિક્ષુ-અર્ચાનંદ
અમદાવાદ અને મુંબઈ-૨

આવૃત્તિ પંખી, પૃષ્ઠ ૩૭૨, પ્રત ૫૫૦૦, કુલ પ્રત ૧૪,૮૦૦
મૂલ્ય રૂપિયા ૧૧=, અન્યત્ર ૦)= વધુ

સંવત ૧૯૬૬

:

સને ૧૯૪૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈર-અં
૨૨-૨-૭૬

અમદાવાદ “સરતુ સાહિત્ય મુદ્રણાલય”માં
લિપ્ત-અખંડાનંદના પ્રબંધથી મુદ્રિત.

રની લાગણીને કડવો ડોઝ છે એમ સમજવું.”

“ આ પુસ્તકમાં જે કવિતા તથા પદો આવેલાં તે એક ભક્ત-
મંડળમાં પ્રસંગોપાત્ત સ્ત્રીપુરુષો ગાતાં હતાં, તેમાંથી લીધેલાં છે; એટલે
કેાઈ કેાઈ ટુકણે તેમાં બુલો હોય એ બનવાજોગ છે. એ કવિતા
તથા પદોના મૂળ કર્તા, તેને છપાવનારાઓ તથા અમને એ લખાવ-
નારા સન્નનોનો હું માનપૂર્વક ઉપકાર માનું છું.” એ પદો તથા
ભજનો અમે હરિજનોને મોઢેથી સાંભળીને લખીએ છીએ, એટલે
જે પુસ્તકમાં તે છપાયાં હોય, તે પુસ્તકોની અમને ખબર ન હોવાથી
તેનાં નામ અમે આપી શકતા નથી. આ ગ્રંથની શરૂઆતમાં જે
પદો છે, તે ચોરવાડ વહીવટી ખાત્રના દફતરી રા. રા. ત્રંબકરાય
ત્રિકલશ્યએ મને આપેલાં છે અને માંમરોળવાળા ભક્તરાજ અનંત-
પ્રસાદ ત્રિકલલાલ વૈષ્ણવે પોતાનાં બનાવેલાં પદો લેવાની મને રજા
આપી છે; માટે હું તે બન્ને સાહેબોનો ઉપકાર માનું છું.

x   x   x   x

છેવટ વાંચનાર ભાષ્યબિહોનોને વિનંતિ કરવાની કે, જે આ
પુસ્તક વારંવાર વાંચશે, તે પવિત્ર ધર્મની રીટી ફરજો સહેલાઈથી
બજાવી શકશે, દુનિયાદારીની જાંજળ વચ્ચે પણ શાંતિથી રહી શકશે,
પાપથી બચી શકશે, ભગવદ્દય્યાને આધીન થઈ શકશે અને
પ્રભુપરાયણ જિંદગી માળી શકશે; એટલુંજ નહિ પણ મરતી વખત
દિલાસો મેળવી શકશે અને જે પવિત્ર હૃદયથી ‘સ્વર્ગની કુંચી’-
માં બતાવેલા નિયમો પાળશે, તે ઇશ્વરકૃપાથી આ ‘સ્વર્ગની
કુંચી’ ખરેખર સ્વર્ગની સાચી કુંચીરૂપજ થઈ પડે તેમ છે; માટે
આ પુસ્તક ફરી ફરીને વાંચવાની અને તેના નિયમો પાળવાની એટલે કે
આપણાં આચરણો સુધારવાની અમે મજબૂત ભલામણ કરીએ છીએ
અને આ ‘સ્વર્ગની કુંચી’ ખરેખરા સ્વર્ગની કુંચીરૂપજ થઈ
પડે, એમ અમે જિગરથી ઇચ્છીએ છીએ.

શુભઈ, હનુમાનગલી. તા. ૩૦-૪-૧૯૦૩

વૈદ અમૃતલાલ સુન્દરજી પઢિયાર

÷ ‘સ્વર્ગના વિભાગ’ની ગ્રંથાવલોકનામાંથી આ બન્ને પેરા લીધા છે.

‘સ્વર્ગની કૂંચી’ માટે જે હકીકતો જણાવવાની જરૂર હતી, તે પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં જણાવેલી છે અને એ પ્રસ્તાવના આ પુસ્તકમાં દાખલ કરેલી છે, એટલે એ બાબતમાં કાંઈ ખાસ નવું કહેવાનું નથી; પણ મારા સંતોષને ખાતર મારે કહેવું જોઈએ કે:

‘સ્વર્ગની કૂંચી’ની પહેલી આવૃત્તિનાં બે હજાર પુસ્તકો ત્રણ વર્ષમાં ખપી ગયાં છે અને હજી પણ એની બહુ માગણી થાય છે, એટલુંજ નહિ પણ ઘણાં કુટુંબોમાં એ પુસ્તક હમેશાં વંચાય છે, ઘણીએ સત્સંગની મંડળીઓમાં એ પુસ્તક હમેશાં વંચાય છે, ઘણીએ સાધુઓમાં હોંશિ હોંશિ વંચાય છે અને બીજા ધર્મવાળા લોકો પણ એ પુસ્તક માટે બહુ જીંચા વિચારો ધરાવે છે; એટલુંજ નહિ પણ ‘સ્વર્ગની કૂંચી’, ‘સ્વર્ગનું વિમાન’, ‘સ્વર્ગનો ખજાનો’ તથા ‘સંસારમાં સ્વર્ગ’ એ પુસ્તકો વાંચવાથી કેટલાક માણસોનાં ચરિત્ર સુધરી ગયાં છે અને કેટલાક માણસોની જિંદગી સુધરી ગઈ છે. આ બધી વાતો એ પુસ્તકોનાં વખાણના મારી ઉપર જે સેંકડો કાગળો આવે છે તથા રૂબરૂ માણસો મળે છે, તે ઉપરથી જાણીને મને બહુ આનંદ થાય છે; કારણ કે કોઈ પણ માણસની જિંદગી સુધારવામાં, કોઈ પણ માણસને સાચું જ્ઞાન સમજાવવામાં, કોઈ પણ માણસના વિકારો ઓછા કરવામાં, કોઈ પણ માણસને અંતરનો દિલાસો આપવામાં, કોઈ પણ માણસને ખરાબ રસ્તે જતો બચાવવામાં, કોઈ પણ માણસના દિલમાં લક્ષિતાં બી રોપવામાં, કોઈ પણ માણસને ઈશ્વરનો મદિમા સમજાવવામાં અને કોઈ પણ માણસને મનના દુઃખોમાંથી છોડાવવામાં જે મારું લખાણ ઉપયોગી થઈ શકતું હોય, તો એ કરતાં વધારે આનંદ બીજો કયો હોય? માટે ‘સ્વર્ગની કૂંચી’ આવી અસર કરી શકે છે, એમ જાણીને મને બહુ આનંદ થાય છે અને જેમ જેમ લોકો તેનો વધારે લાભ લે, તેમ તેમ હું મારી મહેનત સફળ થયેલી સમજું છું.

× × × ×
આ બીજી આવૃત્તિમાં ઘણાંએ નવાં પદો ‘શ્રીભજન સાગર’ માંથી દાખલ કરેલાં છે તથા ‘ઈશ્વરપ્રાર્થના અથવા ભગવાન સાથે વાતો કરવાની રીત’ એ પુસ્તક દાખલ કરેલું છે. તેની કિંમત માત્ર એક રૂપિયેજ રાખેલી છે. હજી એ કરતાં પણ ઓછી કિંમત રાખવા અને બની શકે તો કાંઈ પણ નફો લીધા વિના પડતર કિંમતે પુસ્તકો આપવા મારો વિચાર છે, પણ હજી એવાં સાધનો નથી તેથી લાચાર છું.

મુંબઈ, હનુમાનગલી.

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર

ત્રીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાનો સારાંશ

આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિનાં બે હજાર પુસ્તકો ખત્રાસ થઇ ગયાં છે અને આ ત્રીજી આવૃત્તિ છે, તેમજ 'સ્વર્ગ'ના વિમાન'ની પણ ત્રણ આવૃત્તિ થઇ છે. 'સ્વર્ગ'ના ખગ્ગના'ની બીજી આવૃત્તિ છપાય છે. 'સંસારમાં સ્વર્ગ'ની બીજી આવૃત્તિ બહાર પડી ગઇ છે અને 'સાચા સ્વર્ગ'ની બીજી આવૃત્તિ થોડા વખતમાં થશે. એ માટે મારાં પુસ્તકો વાંચનાર સાધારણ જ્ઞાનવાળાં, મધ્યમવર્ગનાં તથા ગરીબવર્ગનાં ભાઇબહેનોનો ખાસ આભાર માનું છું.

આ 'સ્વર્ગની કૃત્તી' તથા 'સ્વર્ગના વિમાન'ને વખાણનારાં ગુજરાતી ભાઇબહેનો સાંભળીને રાજી થશે કે, તેમને જેમ આ પુસ્તકો ગમે છે; તેમજ વેંકટેશ્વર પ્રસવાળા શેઠ ખમરાજ શ્રીકૃષ્ણદાસને પણ તે પુસ્તક બહુ ગમ્યાં છે, તેથી તેમણે એ બન્ને પુસ્તકોનાં હિંદીમાં ભાષાંતર કરાવેલાં છે. તે થોડા વખતમાં છપાશે. સાથે સાથે પ્રસંગોપાત્ત એ જણાવ્યાથી પણ મોટા આનંદ થાય છે કે, ભુસાવવળના મામલતદાર એમ. સી. કેલકર બી. એ. નાં પત્ની સૌ. ગિરિજાબાઇએ 'સ્ત્રીઓના સ્વર્ગ'નું મરાઠીમાં ભાષાંતર કરેલું છે, તે પુસ્તક પણ હાલમાં છપાય છે. આવી રીતે બીજી ભાષાઓમાં પણ 'સ્વર્ગનાં પુસ્તકો'ની કદર થવા લાગી છે, એ સંતોષની વાત છે.

x x x x

સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વરનો મહિમા સમગ્રવનારા આ પુસ્તકનો વધારે વધારે લાભ લેવાય, એજ છેવટની પ્રાર્થના.

ટુંદાવન, જ્ઞાનગોદડી. તા. ૧-૯-૧૯૧૨

વૈદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર

ચોથી આવૃત્તિનું નિવેદન

તેર વર્ષના લાંબા ગાળા પછી આ પુસ્તકની ચોથી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આ પછીનાં પૃથોમાં આગલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનાઓ અપાઇ છે, તેમાં લેખક મહાશયે આ પુસ્તકની યોજના વગેરે દર્શાવેલું છે.

x x x x

સ્વર્ગનાં પુસ્તકો અધિક પ્રચલિત કરવાનો સ્વં પઢિયારનો હેતુ અને પઢિયારસ્મારકને લગતી કમિટી તથા કૃંડ વગેરે વિષે થોડા માસ ઉપર પ્રસિદ્ધ થયેલા સ્વર્ગનું વિમાન (ચોથી આવૃત્તિ)ના નિવેદનમાં જણાવ્યું છે.

x x x x

દાખલાઓનાં લાંબાં મથાળાં, તેનો ભાવાર્થ જળવાઇ રહે એવી રીતે આ આવૃત્તિમાં દૂકાવેલાં જણાશે.

સં. ૧૯૮૧, ૧૫જી સુદ-૧૧

ભિક્ષુ-અખંડાનંદ

અનુક્રમણિકા

- ૧-એક સસરું શાક ખાતાં આપણને કેટલી બધી મળ પડે છે ? ત્યારે અખંડ આનંદરૂપી હરિરસમાં કેટલી બધી મળ હશે ? ૧
- ૨-બધાઓને કાંઈ મોટા યજ્ઞો કરવાની જરૂર નથી, પણ કામ-વૃદ્ધિરૂપાને આધીન થવાની જરૂર છે ૩
- ૩-અરજી મુજબ સારા અક્ષર ન લખાય તે કલમને આપણે ફેંકી દેખએ છીએ, તેમજ પ્રભુની ધર્યા મુજબ ન આ-લીએ, તો આપણા પણુ તેવાજ હાલ થાય છે ... ૪
- ૪-એક સારા માણસની દોસ્તીથી પણ ઘણો લાભ થાય છે, ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીથી કેવો મોટો લાભ થશે ? ... ૫
- ૫-જેમ એક નાની ખીલીથી મોટો સંયો પણ અટકી પડે છે, તેમ નાના પાપથી મોટી અડચણ આવી પડે છે ... ૬
- ૬-મરીબો એ તો આપણાં તરવાનાં ટુંબડાં છે ૮
- ૭-સત્સંગરૂપી ચાવી વડેજ અમાનનાં તાળાં ઊધે છે ... ૧૦
- ૮-સૂરજના ચિત્રથી કાંઈ અજવાળું ન પડે, તેમ માત્ર ચોપ-ડીમાં લખેલા ધર્મથી કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ ૧૧
- ૯-શા માટે ડરો છો ? પ્રભુ જેવો પાલનહાર છે ૧૨
- ૧૦-દરદીના ભલા સારજ વૈદ કહ્યું એસડ પાય છે ને પર-હેજી જળાવે છે ! તેમ ધર્મશાસ્ત્રો પણ આપણા કલ્યાણ સારજ કેટલીક બાબતો તજવાનું કહે છે ૧૪
- ૧૧-રોડયા પછીનું કહાપણુ તેમજ મૂઆ પછીનું જ્ઞાન કામનું નહિ; માટે હમણાંથીજ ચેતી લો ૧૫
- ૧૨-વાંઠો સ્વપ્નામાં વરણાડે ચડે ને વહુ પામે, પણ જાગીને જોતાં તેમાંનું કાંઈ મળે નહિ, તેમ આ સંસાર પણ સ્વપ્ના જેવો છે ૧૭
- ૧૩-આપણું જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય કેવાં ખોટાં છે, તે વિષે એક શેઠ ને ઘાટીની વાત ૧૯
- ૧૪-એક શેઠે કોઈ મહાત્માને પોતાનું નવું ઘર બતાવતાં તે વિષે તે સાધુએ જણાવેલા કિસ્સો ૨૦
- ૧૫-ધર્મરતી ઉમણી ૨૨
- ૧૬-જેમ પંખો પોતે ફરીને બીજને મુખ આપે છે, તેમ સાધુઓ દુઃખ ખમીને પણ બીજાઓને શાંતિ આપે છે ૨૪
- ૧૭-કાદવમાં રૂપિયો પડી જવાથી કાંઈ તેની કિંમત ઘટતી નથી, તેમ માખાપ મુસો થાય તેથી કાંઈ તેમનો ગ્રેમ ઘટે નહિ ૨૫

- ૧૮-ધમિર વિષે ૨૭
- ૧૯-કદી તમરી પાસે સ્વર્ગની ચાવી હોય અને તમે બીજા-
એને સ્વર્ગનાં વાસ્તુનાં ખોલી આપતા હો, તેપણુ જો
તમરામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય, તો તે તમોને કાંઈ કામનું નથી ૩૦
- ૨૦-આપણી ધન્યતા આકૃતનાં પડીકાં જેવી છે, માટે તેને
આપણી પાસે રાખવામાં કામ્પે નથી. એને તો સર્વ-
શક્તિમાન પ્રભુજ સાચવી શકે ૩૧
- ૨૧-પ્રભુને આપણી ધન્યતા સોંપી દેવી એ આપણી મૂઠી સોંપી
દાંધા બરાબર છે. ૩૨
- ૨૨-પ્રભુ પોતાનાં બાળકોને વિસારી મૂકશે નહિ ૩૩
- ૨૩-માણસો પોતાનાં જીવનવરો માટે કેટલી બધી કાળજી રાખે
છે? ત્યારે પ્રભુ પોતાના જીવો માટે કેટલી બધી ફિકર
રાખતો હશે? ૩૪
- ૨૪-મોટાં કામો કરવાથી પ્રભુ જેટલો રાજી થાય તે કરતાં
તેની ધન્યતા પ્રમાણે ચાલવાથી વધારે રાજી થાય છે ... ૩૫
- ૨૫-મોટાં કામો કાંઈ બધાંથી બની શકે નહિ, પણ બગવદ્-
ધન્યતાને આધીન થવું એ તો સૌથી બની શકે... ... ૩૬
- ૨૬-પ્રભુ કેવા છે? ૩૭
- ૨૭-ધમિર સર્વવ્યાપક છે ૩૮
- ૨૮-માફ કરવાને પ્રભુ તો સદા તૈયારજ છે, પણ આપણે
તેની માફી માગતા નથી એજ ખામી છે... ... ૩૯
- ૨૯-પ્રભુની દયા તો જીવો કે જેના વિના ચાલે નહિ તે
અનાજ સસ્તું કર્યું અને મોતી મોંઘાં કર્યાં ૪૦
- ૩૦-સર્વશક્તિમાન પ્રભુ મહાન દયાળુ છે, માટેજ તેણે
ધનસાફને પાછળ રાખેલો છે ૪૧
- ૩૧-મૂંગો ગોળ ખાય તેનો સ્વાદ કેમ ઠહી શકે? ૪૩
- ૩૨-હિંસાની કિંમત તો ઝવેરીજ સમજે, તેમ પ્રભુનાં પવિત્ર
નામની કિંમત પણ ભક્તોજ સમજે છે... ... ૪૪
- ૩૩-લોભિયાઓના જેવા બૂરા હાલ થાય છે તે વિષે ૪૭
- ૩૪-પાપ વિષે... ... ૫૦
- ૩૫-આપની સાથે મુસાફરી કરનાર છોકરાંને કાંઈ ખાતાની
ફિકર હોય નહિ, તેમજ દલ બગવદ્ આશરો રાખનાર
હરિજનને પણ કાંઈ પોતાની ફિકર હોય નહિ ૫૧
- ૩૬-પ્રભુ ઉપરનો વિશ્વાસ ૫૨
- ૩૭-બધા વિના ચાલશે, પણ વિશ્વાસ વિના ચાલવાનું નથી ૫૩
- ૩૮-બધા અક્ષરો જાણ્યા વિના જેમ પુસ્તક વંચાય નહિ, તેમ
ધર્મના બધા નિયમો પાળ્યા વિના મોક્ષ થાય નહિ ... ૫૫

- ૩૯-પ્રભુ આપણાં મોટાંનાનાં કે હલકાંભારે કામોને નહિ
પણુ આપણી આધીનતાને જીએ છે ૫૫
- ૪૦-સૌથી મોટામાં મોટા કુરુણ અભિમાન છે; તે ઈશ્વરે-
ચ્છાને આધીન થઇએ ત્યારેજ જાય છે ૫૭
- ૪૧-આપણને સત્સંગનો રંગ ધણો વખત રહેતો નથી, માટે
રોજ રોજ સત્સંગમાં જવાની જરૂર છે ૫૮
- ૪૨-ધડિયાળને જેમ ચાવી આપવાની જરૂર છે, તેમ જીવને
સત્સંગની જરૂર છે ૫૮
- ૪૩-એક સાધુએ સમજાવેલો દોલતનો અર્થ ૫૯
- ૪૪-ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક સમજવાથી પાપથી બચી શકાય છે ૬૧
- ૪૫-પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપવાથી સર્વસ્વ આપી દેવાય છે ૬૨
- ૪૬-પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ આપી દેવાથી બધું કેમ આપી
દેવાય છે, તેનો ખુલાસો ૬૩
- ૪૭-જે બીજાઓની ઉપર દયા રાખે તેઓને માટેજ પ્રભુની
દયા છે; જે આવ્યું તે ઓહિયાં કરી જનાર માટે નથી ૬૪
- ૪૮-લગ્નની સાંકળમાંથી એક પણ અંકડો તૂટે, તો આગમોટ
છૂટી જાય છે, તેમ ધર્મનો એક પણ નિયમ તૂટે, તો
મોક્ષમાં જઇ શકાતું નથી ૬૫
- ૪૯-ગાયત્રે'સ કે ઘોડાંગઘેડાંની પેઠે માણસથી કાંઈ રસ્તા વચ્ચે
ઊભાં ઊભાં મૂતરાય નહિ, તેમજ અણાનીઓની પેઠે
કાંઈ સમજીથી પાપ કરી શકાય નહિ ૬૬
- ૫૦-દરદીની શક્તિ હરી લેનાર ડોકટર જેમ નીચ છે, તેમ
જરૂરને વખતે મદદ કરવાને બદલે વધારે વ્યાજ લેનાર
શાહુકાર પણ નીચ છે ૬૯
- ૫૧-મોજશોખ સારુ કરજ કરવું એ મહાપાપ છે ૭૦
- ૫૨-પ્રભુના સ્મરણ માટે માળા ફેરવવી, એ પ્રભુને પામવાની
સીડી છે અને તેના મણકા તે એ સીડીનું એક એક
પગથિયું છે ૭૩
- ૫૩-આ વખતમાં પ્રભુનું નામસ્મરણ મુખ્ય સાધન છે ... ૭૪
- ૫૪-પ્રભુનું નામસ્મરણ એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ યજ્ઞ છે ... ૭૬
- ૫૫-ધાખળીમાંથી જિનનો એક એક તાંતણો ખેંચી લેતાં અંતે
ધાખળીપણું મટી જઇને જિનરૂપ થઇ રહે છે, તેમ પ્રભુનું
એક એક નામસ્મરણ કરતાં અંતે જીવપણું મટી જઇ-
ને શિવરૂપ થઇ શકાય છે ૭૮
- ૫૬-પૂર્ણપ્રેમથી અનંત બ્રહ્માંડના નાથના નામનું સ્મરણ
કરવું, એ તપ કરવા બરાબર છે ૮૦
- ૫૭-પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવાના ફાયદા વિષે ૮૨

પ્રકાશકનું નિવેદન

આ “સ્વર્ગની કૃત્તી”ની ચોથી આવૃત્તિ સંવત ૧૯૮૧ માં પ્રગટ થયેલી, જે થોડા વખતમાં ખલાસ થઈ ગઈ હતી. પછી તેની ચાલુ માગણી છતાં અનુકૂળ સંયોગો નહિ હોવાથી આજ પંદર વર્ષ જેટલા લાંબા ગાળે આ પાંચમી આવૃત્તિ પ્રગટ થાય છે.

સ્વર્ગનાં પુસ્તકો સાદી અને સરળ ભાષામાં લખાયેલાં છે અને તે આમ્ય જનતામાં વિશેષ પ્રિય થઈ પડ્યાં છે. તેની માગણી ચાલુ હોવાથી સ્વર્ગનો ખજાનો, સ્વર્ગનો પ્રકાશ, સ્વર્ગની જાંદગી અને સાચું સ્વર્ગની પુનરાવૃત્તિઓ ઈશ્વરેચ્છાએ હવે તરતમાં પ્રસિદ્ધ થશે.

યુરોપીય વિગ્રહના કારણથી કાગળો, પૂઠાં, છોંટ ઇત્યાદિ બાંધામણીના સામાનના ભાવ ઘણા વધી ગયા છે; પરંતુ વાચકવર્ગના પુણ્યયોગે કાગળો શરત પ્રમાણે જૂના ભાવે મળવાથી અને પાકાં પૂઠાંને બદલે પૂઠાંપટ્ટીની બાંધણી રાખવાથી મૂલ્યમાં વધારો કરવો પડ્યો નથી.

આ પછીનાં પૃષ્ઠોમાં આગલી આવૃત્તિઓની પ્રસ્તાવના અપાયેલી છે. તે પછી અપાયેલા શુદ્ધિપત્ર મુજબ સુધારીને ગ્રંથ વાંચવા વિનંતિ છે. હરિઃ ॐ તત્સત્

અક્ષય તૃતીયા,
સંવત ૧૯૯૬ }

—લિશ્વ અખંડાનંદ

પહેલી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

આ શું? સ્વર્ગની કૃંચી? હા, સ્વર્ગની કૃંચી. બેસક સ્વર્ગની કૃંચી, એ બહુ મોટું નામ છે અને બહુ ઉત્તમ નામ છે. સૌ લોકો કુદરતી રીતેજ એમ ધૃચ્છે છે કે, અમોને ‘સ્વર્ગની કૃંચી’ મળી જાય તો સારું. માટે હવે આપણે એ જાણવું જોઈએ કે, સ્વર્ગની કૃંચી એટલે શું? અમને તો આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોની માફક એક મહાન ભક્તરાજ મહારાજે એમ શીખવેલું છે કે:

ભગવદ્દુષ્ટાને આધીન થઈ અહાર્પણ વિધિથી રૂઢી રીતે દુનિયાદારીની પોતાની ફરજો બજાવવી, પોતાના ધર્મના ઉત્તમ નિયમો સમજવા, સમજાવવા તથા પાળવા, સર્વશક્તિમાન અનંત અહ્યાંડના નાથના મહામંડળકારી પવિત્ર નામનું જેમ અને તેમ વધારે સ્મરણ કરવું, દરરોજ ઈશ્વરપ્રાર્થના કરી આપણા અપરાધોની ખુલ્લા દિલે નમ્રતાપૂર્વક પ્રભુ પાસે માફી માગવી, આપણાં બાંધબહેનોને આપણા આત્માતુલ્ય ગણી તેમની બૂલો માફ કરવાની તથા સુધારવાની કાળજી રાખવી; મન, વચન કે કર્મથી કોઈ પણ જાતનું પાપ થઈ જાય નહિ તેની સંભાળ રાખવી, સત્સંગમાં પ્રેમ રાખવો અને હરિજન ઉપર હેત રાખવું, મોત તથા ધર્મરાગના ઇન્સાફને યાદ કરી મોજમગની વૃત્તિને કાબૂમાં રાખી દુનિયાદારીની આસક્તિ ઓછી રાખવી, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ભક્તિમાર્ગ કે જ્ઞાનમાર્ગમાં લાગી જઈ ઈશ્વરી રસ્તામાં આવી જવું, જેમ અને તેમ અંતરમાંથી ચોખ્ખા થઈ દુનિયામાં સત્ય ધર્મ વધે એવાં કામો કરવાં, આપણું હૃદય ભગવદ્આવેશથી ભરેલું રાખવું અને તનથી, મનથી ને ધનથી તથા મન, વચન ને કર્મથી, જ્યારે અને ત્યારે અને જેટલો અને એટલો પરમાર્થ કરવો, તથા સદાસર્વદા સર્વ ઠેકાણે મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામનો જયજયકાર થઈ રહે, એમ વર્તવું તેનું નામ ‘સ્વર્ગની કૃંચી’ છે. એ સિવાય એ કરતાં વધારે સારી બીજી કોઈ સ્વર્ગની કૃંચી અમે જાણતા નથી, એટલે આ ‘સ્વર્ગની કૃંચી’માં ઉપર વર્ણવ્યું તે જાતનું જ જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે.

આ પુસ્તકમાં જે દાખલાઓ છે, તે એક મહાન ભક્તરાજનીજ પ્રસાદી છે. “એ ભક્તરાજ તરફથી મને જે દાખલા મળેલા છે, તે સાદા, સહેલા અને હિંદુધર્મને બરાબર લાગુ પડે તેવા તથા મંદિરોમાં છૂટથી બોલી શકાય તેવા હતા, પણ મેં તેમાં જમાનાને અનુસરતા છૂટાપણાના વિચારો બેળેલા છે, એટલે એ દાખલામાંથી કોઈ ફટકો જે જરા વધારે સખ્ત લાગે, તો એ મારી તરફનો અત-

નારાયણ

નારાયણ

નારાયણ

અર્પણપત્રિકા

હે પ્રભુ! તમે એક છો, અખંડ છો, અનંત છો, વ્યાપક છો,
 નિર્વિકાર છો, સર્વાધાર છો, સકળ વિશ્વના સ્વામી છો,
 તમે સર્વ શુણ્ણના નિધિ છો, દયાના સાગર છો, અને
 તમે અધમ ઉદ્ધારક છો, તમારો મહિમા અગાધ
 છે, તમારું હડાપણ અપાર છે, તમે રાજાઓના
 રાજા તથા દેવોના પણ દેવ છો; તમારી
 અકળ ગતિનો કોઈ પાર પામી શકતું
 નથી. હે મહામંગળકારી અખંડ
 સચ્ચિદાનંદ પરમ કૃપાળુ પવિત્ર
 પિતા મહાન ઈશ્વર! તમારા
 એવા શુણ્ણને મોટાઈમાં
 મારું મન લય કરવા
 તમારી સત્ય સેવા
 કરવા ખાતર શુદ્ધ
 અંતઃકરણના પ્રે-
 મથી માનપૂર્વક
 હૃદયરો હૃદય-
 સ્વાર હંડવત
 સાથે આ
 પુસ્તક
 આપને
 અર્પણ
 કરું છું.

આપનો હાસાનુહાસ
 અમૃતલાલ મુંદરજી

શુદ્ધિ પત્ર

પૃષ્ઠ	પાંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૩	૭	એવે	એવા
૨૯	૧	સ્વગ	સ્વર્ગ
૩૩	૫	પોતાના	પોતાનાં
૩૯	૨૦	પશ્ચાત્તાપ	પશ્ચાત્તાપ
૪૭	૭	ણપ	પણ
૪૮	૧૭	શેરના	શેરનાં
૪૮	૧૮	ખાનામાં	ખાનાંમાં
૭૪	૧૩	ભતભેદ	મતભેદ
૭૪	૨૪	બૌદ્ધ	બુદ્ધ
૧૧૭	૧૦	પ્રભુ	પ્રભુ
૧૬૧	૨૨	અપરપાર	અપરંપાર
૧૭૪	૧૪	ઝંટી	ઝૂંટી
૧૯૪	૧૨	મને	અને
૧૯૭	૧૮	તેઓનાં	તેઓના
૨૩૧	૮	ધર્મિરેષ્ઠાને	ધર્મિરેષ્ઠાને
૨૩૬	૧૦	આવી	આપી
૨૩૭	૮	વારે પ્રભુનું	વારે વારે પ્રભુનું
૨૪૫	૪	કુંડુંબ	કુંડુંબ
૨૫૯	૨૫	ગામ્યે	ગોમ્યે
૨૬૦	૩૧	વિદ્યથી	વિદ્યાથી
૨૭૩	૧૧	(શ્રીકૃષ્ણના)	(શ્રીકૃષ્ણના)
૨૮૬	૫	કાંઈ	કાંઈ
૨૮૬	૩૦	બરાબર તે	બરાબર છે
૨૯૦	૨૨	થઈ થશે	થઈ જશે
૩૦૦	૯	આશારાનું	આશરાનું
૩૧૧	૨૨	મને	મન
૩૧૮	૮	વાળા	વાળ
૩૨૦	૧૭	રાત્રિમાં	રાત્રિમાં
૩૨૧	૩	અવું	એવું
૩૨૩	૩	રાહી	રહી
૩૪૦	૧૭	એકબીજા	એકબીજા
૩૪૨	૧૫	ઝલતા	ઝૂલતા
૩૪૬	૨	તમારામાંજ	તમારાંજ
૩૪૬	૯	બાઈબંધ	બાઈબંધ

સારામાઠા પ્રસંગે જ્ઞાનલહાણી

પોતેજ પૂર્ણ જ્ઞાની થઇને બીજાઓને જ્ઞાન આપવું, એ તો કોઇક-થીજ બને; પરંતુ મહાન જ્ઞાનીઓના ઉપદેશ અને ચરિત્રને લગતાં ઉમદા પુસ્તકો તો સર્વ કોઇ બીજાઓને આપી શકે તેમ છે.

કોઇ કોઈ ઉદારાત્મા આ રીતે પણ ધનનો કંઈક સદુપયોગ કરે છે; પરંતુ દેશની વર્તમાન દશા તરફ જોતાં આ પ્રકાર સૌ કોઇએ સારા પ્રમાણમાં આજુ કરીને ઉમદા રૂઢિચે બનાવી દેવો જોઇએ.

સારામાઠા પ્રસંગે ઉપર માત્ર થોડાક વધુ ખર્ચથી (કે ઘી વગેરેમાં થોડી કસર કરીને પણ) શારીરિક ખાનપાન ઉપરાંત એવા માનસિક ખોરાકની પત્રાવલિરૂપે ઉમદા પુસ્તકો પણ પ્રત્યેક મહેમાન, સગાં, કુટુંબી, મિત્ર, પાડોશી, જ્ઞાતિબંધુ, બ્રાહ્મણ, વિદ્યાર્થી વગેરેને બેટ અપાય તો તે ગમે તેવાં મિષ્ટાન્ન અને બીજી વસ્તુઓ કરતાં તેમને માટે વધારે ઉપકારક થાય એ ખુદ્દું છે.

ઈચ્છા હોય તો “અમુક પ્રસંગ અથવા વ્યક્તિના સ્મરણ નિમિત્તે અમુક તરફથી બેટ ” કે એવું કાંઈ મુખપૃષ્ઠ પર છપાવીને, રબરસ્ટાંપથી છાપીને કે હાથે લખીને આપી શકાય કે જેથી લોકસેવા થવા ઉપરાંત તે પ્રસંગ અને વ્યક્તિના સ્મારકનો હેતુ પણ પાર પડે.

હકીકત આવી હોવાથી આ સંસ્થાનાં અને બીજાં પુસ્તકોમાંથી પ્રસંદ પડે તે તે લોકોપકારક પુસ્તકો પોતાને ત્યાં આવતા નાનામોટા પ્રસંગે વહેંચીને ધનના સદુપયોગની સાથે જ્ઞાનચારિત્ર જેવી ઉત્તમ વસ્તુના પ્રચારનું શ્રેય સમજી મનુષ્યે અવશ્ય મેળવવું જોઇએ.

છૂટથી ખર્ચ કરવા ઈચ્છનાર સંજ્ઞન ધારે તો કોઇએક ઉપકારક પુસ્તકની ખાસ આવૃત્તિ છપાવીને વહેંચી-વહેંચાવી શકે; અને મધ્યમ કે ઓછો ખર્ચ કરવાનો હોય તો કોઇએક ઉત્તમ પુસ્તકની યથાશક્ય પ્રતોની લઢાણી કરી શકે. જો એકથી વધુ જાતનાં સારાં સારાં પુસ્તકો લીધાં હોય તો બેટ લેનારને તેમાંથી પોતાને મનગમતું પુસ્તક ઉપાડી લેવાની સગવડ મળી શકે અથવા તો બીજી કોઈ સારી હજાર-પાંચસો પુસ્તિકાઓની લઢાણી વહેંચી શકાય; જેવટે એકાદ રૂપિયો ખર્ચજો હોય તો તેટલા વડે પણ ધર્મગ્રંથોમાંની અસરકારક શિખામણો સુખેથી વહેંચી શકાય.

- ૧૭૫-આપણી માગણીઓ તુચ્છ હોય છે; પણ પ્રભુ પોતાની
ખોટાઈ સામું જોઈને આપણને ધણું વધારે આપે છે ૨૫૮
- ૧૭૬-પ્રભુના મંદિરમાં કેવી રીતે જવું જોઈએ ? ... ૨૫૯
- ૧૭૭-આપણે શા માટે દેવમંદિરમાં જવું જોઈએ ? ... ૨૬૧
- ૧૭૮-આપણે વાતોમાંજ રહી જવાનું નથી; પણ કાંઈક કરી
ખતાવવાનું છે ... ૨૬૩
- ૧૭૯-માળા તે પ્રભુનો રસ્તો છે અને તેના પારા તે અજવાળું
આપનારાં ફાનસો છે ... ૨૬૫
- ૧૮૦-ઈશ્વરના દરબારમાં આપણે માટે મકાન બાંધવાને પ્રભુ-
નું એક એક નામ તે એક ઈંટ છે ... ૨૬૬
- ૧૮૧-એક એક સેકન્ડમાંથી જમાનાઓ થાય છે, તેમ પ્રભુનું
એક એક નામ લેતાં સરવાળે આપણું કલ્યાણ થઈ જાય છે ૨૬૮
- ૧૮૨-નાનપણથીજ દાન આપતાં શીખવું જોઈએ ... ૨૭૦
- ૧૮૩-જુદા જુદા ધર્મ એ આ સંસારરૂપી ચક્કરના આરા છે
અને પ્રભુ એ ચક્કરની ધરી છે ... ૨૭૨
- ૧૮૪-પ્રાણીઓ સાથે જે ભલાઈ ન રાખે અને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ
રાખવાનો દાવો કરે, તેમને ખોટા સમજવા ... ૨૭૪
- ૧૮૫-આપણે કાંઈ ભપકો ખતાવવા મંદિરમાં જવાનું નથી;
પણ પાપની માફી મેળવવા જવાનું છે ... ૨૭૭
- ૧૮૬-માત્ર ઉપલક્ષ્યે મંદિરમાં ફેરો ખાવાથી આપણા આ-
ત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય નહિ ... ૨૭૯
- ૧૮૭-શાસ્ત્રની વાતો ખોલી જવામાં મુશ્કેલી નથી, પણ તે
પ્રમાણે પાળવું એમાંજ ખૂબી છે ... ૨૮૧
- ૧૮૮-નાસ્તિક દોસ્ત કરતાં ભક્ત દુસ્ત્રમન પણ સારો ... ૨૮૨
- ૧૮૯-પ્રભુકૃપા ... ૨૮૪
- ૧૯૦-આપણને ખબર ન પડે તેમ આપણે કેવી રીતે ચોરી
કરીએ છીએ તે વિશે ... ૨૮૫
- ૧૯૧-મરીય માણસ હાથીનું દાન લઈ શકે નહિ, તેમ આપણે
ઉત્તમ જ્ઞાન લઈ શકતા નથી ... ૨૮૬
- ૧૯૨-કોઈ આપણને ગાળો દે, પણ તે ગાળ જો આપણે ન
લઈએ, તો તેનીજ પાસે રહે છે ... ૨૮૧
- ૧૯૩-માથાને જીતવાનો સહેલો ઉપાય ... ૨૮૫
- ૧૯૪-ભગવદ્દય્ય વિશે ... ૨૮૬
- ૧૯૫-દુર્ગુણોથી જીવજતી ખરાબીઓ ... ૨૮૭
- ૧૯૬-અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો ... ૨૮૭
- ૧૯૭-લોભમાંથી પેદા થતા દુર્ગુણો ... ૨૮૮
- ૧૯૮-બિનચારમાંથી ઉત્પન્ન થતાં પાપો ... ૨૮૮

- ૧૯૯-કોષ તથા અદેખાધર્માંથી ઉત્પન્ન થતા કુર્ગુણો ... ૨૯૯
- ૨૦૦-આળસમાંથી ઉત્પન્ન થતા કુર્ગુણો ... ૨૯૯
- ૨૦૧-દિવસની સાઠ ધડીમાંથી એક ધડી પણ સુધરે તેમ કરો,
નહિ તો માર્યા જઈશું ... ૩૦૦
- ૨૦૨-પાધની કૌથમીર કે દોઢિયાનાં દાતણુ જેટલી પણ ચોક-
સાધ સાચા ગુરુને શોધવામાં કોષ કરે છે? ... ૩૦૧
- ૨૦૩-આ જગતની મોજમજમાં માલ નથી ... ૩૦૩
- ૨૦૪-માત્ર ધર્મની વાતો જાણવાથી કાંઈ ધર્મી ન થવાય ... ૩૦૪
- ૨૦૫-ધર્મી માર્ગ કાંઈ ગરીબો અને તવંગરોને માટે જુદો
જુદો નથી. ... ૩૦૭
- ૨૦૬-નાક વિનાની સ્ત્રી જેમ શોભતી નથી, તેમ પ્રભુભક્તિ
વિનાનું જ્ઞાન પણ શોભતું નથી ... ૩૦૮
- ૨૦૭-ધર્મીની હજૂરમાં જાતલાન નહિ પણ પ્રભુપ્રેમજ જો-
વામાં આવે છે ... ૩૦૯
- ૨૦૮-જનાવરો અને બચ્ચાંઓ પણ આપણું મન સમજ
જાય છે, તો સર્વજ્ઞ પ્રભુ કેમ નહિ સમજ જાય? ... ૩૧૦
- ૨૦૯-આણું વાળવા ગયા અને વહુને બૂલી આવ્યા ... ૩૧૧
- ૨૧૦-આપણો આત્મા પ્રભુને માટે તલપી રહ્યો છે, તે ખીજ
ચીજોથી કેમ રાજ થઈ શકશે? ... ૩૧૪
- ધર્મીપ્રાર્થના અથવા ભગવાન સાથે વાતો કરવાની રીતિ ૩૧૬
- આપણી નબળાઈને ધર્મીની મોટાઈ સમજાવનારી
પ્રાર્થનાઓ ... ૩૧૯
- પ્રભુ પાસે માફી માગવા સારુ આપણે કેવી રીતે આપણા
વાંક ઠબૂલ કરવા જોઈએ તે વિષે ... ૩૨૧
- જીભથી થતાં પાપો વિષે ... ૩૨૪
- નામ મેળવવાની ઇચ્છા વિષે ... ૩૨૪
- અહંકાર વિષે ... ૩૨૬
- મોત વિષે ... ૩૨૮
- ધર્મીના ઇ-સાક્ષર્માંથી કોષ પણ છટકી શકે તેમ નથી
એ વિષે ... ૩૩૧
- પરમાર્થ વિષે ... ૩૩૨
- ભગવદ્ધર્મજાને આધીન થવા વિષે ... ૩૩૫
- આપણામાં પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે આપણે પ્રભુને શું
કહેવું જોઈએ? ... ૩૩૮
- ધર્મીનો મહિમા સમજાવનારી પ્રાર્થના ... ૩૪૧
- બ્રાતૃભાવ વિષે ... ૩૪૪

- ૫૮-પ્રભુ કહે છે કે, સંકાંતિના દોણીના દાનથી કે ગ્રહણ વખતે થતા ધાણીના દાનથી ચાલશે નહિ; જો પાર પડવું હોય તો તમારાં અંતઃકરણો મને અર્પણ કરો ... ૮૪
- ૫૯-ખરી લક્તિ કાંધ બહારના ડાળદમાકમાં નથી, પણ ભગવદ્દય્યજ્ઞને આધીન થવામાં છે ... ૮૭
- ૬૦-પ્રભુની જયમાંજ આપણી જય છે, માટે સદાસર્વદા સચ્ચિ-દાનંદની જય થાઓ ! ... ૮૮
- ૬૧-પ્રભુનીજ જય થવી જોઇએ કે જેથી દુનિયાનું કલ્યાણ થાય; આપણી જય થવાથી શું વળવાનું છે ? ... ૮૯
- ૬૨-આપણી દરરોજની પહેલી ફરજ ... ૯૦
- ૬૩-પાપથી બચવા માટે આપણી રોજની ભૂક્ષો તપાસો ... ૯૧
- ૬૪-મોઢા ઉપર પડેલા કાથો અરીસામાં જોઇને કાઢી નાખી-એ છીએ, તેમ અંતરમાંના દોષોને પણ રોજની ભૂક્ષો તપાસી કાઢી નાખવા જોઇએ ... ૯૩
- ૬૫-ધ્વિર સર્વનો પાલનકર્તા છે ... ૯૪
- ૬૬-શક્તિ વિના કરજ કરવું તે ચોરી કરવા જેવું છે ... ૯૫
- ૬૭-છોકરાંઓ સારુ દલ્લો મૂકી જવો અને પોતે નરકમાં પડવું; એવું ન કરો. ... ૯૬
- ૬૮-જેમને મોજ કરાવવા સારુ તમે નરક પસંદ કરો છો, તેમનું તમારી ઉપર કેવું હેત હોય છે ? ... ૯૭
- ૬૯-ધ્વિર આપણો પિતા, મોક્ષદાતા, કૃપાળુ, સૌંદર્યવાન તથા આદિઅંતરહિત છે ... ૧૦૦
- ૭૦-વૈદના ઘરમાં ઝેર હોય, તેથી કાંધ તે પોતે ઝેર ખાઈ લે નહિ; તેમ આ દુનિયામાં માયા હોય, તેથી કાંધ આપણે તેમાં ફસાઈ જવું જોઇએ નહિ ... ૧૦૨
- ૭૧-પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે તેટલુંજ આપણે કરવું જોઇએ ... ૧૦૩
- ૭૨-સાથે બોળે વધારે હશે તો બાકું વધારે આપવું પડશે, માટે જેમ બોળે હલકો થાય તેમ કરો ... ૧૦૪
- ૭૩-મહાન પ્રભુને છોડીને આપણે કેવી હલકી વસ્તુઓમાં પગ્ગા રહીએ છીએ ? ... ૧૦૬
- ૭૪-પ્રભુની ઇચ્છા વિરુદ્ધ વર્તવું તે તેની સામે થવા જેવું છે ૧૦૭
- ૭૫-પ્રભુ તરફથી સોંપાયલું કામ કયાં વિના બીજાં સારાં કામ કરવાથી પણ પ્રભુ રાજ થતો નથી ... ૧૦૯
- ૭૬-આગબોટ ઉપર રહી ગયેલું પંખી જેમ આમતેમ ફરી ફરીને અંતે પાછું એજ આગબોટ ઉપર આવીને બેસે છે, તેમ આપણે પણ બધે રખડીને અંતે પ્રભુના રસ્તા-

- માં આવીએ ત્યારેજ શાંતિ પામીએ છીએ ... ૧૧૦
- ૭૭-ધર્મિર સર્વત્ર છે એટલે બધું જાણે છે ... ૧૧૧
- ૭૮-ભક્તિમાન બાહ્યે મોહમાં ફસાઇ ગયેલાઓને કેમ બ-
ચાવી લે છે તેના દાખલો ... ૧૧૨
- ૭૯-પ્રભુતા જીવોને બ્રહ્મ કરવા એ મહાપાપ છે ... ૧૧૪
- ૮૦-વહાલામાં વહાલી ઇચ્છાઓજ આપણે પ્રભુને અર્પણ
કરવી જોઇએ ૧૧૫
- ૮૧-આપણી ઇચ્છા તે આપણી જિંદગીની ચાવી છે, માટે તે
ચાવી પ્રભુને સોંપી દેવી જોઇએ ... ૧૧૬
- ૮૨-ધર્મિર આપણું સર્વસ્વ છે તથા ધર્મિર સર્વ ગુણે પરિપૂર્ણ છે ૧૧૬
- ૮૩-મહાન પ્રભુ તો સૌને મળવા તૈયારજ છે ... ૧૧૯
- ૮૪-મોટા લોકોની પેઠે પ્રભુને મળવા માટે અગાઉથી ટાઇમ
નક્કી કરવો પડતો નથી ... ૧૧૯
- ૮૫-ટિકિટ લઈ લો, નહિ તો ટ્રેન ઊપડી જશે ને તમે રહી જશો ૧૨૦
- ૮૬-એક ડોશીનો અફસોસ અને મહાત્માનો ઉપદેશ ... ૧૨૨
- ૮૭-પ્રથમ ડૂબતાને બચાવો ને પછી ઉપદેશ કરો ... ૧૨૫
- ૮૮-મતપંથમાં નહિ ફસાતાં પ્રભુને શરણે જાઓ ... ૧૨૭
- ૮૯-પ્રભુને પામવાનાં ધણાં સાધનોમાં નામસ્મરણ એ મુખ્ય
ગણવાનું કારણ? ... ૧૨૮
- ૯૦-આપણા ધણાય રીતરિવાજોની પેઠે આપણી દાનની રીતિ
પણ બદલવી જોઇએ ... ૧૩૦
- ૯૧-સારા સમયની ઘાટ જોવામાં ન રહી જતાં, જે બને તે
ઝટઝટ કરી લો ... ૧૩૩
- ૯૨-પળની ખબર નથી, ત્યારે જાલાં કામો આવતી કાલ ઉપર
શા માટે રાખો છો? ... ૧૩૪
- ૯૩-અસલના વખતમાંના ચાર આશ્રમના હેતુઓ ... ૧૩૬
- ૯૪-દુનિયામાં તો કાંટા રહેશેજ, આપણા પગમાં જોડા પહેરી
લઇએ તો બસ છે ... ૧૩૮
- ૯૫-આપણી ચાવી પ્રભુને સોંપ્યા વિના મોક્ષનાં ધનામ લઇ
શકાતાં નથી ... ૧૩૯
- ૯૬-જ્યાંસુધી આપણી ઇચ્છારૂપી ચાવી પ્રભુને ન સોંપીએ,
ત્યાંસુધી આપણો વિશ્વાસ કાચો સમજવો ... ૧૪૦
- ૯૭-આપણી ઇચ્છારૂપી ચાવી પ્રભુને ખુશીથી નહિ સોંપીએ,
તો અંતે લાચારીથી પણ સોંપવીજ પડશે ... ૧૪૧
- ૯૮-પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને સોંપનારાજ તરી ગયા છે ... ૧૪૩
- ૯૯-આપણી ઇચ્છાઓનું જોખમ આપણી ઉપરથી ઉતારી
પ્રભુને સોંપી દો ... ૧૪૩

- ૧૦૦-એ દહાડા આમળ કે પાછળ પણ અંતે મરી જવું છે;
માટે આત્માનું કલ્યાણ થાય તેમ કરો ૧૪૪
- ૧૦૧-પ્રભુનું નામ પાછળ રાખે તે પાછળજ રહી જાય છે, માટે
ખાળપણથીજ પ્રભુને ઝાળખવાની તબવીજ કરો ૧૪૬
- ૧૦૨-સૂર્ય સમાને હમેશાં ક્રોધ જોતું નથી, પણ પ્રહસ્ય શાય
ત્યારે સૌ તેના સામે જુઓ છે; તેમ ભક્તોના ક્રુણ ક્રોધ
ધડીકમાં જોતું નથી, પણ તેની જૂઝ તો તુરત જુઓ છે... ૧૪૭
- ૧૦૩-આપનો ચોપડો લઈને બેસીએ, ત્યારે તો લેણું ને દેણું
બંને કહેવું જોઈએ; તેમજ સાસ્ત્રમાં પણ ક્ષારું કે નરસું
જે હોય તે ખુલ્લી રીતે કહેવું જોઈએ ૧૫૦
- ૧૦૪-ખરાબ જગ્યાની પણ મન હિપર ખૂરી અસર થતી હો-
વાથી ખાસ કારણ વિના એવે ઠેકાણે ન જાઓ ... ૧૫૨
- ૧૦૫-ન્યારે આપણને હરિજન વહાલા લાગે, ત્યારે સમજવું
કે, હવે આપણે પ્રભુના વહાલા થયા ૧૫૨
- ૧૦૬-ઈશ્વર દયાળુ છે ૧૫૪
- ૧૦૭-ખરી ભગવદ્દષ્ટિ સમજવા સારુ પ્રભુનું શરણ લેવું
જોઈએ ૧૫૫
- ૧૦૮-ગાય ક્રોધનું નુકસાન કરે તો ગોવાળનોજ દંડ થાય,
તેમ યુરુની ધષ્ટિ હિપર લગામ છોડીએ, તો પછી યુરુજ
જવાબદાર છે ૧૫૬
- ૧૦૯-શ્રવણ વિષે ૧૫૭
- ૧૧૦-ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જાણવાથી થતો આનંદ ૧૫૯
- ૧૧૧-ઈશ્વર અવિનાશી એટલે નાશરહિત છે ૧૬૦
- ૧૧૨-ઈશ્વર કૃપાળુ છે ૧૬૨
- ૧૧૩-તમારા જોરથી નહિ, પણ પ્રભુપ્રાર્થનાથી વિકારોને
રોકી શકાશે ૧૬૪
- ૧૧૪-પ્રભુની દયા પ્રાપ્ત પાપ કાંઈ વિસાતમાં નથી ૧૬૫
- ૧૧૫-જો આપણે પૂર્ણ પ્રેમથી પ્રભુને શરણે જઈએ, તો પ્રભુ
આપણાં પાપ માફ કરવાનું કબૂલે છે ૧૬૭
- ૧૧૬-પાકેલાં ફળ હિપર પક્ષીઓ વધારે આંચ મારે છે, તેમ
ભક્ત થશે ત્યારે ભોક્ષા હેરાન તો કરશેજ, પણ તેથી
કંઈ ડરી જવાય નહિ ૧૬૮
- ૧૧૭-ભક્ત વિષે ૧૭૦
- ૧૧૮-ઈશ્વરની કૃપારૂપી જળ ખેંચવા માટે માળા તે રેંટ છે
અને તેના પારા તે ડોલચીઓ છે ૧૭૧
- ૧૧૯-ભગવદ્દધ્યાન ધરવા વિષે ૧૭૨
- ૧૨૦-અભિમાન છોડીને પ્રભુના શરણમાં જવા સારુ ભગવદ્-

- ધમ્મજાને આધીન થવાની જરૂર છે ૧૭૩
- ૧૨૧-કયાં જવું એ ઘોડાના હાથમાં નથી, પણ ચલાવનારાના હાથમાં છે; તેમ આપણે પણ મહાન પ્રભુની ધમ્મજાને આધીન રહેવું જોઈએ ૧૭૪
- ૧૨૨-ધ્વિર એવો મહાન દયાળુ છે કે, તેની પાસે માગનાર કોઈ પણ ખાલી હાથે પાછો જતો નથી ૧૭૫
- ૧૨૩-લોભિયાઓ કોઈને કામમાં આવતા નથી ૧૭૭
- ૧૨૪-જેમ છોકરાંઓ પતંગિયાં પકડવા માટે મહેનત કરે છે, તેમ લોભિયાઓ ધન માટે મહેનત કરે છે ૧૭૭
- ૧૨૫-છોડને બચાવવા માટે ધાસ નીંદવું એ કાંઈ ખોટું નથી; તેમજ પ્રભુને ઓળખવા સારુ કામ, ક્રોધ વગેરેને ખરાબ કહેવા એ કાંઈ નિંદા નથી ૧૭૮
- ૧૨૬-આપણી થોડી બુદ્ધિને લીધે શાસ્ત્રની ઘણી વાતો સમજાય નહિ, તેથી કાંઈ તે ખોટી કહેવાય નહિ ૧૭૯
- ૧૨૭-પ્રભુ પોતેજ આપણા ગુરુ છે અને પ્રભુએ પોતેજ આપણને પવિત્ર શાસ્ત્રો આપેલાં છે ૧૮૧
- ૧૨૮-આપણી ઉપર પ્રભુની દયા છે, તેથીજ ખીજા લોકો આપણી ઉપર હેતુપ્રીત રાખે છે ૧૮૩
- ૧૨૯-પવિત્ર સ્ત્રીઓ કામાંધ માણસોને કેવી રીતે બચાવી લે છે! ૧૮૪
- ૧૩૦-પ્રભુના મંદિરમાંથી ધનામ લીધા વિના કોઈ પણ ખાલી જવું નથી ૧૮૭
- ૧૩૧-આંધળાને તો જ્ઞાનસના થાંભલાજ આડા આવે અને દીવા દેખાય નહિ, તેમ જે પ્રભુના રસ્તામાં ન હોય તેને અડચણોજ ભોગવવી પડે, એને કાંઈ આનંદ મળે નહિ ... ૧૮૯
- ૧૩૨-બ્યભિચાર કરતાં મોત સારું છે ૧૯૧
- ૧૩૩-વાતો કરતાં તો બહુ આવડી, પણ આચરણ સુધર્યાં નહિ એનું કાંઈ ધાર્યું? ૧૯૩
- ૧૩૪-હોશિયાર કથાકાર કેવા હોય છે અને કેવા કેવા જ્ઞાની શ્રોતા હોય છે તેનો નમૂનો ૧૯૫
- ૧૩૫-મનમાં જીગકપટ તથા હાય હાય ભરી રાખીને કાંઈ ઈશ્વરી આનંદ ભોગવી શકાય નહિ ૧૯૭
- ૧૩૬-આ મહાતોક્ષાની સંસારસાગર પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસથીજ તરી શકાય છે ૧૯૯
- ૧૩૭-મહારથી જુદા જુદા આચારાચારવાળા દેખાતા હોય, તોપણ બધા ભક્તો અંતરમાં એકજ તાત્ત્વ-સૂર પર નાચનારા હોય છે ૨૦૦
- ૧૩૮-કેટલાક ભક્તોને ઢોંગી કહે છે, પણ તેમને કહેા કે, એવો

- ઢોંગ કરી તો જુઓ ! ૨૦૧
- ૧૩૯-જો ધર્મ ન પળાય અને કાંઈ પણ ભલાં કામો ન થાય,
તો દુનિયામાંની બીજી કોઈ પણ ચીજો કરતાં આપણો
દેહ વધારે નકામો છે ૨૦૨
- ૧૪૦-અધિકાર વિના ઉત્તમ વસ્તુ પણ કામ લાગતી નથી ૨૦૪
- ૧૪૧-તોપને મોઢે બંધાવા જનારને મીઠાઈ ખાવી કેમ ભાવે ?
તેમ આપણને પણ થોડા વખતમાં મરવાનું છતાં ખોટાં
ખોટાં ઉકાંદ કેમ સૂઝે ? ૨૦૫
- ૧૪૨-સાતસંગની ખૂબી ૨૦૭
- ૧૪૩-પીપર ખૂબ ઘુંટાયાથી ગુણમાં વધે છે, તેમ પ્રભુનું
નામ પણ બહુ વાર લેવાયાથી ફાયદો થાય છે ૨૦૮
- ૧૪૪-ઉપરના પારદાન સામું ન જોતાં અંદરના માલ સામું
જુઓ છો, તેમજ માણસોના અવગુણ ન જોતાં, તેના
આત્મા તરફ જુઓ ૨૧૧
- ૧૪૫-પરમાર્થને માટે ભલાં માણસો કેટલું બહુ અપમાન
ખમી લે છે, તેનો દાખલો ૨૧૧
- ૧૪૬-શ્રીમંત મોટા કે ભક્ત મોટા ? ૨૧૩
- ૧૪૭-ભગવત્કથામાંથી શું સાર લેવો તે વિષે ૨૧૫
- ૧૪૮-પ્રભુથી ઊલટા ચાકીને ધર્મ કરવો તે પાપ છે ... ૨૧૭
- ૧૪૯-સર્વ ધર્મ કબૂલ કરે છે કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું
જોઈએ અને પ્રભુના હુકમો પાળવા જોઈએ ૨૧૮
- ૧૫૦-ધર્મ પાળ્યા વિના ધર્મનું નામ લેવાથી માત્ર કોઈ
કદયાણુ થાય નહિ ૨૧૯
- ૧૫૧-એક ગરાસિયાએ કોઈ એક ગરીબ રાંડીરાંડ આહુતું
ખેતર જીત્યુંથી લઈ લીધું તે વિષે ૨૨૦
- ૧૫૨-લોભ મૂઆ પછી પણ દુઃખ દે છે ૨૨૧
- ૧૫૩-મરતી વખત તો રામ રામને બદલે લામ લામ થઈ જાય
છે, માટે હમણાંથીજ ચેતો ૨૨૪
- ૧૫૪-ભગવાન જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, એવો વિશ્વાસ
રાખતાં શીખો. ૨૨૬
- ૧૫૫-રૂપિયાની છાપ ગમે તે હોય, પણ ચાંદી ચોખ્ખી જોઈએ;
તેમ આપણું અંતઃકરણ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ ... ૨૨૯
- ૧૫૬-કોરા એકથી કોઈ પૈસા મળે નહિ; તેમ શાસ્ત્રની વાતો
કરવાથી કાંઈ દહાડો વળે નહિ ૨૩૦
- ૧૫૭-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવાથી માણસ ધર્મથી
બંધાતો નથી. ૨૩૦
- ૧૫૮-લાકડાંનું જે ફૂંકું નમવું નથી તે મૂળ સહિત ઊપડી

- જમ છે; તેમજ ભગવદ્દુષ્ટાને આધીન થાય નહિ
તેઓનો પણ નાશ થાય છે ૨૩૨
- ૧૫૯-ભગવદ્દુષ્ટાને આધીન થઈ શકે તેજ જગતનું કલ્યાણ
કરી શકે છે ૨૩૨
- ૧૬૦-મૂળને પાણી પાવાથી ડાળો એની મેળે ફાલે છે ... ૨૩૪
- ૧૬૧-મરીબ ખેડૂતે રાજાને મૂઠી ભરીને ખોર ભેટ આપ્યાં, તેને
બદલે રાજાએ તેને ખોખો ભરીને રૂપિયા આપ્યા; તેમ
પ્રભુને અર્થે આપેલી વસ્તુનું પણ મોટું ફળ મળે છે ૨૩૫
- ૧૬૨-ખરા ભક્તોને પ્રભુ મને તે રસ્તે મદદ કરે છે ... ૨૩૬
- ૧૬૩-દુનિયામાં એકજ નિશાળ, હોસ્પિટલ કે દુકાનથી આત્મે
નહિ, તેમજ એકજ ધર્મથી પણ આલે નહિ ... ૨૩૮
- ૧૬૪-તંબૂરાના ત્રણે તાર સરખા હોય તોજ મગ્નનો સ્વર
નીકળી શકે; તેમ મન, વચન અને કર્મ પવિત્ર હોય
તોજ ધર્મશ્રી આનંદ ભોગવી શકાય ૨૩૯
- ૧૬૫-આપણે પ્રભુ સાથે દોસ્તી કરવી હોય, તો પ્રભુના હુકમો
પાળવા જોઈએ ૨૪૧
- ૧૬૬-કોઈકની પણ દોસ્તી કર્યા વિના આત્મે તેમ નથી, માટે
પ્રથમથીજ પ્રભુની દોસ્તી કરી લો ૨૪૩
- ૧૬૭-સરકારની પેઠે પ્રભુ પણ જે દરેક બાબતોના વેરા માગે,
તો આપણો ક્યાં આરો આવે ? ૨૪૫
- ૧૬૮-ભક્તિનું ખરું સુખ તો હરિની હજૂરમાં-મોક્ષધામમાંજ
સમજાશે ૨૪૮
- ૧૬૯-ભગવાનના ભક્ત અને શ્રીકૃષ્ણના દોસ્ત છતાં સુદામાજી
દરિદ્ર કેમ રહ્યા ? ૨૪૯
- ૧૭૦-ધર્મમાંજ માણસની ઉત્તમતા છે; આકી તો ઝાડ તથા
પશુઓ કરતાં પણ તે ઊતરતો છે ૨૫૧
- ૧૭૧-માણસો પણ નોકરને બદલો આપે છે, તો પ્રભુ કેમ
ભૂલી જશે ? ૨૫૨
- ૧૭૨-ધર તરફ જતી વખતે બળદો પણ ઉતાવળા આલે છે,
તો આપણે પણ હરિની હજૂરમાં જવા માટે ઉતાવળ
કરવી જોઈએ ૨૫૪
- ૧૭૩-દુશ્મનને અપશુકન કરવા માટે પોતાનું નાક કાપી નાખ-
નારા મૂર્ખની પેઠેજ આપણે પણ શત્રુઓને હેરાન કરવા
માટે આપણા જીવને નરકમાં નાખીએ છીએ ... ૨૫૫
- ૧૭૪-પૃથ્વી, પાણી, પવન, સૂર્ય વગેરે જે જે આપણી જિં-
દગી માટે અત્યંત જરૂરની વસ્તુઓ છે, તે સર્વ પ્રભુની
કૃપાનું ફળ છે ૨૫૭

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીઓના ઉદ્દેશ)

“ જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે. જેમ અરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં ખાંપણ જુએ છે, ત્યારે તે ખાંપણને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવા પ્રયત્ન કરે છે; તેમ ચરિત્રરૂપી આરસી વડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં બૂપણદૂપણ-ગુણદોષ વગેરે તેના જીવામાં આવે છે અને તેમ થતાં દૂપણનો ક્ષય અને બૂપણમાં વૃદ્ધિ કરવાને તે જગૃત થાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા બોધ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિ શ્રમ લઈ વિદ્યા ભણે, દેશાટન કરે, સ્વદેશહિતેષ્ટ થાઓ, પ્રેમ-શીર્ષ દાખવે, એવા એવા ઉપદેશો મુખે અથવા પુસ્તકદ્વારા કરવાથી જેવી અને જેટલી અસર થાય છે, તેના કરતાં એવા ગુણોથી અંકિત થયેલાં અસામાન્ય માનવીઓનાં ચરિત્ર વાંચવા-સમજવાથી ઘણીજ વધારે અસર થાય છે. અર્થાત્ અંતઃકરણમાં તેની આબાહ અને ઊંડી છાપ પડે છે અને પછી તે દિવ્ય માનવી બનવાને ઉત્તેજિત થઈ આગળ વધે છે.”

“ ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે; આપણી આશામાં જીવ આવે છે; આપણામાં નવું કૌવત, હિંમત અને શ્રદ્ધા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ; આપણામાં મહત્ત્વાકાંક્ષા જાગે છે; આપણે રૂડાં કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ અને મોટાઓનાં કામોમાં તેમની સાથે જોડાઈ ભાગીદાર થવાને ઉત્તેજાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ જીવનચરિત્રોના સહવાસમાં રહેવું, જીવવું અને તેમના દાખલાદષ્ટાંત જોધને સ્ફૂર્તિ-માન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળના સહવાસમાં રહેવા બરાબર છે.”

“ ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને બતાવી આપે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન કેટલે સુધી ઉત્તમ બનાવી શકે તથા કેવાં ઉચ્ચ કાર્ય કરી શકે અને જગતમાં કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે. ”

“ મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે, ત્યારે આ વાત બરાબર સ્પષ્ટ થકામ છે કે, મહાત્માનો દરવાજો સર્વને માટે ઉઘાડો છે.”

આ લેખકનાં બીજાં પુસ્તકો છપાય છે, સત્વર બહાર પડશે.

સ્વર્ગનું વિમાન

ચોથી આવૃત્તિ, કદ ૫X૮ નાં પૃષ્ઠ ૩૮૪,

મૂલ્ય માત્ર ૧) = પાકું પૂઠું ૧। =

‘સ્વર્ગ’ એટલે પ્રભુમય જીવન અથવા પ્રભુ પોતે. એ સ્વર્ગ મેળવવા માટે કાંઈ ખટારા કે ઘોડાગાડી કામ લાગે નહિ; એને માટે તો “વિમાન” જ જોઈએ. આ પુસ્તક એવાજ પ્રકારનું અને ભક્તિમાર્ગની પહેલી ચોપડી જેવું હોવાથી એનું નામ “સ્વર્ગનું વિમાન” રાખેલું છે. એમાં બહુ હોંશે હોંશે વાંચવા ગમે એવા ટૂંકા ટૂંકા અને રમૂજી ૩૨૫ દાખલાઓ છે; તથા ઠેકાણે ઠેકાણે પ્રસંગને અનુસરતાં બોધપ્રદ ભજનકીર્તન પણ આપેલાં છે. આ દાખલાઓ વાંચવાથી ધર્મનો મહિમા અને આવશ્યકતા સમજાય છે તથા ઇશ્વર એટલે શું? અને ઇશ્વર કેવા હોય! તે જાણવા સમજવાની ધ્રુજ થાય છે.

સ્વર્ગનો સ્વજાનો

ચોથી આવૃત્તિ, કદ ૫X૮, પૃષ્ઠ શુમારે ૩૫૦,

મૂલ્ય રૂપિયો ૧। =

‘દૂંધી’વડે દાર ઉઘાડીને સ્વર્ગની અંદર પેલા પછી ‘સ્વર્ગનો ખખનો’ હાથ કરાવનારા આ પુસ્તકનું નામ ‘સ્વર્ગનો ખખનો’ રાખ્યું છે અને તે ભક્તિમાર્ગની ત્રીજી ચોપડી છે. એમાં ઇશ્વરનું સ્વરૂપ; મનને વશ કરવાના, જિંદગીમાં મીઠાશ લાવવાના અને પાપથી બચવાના ઉપાય; ભક્તોનો તડફડાટ, ભક્તિનું ખરું સ્વરૂપ, સત્સંગનો લાભ, ઇશ્વરાર્પણ-કર્મ, શાસ્ત્રના સાચા અર્થ કેમ સમજવા? સાચો પરમાર્થ કેવી રીતે થઈ શકે? આચરણ કેમ સુધરે? એ વગેરે અનેક ઉપકારક વિચારોના ૧૨૫ અસરકારક દાખલાઓ જુદા જુદા ભક્તમહાત્માઓનાં ભજન, પદ વગેરે સાથે આપેલા છે.

સસ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ઠે:-ભદ્ર, સેસનકાટ પાસે-અમદાવાદ અને કાલ્યાદેવી રોડ-મુબઈ-૨

૧-એક સાઈં શાક ખાતાં આપણને કેટલી બધી
મજ પડે છે ? ત્યારે અખંડ આનંદરૂપી
હરિરસમાં કેટલી બધી મજ હશે ?

“અહા ! આજે તો કાંઈ કુરલીની ભાણ બનાવી હતી ! એના
સ્વાદની તો કાંઈ વાતજ ન પૂછો ! નવી નવી, કૂણી કૂણી ભાણ
ને મહીં લીંબુ નીચોવ્યું હતું. તેથી એવી તો બની હતી કે જાણે
રસપૂરીને પણ ભૂલી જઈએ. એ સ્વાદ તો દાઢમાંજ રહી ગયો
છે.” ત્યારે ખીલ ખાઈએ કહ્યું કે, “આજે તો અમારી કમુએ એવી
કઢી વધારી હતી કે, આખું ફળિયું ધમધમી રહ્યું હતું ! શું એના
સ્વાદની વાત ! જાણે આંગળાંજ ચાટ્યા કરીએ. હજી પણ એ
સુગંધ મારા નાકમાંથી ગઈ નથી.” એ સાંભળીને એક ત્રીલ
ખાઈએ કહ્યું કે, “અમારે ત્યાં આજે એક ઠેકાણેથી ગોળકેરી
આવી હતી, પણ શું તેનો સ્વાદ ! એ તો ‘ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ’
અરે બહેન ! બદામી હલવો તો એની પાસે કાંઈ વિસાતમાંજ
નહિ. જાણે એકલી એ ગોળકેરીજ ખાયા કરીએ. ઘણી જાતનાં
અથાણાં ખાધાં, પણ એવી લહેજત ક્યાંયે ન દેખી.” ત્યારે ચોથીએ
કહ્યું કે, “અમારે ત્યાં હમણાં પાપડ બનાવ્યા છે, તેની શું વાત કરૂં ?
એ પાપડ જ્યારે શેકાય, ત્યારે તેમાંથી એવી ભભક છૂટે છે કે,
પાંચમા માળ સુધી આખી ચાલીમાં સુગંધ ફેલાઈ જાય ને એની
ભભકથીજ મગજ તર થઈ જાય. એ પાપડ મોઢામાં મૂકતાં પહેલાં

તો ફેલવા ફેલવા થઇ જાય. એનાં એ બનાવવાવાળાં ને એનો એ મશાલો, પણ એવા પાપડ અગાઉ કોઈ દિવસ બન્યા નહોતા. આની તો ખૂબીજ કાંઈ એાર છે. અમારા પાપડ તમને ન ખપે, એટલે કાંઈ ઉપાય નહિ, બાકી એ છે તો ખાવા જેવા. ”

ભાઈઓ અને બહેનો ! આવી રીતે આપણે અને આપણાં પાડોશીઓ પ્રસંગોપાત્ત વાતો કરીએ છીએ અને શાકભાજી તથા અથાણાંના સ્વાદનાં વખાણ કર્યા કરીએ છીએ; પણ વિચાર તો કરો કે, એ બધા સ્વાદોનો જે બનાવનારો છે અને જેણે આપણને એ સ્વાદો સમજવા માટે ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ તથા જિંદગી આપી છે, તે સર્વશક્તિમાન, -આદ્યંતરહિત, આનંદસ્વરૂપ મહાન પ્રભુની ભક્તિનો-પ્રભુની સેવાનો-પ્રભુના સ્મરણનો-પ્રભુને અર્થે ગરીબોને આપવાનો-જ્યાં પ્રભુનો મહિમા ગવાઈ રહ્યો હોય, એવા હરિજનોના સત્સંગનો અને સ્વર્ગનો આનંદ કેટલો બધો મોટો તથા કેવો અલૌકિક હશે ? એ વિચાર તો કરો ! સ્વર્ગ કે જ્યાં ઇન્દ્રની અપ્સરાઓ નાચી રહી છે, ગંધર્વો જેના ગુણનાં ગાન કરી રહ્યા છે, જ્યાં ઇચ્છિત લોગ આપનાર કામધેનુ ને કલ્પવૃક્ષ આવી રહ્યાં છે, જ્યાં સદાય કરોડો સૂર્યના જેટલો પ્રકાશ છે, જ્યાં દુઃખ એ શબ્દ કોઈ સ્વપ્નામાં પણ બાણતું નથી, જ્યાં ઉંમરની ગણતરી નથી, જ્યાં કાળનો ભય નથી, જ્યાં ચાલવા માટે હીરામાણેક ને મોતીની જમીનો છે, જ્યાં રોગ નથી, જ્યાં ભય નથી, જ્યાં ઘડપણ નથી અને જ્યાં મોત નથી; પણ જ્યાં સદા આનંદ, આનંદ ને આનંદજ છે તથા જ્યાં પ્રભુ પોતે ગિરાજે છે; ત્યાં કદી પણ કરમાય નહિ એવાં કૂલોથી દેવતાઓ જેને વધાવી લેશે અને દેવીઓ જેનાં ઓવારણાં લેશે તથા અપ્સરાઓ દાસીઓ બનશે, તે મહાન પવિત્ર ભક્તોના હરિની હજારનાં સુખો કેવાં અલૌકિક હશે, એ ખ્યાલ તો કરો ! પછી તમારા ભાણમૂળાની ને સેવપાપડની વાતો કર્યા કરો. એવાં અમૂલ્ય સુખો, એવાં અખંડ સુખો, એવાં સાચાં સુખો, ભક્તોને પ્રભુની ભક્તિથી મળે છે, માટે જેમ અને તેમ સાચા દિલે ને સાચી રીતે પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે પ્રભુની ભક્તિ થાય તેમ કરો, એટલે જગતનાં બધાં સુખો એની મેળે તમારી પાસે આવીને હાજર થશે. પ્રભુએ ગીતાજીમાં કહેલું છે કે, બ્રહ્માનંદમાં-ઈશ્વરી આનંદમાં આખા બ્રહ્માંડના બધા આનંદો સમાઈ જાય છે. અહીંના જે આપણા મોટા મોટા આનંદો છે, તે આનંદો

બ્રહ્માનંદના એક રુવાંટાના આનંદની બરાબર પણ નથી, ત્યારે આપણું બાયડીછોકરાંનાં, ધનમાલનાં, ધંધારોજગારનાં ને ખાવા-પીવાનાં સુખ તે શું વિસાતમાં ? માટે ભાઈઓ ! શાકભાજીના જેવાં જરાક વારનાં ખોટાં સુખમાં પડ્યા રહીને ઈશ્વરી આનંદ ગુમાવો મા. અખંડાનંદનો આનંદ ગુમાવો મા !

**૨-બધાઓને કાંઈ મોટા યજ્ઞો કરવાની જરૂર નથી,
પણ ભગવદ્દર્શને આધીન થવાની જરૂર છે**

પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે, તમારી પાસે સાધનો ન હોય, તો પણ તણાઈતોળાઈને પણ યજ્ઞ કરો; પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે, તમે બાયડીછોકરાંઓને રખડાવીને ત્યાગી થઈ જાઓ; પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે, તમે શિયાળામાં બરફમાં બેસો ને ઉનાળામાં અગ્નિની ધૂણીઓ તાપો; પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે, તમે ઉપવાસો કરી કરીને ભૂખે મરી જાઓ; પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે, તમારા સંસારવ્યવહારમાં પૂજો મૂકી દો; પ્રભુ આપણને એમ નથી કહેતો કે, તમારા સુખને ક્ષનાક્ષતિયા કરી નાખો અને પ્રભુ આપણને એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે વગર કારણે રિખાઈ રિખાઈને મરી જાઓ; પણ તે પરમ દયાળુ, પવિત્ર પિતા તો માત્ર એટલુંજ કહે છે કે, તમારી ઈચ્છા મને સોંપી દો, એટલે કે પ્રભુની ઈચ્છામાં તમે આવી જાઓ. દુનિયાના સર્વ ઉત્તમ ધર્મોનો સાર એજ છે ને એમાંજ પ્રભુ રાજ છે. મોટા મોટા યજ્ઞ, બહુ બહુ બળિદાન અને ઘણા ઘણા પ્રકારની દેહકષ્ટી, એ પ્રભુ નથી માગતો, પણ તે અખંડ દયાળુ પ્રભુ તો આપણું સર્વદા સુખજ ઈચ્છે છે. ભકતોના સુખમાંજ તે રાજ છે. તે સાડ તેણે ભગવદ્દર્શને આધીન થવાનો સહેલામાં સહેલો ને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મ આપણને આપેલો છે; માટે ભાઈઓ ! જમીનના ને આસમાનના માલિક, ચંદ્રસૂર્યના બનાવનાર, કોટિ સૂર્યના જેવા તેજોમય, જેની ગતિનો કોઈ પાર પામી શકતું નથી એવા પરમ દયાળુ પરમાત્માને શરણેજઈ પ્રેમથી ભગવદ્દર્શને આધીન થવાનું બળ મેળવો.

૩-મરજી મુજબ સારા અક્ષર ન લખાય તે કલમને
આપણે ફેંકી દઇએ છીએ, તેમજ પ્રભુની
ઇચ્છા મુજબ ન ચાલીએ, તો આપણા
પણુ તેવાજ હાલ થાય છે

કોઈ કોઈ વાર લખતી વખત આપણને જ્યારે ખરાબ કલમ મળી જાય છે, ત્યારે આપણો મિત્તજ કેવો બગડી જાય છે, એ તમે કોઈ દિવસ ધ્યાન દઇને જોયું છે? એ મિત્તજ બગડવાનું કારણ શું છે? કારણ એજ કે, તે કલમ આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલતી નથી, આપણે ઝીણા અક્ષર લખવા ઇચ્છીએ છીએ ને તે કલમથી જાડા અક્ષર લખાય છે, આપણે ઉતાવળથી લખવા માગીએ છીએ, પણ તે કલમ ઉતાવળથી ચાલતી નથી અને આપણે સફાઈથી લખવા ચાહીએ છીએ, પણ તે કલમ બગડેલી હોવાથી તેનાથી ડાઘા પડતા જાય છે. આમ થવાથી છેવટે લાચાર થઇને એ કલમનું આપણે શું કરીએ છીએ, એની તમોને કયાં ખબર નથી? જો તે જરાક બગડી હોય તો તેને કાપીકૂપીને સુધારવા મહેનત કરીએ છીએ અને તેમ છતાં પણ જો તે ન સુધરે તો તેને તોડીને ફેંકી દઇએ છીએ; કારણકે તે આપણું હથિયાર છે અને આપણે એ કલમના બનાવનાર છીએ; તેમ છતાં પણ આપણી ઇચ્છા મુજબ તે ચાલતી નથી, માટે તેને ફેંકી દઇએ છીએ. આપણે અદ્ય જીવો જ્યારે આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે ન થાય, ત્યારે જડ કલમ ઉપર પણ એટલો બધો ગુસ્સો કરીએ છીએ, ત્યારે ભાઈઓ! વિચારે તો કરો કે, આપણે તો ચૈતન્ય છીએ, બુદ્ધિશાળી છીએ, પ્રભુના નિયમો સમજીએ છીએ, શાસ્ત્રો વાંચીએ છીએ, સત્સંગમાં ભળીએ છીએ અને આપણાં અંતરમાં સદાય કુદરતી રીતેજ ભલી પ્રેરણા થતી જ રહે છે, છતાં પણ તેની દરકાર ન કરી, જાગતાં છતાં પથારીમાં મૂતરીએ અને દીવો લઇને કૂવામાં પડીએ, એટલે કે ભગવદ્દૃષ્ટાને આધીન ન થઇએ, તો આપણા પોતાના પણ એ કલમના જેવાજ હાલ થાય, તેમાં શું નવાઈ છે? કલમને જેમ છોલીછોલીને તથા કાપીકૂપીને સુધારવાની તક લઇએ છીએ, તેમજ પ્રભુ આપણને કેટલાક પ્રકારનાં સુખદુઃખ આપીને પણ આપણને સુધરવાની તક આપે છે; પણ તેમ છતાં જો ન સુધરીએ, તો પછી છેવટે કંટાળીને આપણે જેમ કલમને ફેંકી દઇએ છીએ, તેમજ પ્રભુ પણ દિલગીર થઇને

અંતે આપણને નરકમાં નાખે છે; કારણકે જેમ આપણી ઇચ્છા મુજબના અક્ષરો લખવા સારૂ આપણે કલમ બનાવીએ છીએ, તેમજ પ્રભુએ પોતાની ઇચ્છા મુજબની ફરજ બજાવવા સારૂજ આપણને બનાવ્યા છે અને તે સારૂજ આ દુનિયામાં મોકલેલા છે; માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ ભગવદ્રધ્યાને આધીન થાઓ અને પ્રભુના હુકમો પાળો.

૪-એક સારા માણસની દોસ્તીથી પણ ધણો લાભ થાય છે, ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીથી કેવો મોટો લાભ થશે ?

એક અનુભવી માસ્તર છોકરાને સમજાવવા માટે તેમની પાસે કહેતા કે, “મને એક શેઠની દોસ્તી થયેલી છે, તેથી હું બહુ આનંદમાં રહી શકું છું. એ દોસ્તી શાથી થઈ? એમ જો તમે મને પૂછો તો હું કહીશ કે, નમ્રતાપૂર્વક એ શેઠની મરજી સાચવવાથી. ખરું છે કે, એ શેઠની મરજી પ્રમાણે ચાલવાથી મારી ઇચ્છા પ્રમાણે થઈ શકતું નથી, પણ તેના બદલામાં એ શેઠની દોસ્તીથી મને બીજે એટલો બધો લાભ મળે છે કે, તેની આગળ મારી ઇચ્છા પ્રમાણે કાંઈ કાંઈ બાબત ન થાય, તો તેની મને દરકાર નથી; કારણકે મારી મરજીને બાબુએ મૂકીને એ શેઠની મરજી પ્રમાણે ચાલ્યો, ત્યારે તો તેની દોસ્તી થઈ છે ને એ દોસ્તીથી તો હું લહેર કઈ છું; એ લહેરને મૂકીને હવે વળી મારી મરજીને કયાં રડું ?

“શેઠની દોસ્તીથી હવે હું મારી સ્થિતિ કરતાં વધારે સારા મંડળમાં હળીમળી શકું છું, ગાડીઘોડા વાપરી શકું છું, ખાવા-પીવામાં આનંદ થાય છે અને કાંઈ અડચણ આવી પડે, તો મનમાં એમ હિંમત રહે છે કે, શું ફિકર છે? વખત આવ્યે શેઠ આપણને મદદ આપી રહેશે. આવા વિશ્વાસને લીધે ફિકરમાં રહેતું પડતું નથી, એટલે છૂટથી ઘણું કામ કરી શકાય છે.” એક સાધારણ શેઠની દોસ્તીમાં પણ જ્યારે આટલો બધો લાભ છે અને આટલો બધો આનંદ છે, ત્યારે કેાઈ મોટા રાજાની દોસ્તીમાં કેટલો બધો લાભ હશે? અને તેવા મહારાજાઓના પણ મહારાજાધિરાજ, અનંત પ્રજાઓના નાથ, સમર્થમાં સમર્થ, કાળના પણ કાળ, સર્વવ્યાપક, સર્વિચ્છાનંદ, પરમ મંગળરૂપ પ્રભુની દોસ્તીમાં તો કેટલો બધો આનંદ હશે? એ વિચાર તો કરો. શેઠની દોસ્તીમાં

જ્યારે બંગલો વાપરવા મળે છે, ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીમાં સ્વર્ગ કેમ નહિ મળે ? શેઠની દોસ્તીમાં જ્યારે ગાડીઘોડા મળે છે, ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીમાં રિદ્ધિસિદ્ધિ કેમ નહિ મળે ? શેઠની દોસ્તીથી જ્યારે સાડું સાડું ખાવાપીવાનું મળે છે, ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીમાં કદપવૃક્ષનાં મનવાંચ્છિત ફળ અને અમૃત કેમ નહિ મળે ? શેઠની દોસ્તીથી જ્યારે શ્રીમંતોમાં ફરાય છે, ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીથી દેવોમાં ને મુક્ત જીવોમાં કેમ નહિ રહેવાય ? ને શેઠની દોસ્તીથી જ્યારે ઘણા પ્રકારની ફિકર તથા ભય મટે છે, ત્યારે પ્રભુની દોસ્તીથી અનંતકાળની અખંડ શાંતિ કેમ નહિ મળે અને મોતનો તથા જન્મ-મરણનો ભય કેમ નહિ છૂટે ? છૂટશેજ. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુની દોસ્તીમાં આવો કે જ્યાં સદાસર્વદા આનંદ, આનંદ ને આનંદજ છે; પણ યાદ રાખજો કે, પ્રભુની દોસ્તી પ્રભુને આધીન થવાથીજ થાય છે, માટે હજાર વાતની એક વાત એજ કે, મહાન પ્રભુના પવિત્ર હુકમો પાળી, પ્રભુને રાજી રાખવામાંજ જિંદગી ગાળો.

૫-જેમ એક નાની ખીલીથી મોટા સંચો પણ અટકી પડે છે, તેમ નાના પાપથી મોટી અડચણ આવી પડે છે

મુંબઈમાં એક મોટી મિલમાં પંદરસો ઘોડાના બળનું એન્જિન હતું. પંદરસો ઘોડાનું બળ એ કેટલું બધું મોટું બળ થયું, એ તમને ખબર છે ? સાત માણસોના બળ જેટલું એક આપણા ઘોડાનું બળ ગણાય છે; પણ એ માણસો મુંબઈનાં માણસો જેવાં, આપણા જેવાં આપલપોપલિયાં નહિ હો ! સાત મજબૂત માણસનું બળ જોઈએ, ત્યારે આપણા એક ઘોડાનું બળ કહેવાય છે. એવા ત્રણ ઘોડાનું બળ લેશું થાય, ત્યારે એન્જિનના એક ઘોડાનું બળ ગણાય છે. એવા પંદરસો ઘોડાના બળનું એટલે કે સાડીએકત્રીસ હજાર મજબૂત માણસના બળનું એન્જિન હતું. એ એન્જિનના ચક્કરમાં એક દિવસ એન્જિનિયરની ભૂલથી નાનકડી લોઢાની ખીલી આડી આવી ગઈ, તેથી આખું એન્જિન અટકી પેડું ને બધાય સંચા બંધ પડ્યા. કામ બંધ પડ્યું, એટલે મજૂરો નવરા પડવાથી અંદર અંદર મસ્તી કરવા લાગ્યા. એન્જિનિયર દોડાદોડ કરવા લાગ્યો; મિલવાળો શેઠિયો મિલ ચાલુ

કરવા માટે ઉતાવળ કરવા લાગ્યો અને મેનેજર બધા ઉપર ગુસ્સે થવા લાગ્યો, પણ મિલ કાંઈ ચાલે નહિ. એ પછી બીજા એક હોશિયાર એન્જિનિયરને પાંચસો રૂપિયા ફી ઠરાવીને બોલાવી લાવ્યા. તેણે આવીને બધા સંચા તપાસીને કહ્યું કે, “આ બધા સંચા સારા છે, એમાં કાંઈ પણ ખામી નથી, પણ આ એક નાનકડી ખીલી આડી આવી ગઈ છે, તેથી એન્જિન અટકી પડ્યું છે.” એમ કહી એક નાનકડી પકડથી એ ખીલી ઉપાડી લીધી, એટલે મિલ ચાલવા લાગી. એ નાનકડી ખીલી જોઈને બધા લોકો અજાયબ થયા અને મિલવાળો શેઠિયો બોલી બેઠ્યો કે, “ઓહો ! આટલી નાની ખીલીએ આવડા મોટા એન્જિનને અટકાવી રાખ્યું ? ” ત્યારે તે એન્જિનિયરે કહ્યું કે, “સાહેબ ! અડચણ તે કેટલીક હોય ? ભૂલ તે કેટલીક હોય ? એ તો જરાકજ બસ છે. મોટી હોય તો તો સત્યાનાશ કાઢી નાખે. આટલી ભૂલ સાડ જ્યારે તમારે મને પાંચસો રૂપિયા ફી આપવી પડી, ત્યારે જો મોટી ભૂલ હોય તો તો આવાં મોટાં કામમાં લાખો રૂપિયાનાં આધરણ મુકાઈ જાય.”

લાઈઓ ! આમાંથી કાંઈ સમજ્યા ? મોટી મિલ તે આપણાં સ્વર્ગનાં અને મોક્ષધામનાં સુખડાં છે. હરિની હજૂરમાં રહીને ભગવત્સેવાનો આનંદ ભોગવવો, એ આપણી મિલનો નફો છે. એ મિલનો એન્જિનિયર તે આપણું મન છે. એ મિલનો માલિક શેઠિયો કે જે મિલ ચલાવવાની ઉતાવળ કરે છે, તે આપણો જીવ છે, કે જે પ્રભુની હજૂરમાં જવાને માટે તલપી રહ્યો છે. એ નાનકડી ખીલી તે આપણાથી થઈ જતાં પાપ છે અને એ ખીલી કાઢનાર બીજો હોશિયાર એન્જિનિયર તે આપણા સદ્ગુરુ છે. મોટા કામમાં નાની ભૂલથી પણ મોટી ખરાબી થઈ જાય છે અને ચાદ રાખજો કે, મોક્ષ મેળવવાનું કામ પણ કાંઈ નાનું સૂતું નથી, એટલે એમાં જો જરાક પણ ભૂલ થશે, તો આ અમૂલ્ય જિંદગી વૃથા થઈ પડશે અને બીજો અવતાર લેવો પડશે; માટે લાઈઓ અને બહેનો ! જરા પણ પાપ ન થઈ જાય, એ ખૂબ સંભાળજો; કારણકે નાની ખીલીથી આખી મોટી મિલ અટકી પડે છે, મહારાજા યુધિષ્ઠિરે-ધર્મરાજાએ આખી જિંદગી સુધી ધર્મનાં કામો કર્યાં હતાં; માત્ર એકજ વખત જરાક જૂઠું ‘ નરો વા કુંજરો વા ’ એમ બોલાઈ ગયું હતું, તે સાડ-એટલા પાપ સાડ હિમાળો

ગાળવા ગયા, ત્યારે તેમની ટચલી આંગળી ગળી ગઈ હતી. ધર્મ-નો રસ્તો-મોક્ષનો માર્ગ આવો વિકટ છે, માટે ભૂલેચૂકે પણ પાપ ન થઈ જાય, એ સંભાળજો અને જો કદાચ પાપ થઈ ગયાં હોય-ખીલી આડી આવી ગઈ હોય, તો તેને કાઢી નાખવાની તજવીજ કરજો. એમ ને એમ રાખી મૂકશો મા, નહિ તો આખો સંયો રદ થશે, એટલે કે ફેરો માથે પડશે. એવું ન થાય માટે ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખીને પ્રભુના શરણમાં આવી જાઓ, પ્રભુના શરણમાં આવી જાઓ.

૬-ગરીબો એ તો આપણું તરવાનાં તુંબડાં છે

સાધુઓ અને ભક્તો કહે છે કે, ગરીબો તે આપણું તુંબડાં છે. જેમ તુંબડાંને આધારે પાણીમાં તરી શકાય છે, તેમ ગરીબોને આધારે આપણે સ્વર્ગના રસ્તામાં તરી શકીએ છીએ; માટે ભાઈઓ ! કદી પણ ગરીબોને ધિક્કારશો મા અને જ્યાંસુધી બની શકે, ત્યાંસુધી લાચાર લિખારીઓનો અનાદર કરશો મા; કારણકે પ્રભુની હજૂરમાં ઇન્સાફ વખતે કાંઈ આપણને એમ પૂછવામાં નહિ આવે કે, “તમે કેટલા દાગીના પહેરતા હતા ? કેટલું અત્તર લગાવતા હતા ? કેટલું સેન્ટપોમેડમ વાપરતા હતા ? કેટલી છત્રી તથા રુમાલ વાપરતા હતા ? કેટલા રૂપિયા ટોપી પાછળ કે બૂટ પાછળ ખરચતા હતા ? કેટલા ખીડીમાં ને પાનતંબાકુમાં ખરચતા હતા ? કેટલા ગાડીભાડામાં ખરચતા હતા ? કેટલા મેળાઓમાં ઉડાવતા હતા ? કેટલા નાચરંગમાં ઉડાવતા હતા ? કેટલા સોડા-શરબતમાં ઉડાવતા હતા ? કેટલા બેંકમાં મૂકેલા છે ? કેટલા તિજેરીમાં મૂકેલા છે ? અને કેટલાનો તમારાં છોકરાંઓને વારસો આપી આવ્યા છો ?” એમ આપણને ધર્મનો રાજ પ્રભુ નહિ પૂછે, પણ તે તો એમજ પૂછશે કે, “મારે નામે ને મારે અર્થે તમે ગરીબોને શું આપેલું છે ? તમોને રૂબરૂ બચાવવા માટે-તમોને તરવા માટે મેં ગરીબોરૂપી તુંબડાં આપેલાં છે, તેનો તમે કેવી રીતે લાભ લીધો છે ? એટલુંજ નહિ પણ સતો કહે છે કે, ઇન્સાફને વખતે પ્રભુ આપણને એમ કહેશે કે:—

“ગરીબોને રૂપે હું પોતે તમારી પાસે તમારા કલ્યાણ માટે આવતો હતો અને તમે મને કાંઈ પણ આપ્યા વિના બિલટા દમ ભરાવીને હાંકી કાઢતા હતા.” જો એ વખતે કહેશે કે, “કૃપાનાથ !

તમે ક્યારે આવ્યા હતા? અને અમે ક્યારે તમને પાછા કાઢ્યા?" પ્રભુ કહેશે કે, "રક્તપિત્તિયારૂપે હું તમોને રસ્તામાં મળ્યો હતો અને મેં તમારી પાસે અધેલો માગ્યો હતો, પણ તમે આવ્યો નહોતો. બીજી વખત જ્યારે તમારે ત્યાં નાત જમતી હતી, ત્યારે કાઠિયાવાડી દુકાળિયારૂપે હું તમારે ત્યાં વધ્યુ'ધટ્યુ' એકુંજૂડું માગવા આવ્યો હતો, પણ તમે મને ધુતકારી કાઢ્યો હતો. એક વખત હું ગરીબ રાંડીરાંડરૂપે તમારો આશરો લેવા આવ્યો હતો. એ વખતે તમારી પાસે મારી એવી અરજ હતી કે, મારા પૈસા મારો જેઠ દગો કરીને ખાઈ જાય છે, માટે તમે તેને કાંઈક સમજાવો, પણ તમે તમારા મિજાજમાં હતા, એટલે મારી વાત સાંભળી નહોતી. એ પછી એક વખત હું તમારે ત્યાં ગરીબ વિદ્યાર્થીરૂપે આવ્યો હતો કે, કૃપા કરીને મને થોડાં પુસ્તકો અપાવો, પણ મારી એ અરજ તમે સાંભળી નહોતી. વ્રજમાં યમુનાજીને કિનારે હું તમારી પાસે બુઢી ડોશીરૂપે આવ્યો હતો; એ વખતે ટાઢથી માઈ અંગ થરથર કંપતું હતું, પણ તમે મને જૂનાંપૂનાં, કાઢ્યાંતૂક્યાં લૂગડાંનો કટકો પણ આપી શક્યા નહોતા. એક વખત હું તમારી પાસે મુંબઈમાં તમારા ગરીબ નાતીલારૂપે આવ્યો હતો અને તમને કહ્યું હતું કે, મારી મા મરકીથી મરી ગઈ છે, પણ કોઈ ઉપાડવાવાળા નથી, માટે તમે જરા સોનાપુર સુધી આવવાની મહેરબાની કરો. તમે એ વખતે તો શરમાશરમથી હા પાડી, પણ પાછળથી આવ્યા નહોતા, એ સાંભરે છે કે? બીંડી બજારના રસ્તા ઉપર બુઢા ફકીરરૂપે માંદો થઈને હું પડ્યો હતો, હાથે પગે સોજા ચડી ગયા હતાને તાવથી ધૂજતો હતો, એ વખતે તમે મારી પાસે થઈને આલ્યા ગયા હતા અને તમારા દિલમાં દયા પણ આવી હતી, તોપણ મને ઇસ્પિતાલમાં લઈ જવાની તમે દરકાર કરી નહિ; એ ચાહ છે કે? આવી રીતે હું તમારી પાસે જુદે જુદે પ્રસંગે ને જુદે જુદે રૂપે સેંકડો વખત આવી ગયો છું, પણ દરેક વખતે ઘણું કરીને તમે મને નિરાશજ કર્યો છે; એવે વખતે તમને જરા પણ હું ચાહ આવ્યો નથી. શું તમે નહોતા જાણતા કે, તમારાં ગરીબ ભાઈબહેનોમાં પણ જે આત્મા છે, તે મારોજ અંશ છે; એટલું જ નહિ પણ તમારે યથાશક્તિ જે કાંઈ આપવું છે, તે કાંઈ ભિખારીઓને ખાતર આપવાનું નથી, પણ મારે ખાતર આપવાનું છે, એમ સમજતાં છતાં પણ તમે મારે ખાતર કાંઈ પણ કરેલું નથી.

ખોલો, હવે હું તમને શું શિક્ષા કરું ? ’

ભાઈઓ ! મહાન પ્રભુ જ્યારે ઈન્સાફને વખતે અતિ ભયંકરરૂપ ધરીને આપણને એ પ્રમાણે પૂછશે, ત્યારે આપણે શું જવાબ દઈ શકીશું ? એ વખતે આપણને કેટલી બધી શરમ લાગશે ને કેવો પસ્તાવો થશે ? એ ખ્યાલ તો કરો ! એમ ન થાય માટે આજ-થીજ ચેતો અને આપણને તરવાનાં તુંબડારૂપ જે ગરીબો છે, તે ઉપર રહેમદિલથી જુઓ તથા સર્વશક્તિમાન પવિત્ર પ્રભુને ખાતર તેઓને યથાશક્તિ મદદ કરો.

૭-સત્સંગરૂપ ચાવી વડેજ અજ્ઞાનનાં તાળાં ઊઘડે છે

હરિજનો કહે છે કે, સત્સંગ એ ચાવી છે. એ ચાવીથી અજ્ઞાનનાં તાળાં ઊઘડી જાય છે. બધાં માણસો કાંઈ હાઈસ્કૂલોમાં ને કોલેજોમાં જઈ શકતાં નથી; બધાં માણસો કાંઈ પંડિતો થઈ શકતાં નથી અને બધાં માણસો કાંઈ ભક્ત પણ થઈ શકતાં નથી. છતાં પણ સર્વ માણસોને થોડાઘણા જ્ઞાનની તો જરૂર છેજ. એ જરૂર જેટલું જ્ઞાન મોટાં મોટાં પોથીઓ ઉથલાવ્યા વિના સત્સંગથી સહેજમાં મળી જાય છે, માટે હરિજનો સત્સંગનાં વારે વારે વખાણ કર્યો કરે છે. ભાવિક વૈષ્ણવો તો એમજ કહે છે કે, હરિજનોના પગની રજ પણ દુર્લભ છે, તેથી જ્યાંઘણા વૈષ્ણવો મળતા હોય, તે જગ્યાની રજને પણ તેઓ માથે ચડાવે છે. આમાંથી એ સમજવાનું છે કે, જ્યારે ભક્તજનોના પગની રજ પણ પવિત્ર છે, ત્યારે તેઓની વાણીમાં કેટલી બધી પવિત્રતા હશે ? અને એ ભક્તોની વાણીથી જાણે-અજાણે કેટલા બધા જણનું કલ્યાણ થઈ જતું હશે ? એ ખ્યાલ તો કરો ! એ બધું સત્સંગથી થાય છે, માટે સંતોએ સત્સંગને અજ્ઞાનરૂપી તાળાં ખોલવાની ચાવી ગણેલી છે. વળી એ ચાવીની ખૂબી એ છે કે, એમાં કાંઈ પૈસા ખર્ચવા પડતા નથી, એમાં કાંઈ માથાકૂટ કરવી પડતી નથી, એમાં કાંઈ મુશ્કેલી પડતી નથી અને ગરીબ કે તવંગર, મૂર્ખ કે ડાહ્યા, મોટા કે નાના, જાંચા કે નીચા, જે કોઈ એનો લાભ લેવા ઇચ્છે, તે સહેલાઈથી લઈ શકે છે, એટલુંજ નહિ પણ સત્સંગની મંડળીઓમાં કાંઈ એકજ જાતનો માલ નથી પિરસાતો; ત્યાં તો ભાતભાતની ને એક એકથી જાંચી જાંચી જાતની મીઠાઈઓ લૂંટાય છે. તેમ છતાં પણ ખૂબી એ છે કે, એમાં કોઈના પાડવાવાળું છેજ નહિ. જિલકું એમજ છે કે આવી જાઓ, છે કોઈ

લૂંટવાવાળો? આવી મળ સત્સંગ વિના બીજે ક્યાં મળે? નિશા-
ળમાં ભણવા જઈએ તો ફી પડે, વકીલને ત્યાં કાંઈ પૂછવા જઈએ
તો તેની પણ ફી પડે, ડોક્ટરને ત્યાં પણ ફી, સરકારી ખાતામાં
કાંઈ પૂછવા જઈએ, તો ત્યાં પણ સ્ટેમ્પનું લાકડું, શાસ્ત્રીઓને
ઘેર જઈએ તો ત્યાં સ્ત્રીધાનું કે દક્ષિણનું કાંઈક કરવું જોઈએ,
ગુરુ પાસે જઈએ તો ત્યાં પણ કાંઈ ખાલી હાથે જવાય નહિ
અને સારા માણસ સમજીને કોઈ શેઠને ઘેર કાંઈ સલાહ પૂછવા
જઈએ, તો ત્યાં તો અગાઉથીજ ખારણું આડે લેવા બેઠેલાજ હોય,
એટલે શેઠનાં ત્યાં દર્શન પણ ક્યાંથી થાય? આવી રીતે બધે
ઠેકાણે કાંઈ ને કાંઈ અડચણ છે, પણ સત્સંગની મંડળીમાં
જવામાં તો કાંઈ અડચણ છેજ નહિ. એનાં ખારણું તો સૌને
માટે સદાય ઉઘાડાં છે.

ભાઈઓ! હવે તમે કહો કે, અજ્ઞાનનાં તાળાં ખોલવા માટે
સત્સંગના જેવી સહેલી ચાવી બીજી કઈ છે? એવી સહેલી બીજી
એકે ચાવી નથી, માટે મનના સંશય કાપવા સારૂ, ધર્મના ભેદો
બાણવા સારૂ અને અખંડ સચ્ચિદાનંદરૂપ પ્રભુનું મંગળમય
સ્વરૂપ સમજવા સારૂ પ્રેમથી સદાય સત્સંગમાં મર્યા રહો, સ-
ત્સંગમાં મર્યા રહો.

૫૬

(‘કમ સમરોગે રામ’ એ રાગ)

સત્સંગનો રસ ચાખ, પ્રાણી, તું તો સત્સંગનો રસ ચાખ. (ટેક)
પ્રથમ લાગે કડવો ને તીખો, પછી આંખા કેરી શાખ-પ્રાણી. ૧
સત્સંગથી હો ઘડીમાં મુક્તિ, વેદ પૂરે એની સાખ-પ્રાણી. ૨
આ રે કાયાનો ગર્વ ન કીજે, થાવાની છે ખાખ-પ્રાણી. ૩
હસ્તી ને ઘોડા માલ ખબના, એકે નહિ આવે તારી સાથ-પ્રાણી. ૪
કાચી રે કાચા કોટડી જેવી, ઢળતાં ન લાગે વાર-પ્રાણી. ૫
કાચો રે કૂંપો જળે ભર્યો છે, ગળતાં કૂટી નય પાર-પ્રાણી. ૬
કહત કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, એ છે મુક્તિતણું દ્વાર-પ્રાણી. ૭

૮-સૂરજના ચિત્રથી કાંઈ અજવાળું ન પડે, તેમ માત્ર
ચોપડીમાં લખેલા ધર્મથી કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ

ભાઈઓ! ધર્મની ચોપડીઓ તો આ દુનિયામાં એટલી બધી
છે કે, આખી જિંદગી સુધી તે વાંચ્યા કરીએ, તોપણ તેનો પાર

આવે નહિ. પણ માત્ર વાંચવાથીજ કાંઈ ધર્મી થવાય નહિ. હરિજન થવા માટે તો હરિને વહાલાં હોય તેવાં કામો કરવાં જોઈએ. જેમ સૂરજના ચિત્રથી અજવાળું પડે નહિ, જેમ વાઘના ચિત્રથી ખરેખરા વાઘના જેવો ડર લાગે નહિ અને જેમ ઘરમાં ખાયડીનું ચિત્ર રાખવાથી ખાયડી વિના કાંઈ રસોઈપાણી થઈ જાય નહિ, તેમ ધર્મની ચોપડીઓથી પણ ધર્મ પાળ્યા વિના કાંઈ આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય નહિ. આત્માના કલ્યાણ માટે અને પ્રભુના વહાલા થવા માટે જે કામ પ્રભુને વહાલું હોય, તે આપણે કરવું જોઈએ. પ્રભુને સૌથી વહાલી પવિત્રતા છે, માટે પ્રથમ આપણે પોતે તનથી ને મનથી પવિત્ર થવું જોઈએ.

આપણે જાતે રૂડા થવું એ પ્રભુની પહેલી આજ્ઞા છે અને આપણે રૂડા થયા પછી ખીજાઓને રૂડા કરવાની તજવીજ કરવી એ પ્રભુની બીજી આજ્ઞા છે. એ બે આજ્ઞામાં પ્રભુપ્રેમ અને ભ્રાતૃભાવ કે જે દુનિયાના તમામ ધર્મોનું તત્ત્વ છે, તે આવી જાય છે. એ બે વિના એટલે કે આપણે પોતે ભલા થયા વિના અને ખીજાઓને યથાશક્તિ મદદ કર્યા વિના, આપણે આપણો ધર્મ પાળેલો કહેવાય નહિ; માટે ભાઈઓ! યાદ રાખજો કે જેમ સૂરજના ચિત્રથી અજવાળું થાય નહિ, તેમ જીભોના લખરકાથી પણ કાંઈ પ્રભુના પવિત્ર હુકમો પાળ્યા વિના આપણું કલ્યાણ થાય નહિ. માટે આત્માના કલ્યાણ સારૂ જેમ અને તેમ પ્રભુના હુકમો પળાય તેમ કરો.

૯-શા માટે ડરો છો? પ્રભુ જેવો પાલનદાર છે

તમારી ટાઢ ઉડાડવા માટે કોઈક ઘેટાં ઉપર બિન મોટું થાય છે, કોઈકના ખેતરમાં તમારે માટે અનાજ પાકે છે અને તે અનાજના દાણા ઉપર પ્રભુએ તમારાં નામ લખેલાં છે. તમારે માટે ઘણાંએ ઝાડો ઉપર મીઠાં ફળો તૈયાર થયાં છે ને થાય છે. પ્રભુએ આપણે માટે કેટલી બધી તજવીજ કરી રાખેલી છે ને હજી પણ આપણે માટે તે કેટલી બધી ફિકર રાખે છે, એ વિચાર તો કરો! જે પ્રભુ એટલો બધો દયાળુ છે અને આપણી ઉપર એટલી બધી કૃપા રાખે છે, તે પ્રભુનો અવિશ્વાસ કરવો, એ આપણી કેટલી બધી નીચતા છે, એ વિચારો તો ખરા! એવી નીચતામાં ન રહી જવાય માટે ભાઈઓ! જેમ જેને તેમ પ્રભુ ઉપરનો આપણો પ્રેમ દીનપ્રતિદિન વધે એમ કરો.

પ્રભુ આપણને કેવી રીતે મદદ કરે છે?

તમોને વાંચવા માટે ધીજીઓ મહેનત કરીને ગ્રંથો લખે છે, તમારી સગવડતાને માટે વિલાયતની ગોદીઓમાં આગબોટો બંધાય છે, તમારે માટે કોઈક રસ્તાઓ બંધાવે છે, તમોને છાંયડો મળે તે સાડ કોઈક ઝાડો વાવે છે ને પાણી પાય છે, તમારે માટે હજારો માખીઓ મહેનત કરીને મધપૂડા બનાવે છે અને તમારે માટે કોઈક માછલીઓમાં મોતી બની રહ્યાં છે. આ બધું આપણે માટે પ્રભુ કરી રહ્યા છે, માટે ડરો મા, ભાઈઓ! ડરો મા. જે પ્રભુ આપણે માટે એટલું બધું કરી રહ્યા છે, તે જગત્પાલક પ્રભુ કાંઈ આપણને ભૂખે મારે તેમ નથી; માટે ભાઈઓ! વિશ્વાસ રાખો, પ્રભુના પવિત્ર નામ ઉપર અને આપણા રૂડા ધર્મ ઉપર વિશ્વાસ રાખી હૃદયમાં ભગવદ્આવેશ વધે તેમ કરો.

બંગાળામાં તમારે માટે ચોખ્ખા પાકી રહ્યા છે, સુરતમાં તમારે માટે તુવેરની દાળ તૈયાર થઈ રહી છે, જલકરાબાદમાં તમારે માટે ઘી ભેળું થાય છે, વિલાયતની મિલોમાં તમારે માટે કાપડ તૈયાર થાય છે, ચીનમાં તમારે માટે રેશમ તૈયાર થાય છે, કાબુલમાં તમારે માટે મેવો તૈયાર થાય છે, જર્મનીમાં તમારે માટે સંચાઓ તૈયાર થાય છે, જાપાનમાં તમારે માટે છત્રીઓ બની રહી છે અને કોઈકના પગાર ખાઈને તમારા બચાવ માટે લશ્કર તૈયાર થઈ રહેલું છે. આ બધી ગોઠવણો ઈશ્વરે આપણે માટે આપણે ન સમજીએ તેવી રીતે તૈયાર કરી મૂકેલી છે; માટે, ભાઈઓ! દૃઢ વિશ્વાસ રાખીને જગત્કર્તા પાલનહાર પ્રભુને શરણે જાઓ અને પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજવાની કોશિશ કરો.

ઓ હરિજનો! તમે શા માટે ડરો છો? તમારે માટે વાહ-જાંઓ સમુદ્રમાંથી પાણી ભરી જાય છે અને વખત આવે તે તમારા ઘર ઉપર વરસવાનાં છે. તમારા પગ નીચે જમીનમાં અખૂટ પાણી તમારે માટે પ્રભુએ ભરી મૂકેલું છે અને એકમાંથી અનેક દાણા બિપજે એવાં ખેતરો તમારી આંખની સામે છે. એટલું બધું છતાં પણ તમોને વિશ્વાસ નથી આવતો? એટલો બધો અવિશ્વાસ રાખવાનું આપણને શું કારણ? ખાતરી રાખો કે, જો આપણે પ્રભુને ભજીશું, તો પ્રભુ જરૂરની ચીજો આપ્યા વિના રહેવાનો નથી.

તમને ખબર છે? પોતાનાં જનોને જરાક મળે તે સાડ દયાળુ ઈશ્વર ધીજીઓને લાખો રૂપિયાનો માલ આપી દે છે, તમારા

નિભાવ માટે ઈશ્વર ખીજનાં ખેતરોમાં પાણી વરસાવી રહ્યો છે, ચાકરોને નિભાવવા સારૂ તે શેઠોને કાયમ રાખે છે, ગોરને નિભાવવા માટે યજ્ઞમાનોને લાલ આપે છે, નાનાં બચ્ચાંઓને નિભાવવા માટે માખાપોને આખાદ રાખે છે અને શિષ્યોને હોશિયાર કરવા માટે પ્રભુ ગુરુઓને સદ્ગુણો આપે છે. આ પ્રમાણે એકનું લાલ કરવા માટે ઈશ્વર ખીજનું લાલ કરી આપે છે અને એવીજ રીતે થોડાક હરિજનોને નિભાવવા માટે ક્યાણુ પ્રભુ ખીજઓને પણ મોટો લાલ કરી આપે છે. જે પ્રભુ આપણી ઉપર આટલી બધી કૃપા કરે છે, તે પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજવાની તજવીજ ન કરવી, એ કેટલી બધી મોટી ભૂલ છે, તે વિચારો તો ખરા ! એવી મોટી ભૂલ ન થાય માટે પ્રભુની મોટાઈ સમજવાની અને પ્રભુનું આનંદ-દાયક સ્વરૂપ સમજવાની તજવીજ કરો.

૧૦-દરદીના ભલા સારૂજ વૈદ કડવું ઓસડ
પાય છે ને પરહેજ પળાવે છે, તેમ ધર્મ-
શાસ્ત્રો પણ આપણા કલ્યાણ સારૂજ
કેટલીક બાબતો તજવાનું કહે છે

આપણે બદામી હલવા, મસાલેદાર ખાસૂદી, ગરમાગરમ ભજિયાં, તીખાં તમતમતાં સંભારિયાં, શાક ને મોંઘી મોંઘી કિંમતની કેરીઓ ઉડાવીએ, તેમાં વૈદના બાપનું શું જાય છે કે તે આડો પડીને ખાવાની ના પાડે છે ? ભાઈઓ ! તેના બાપનું કાંઈ જતું નથી, પણ આપણા ભલા સારૂ, આપણો રોગ કાઢવા સારૂ તે ના પાડે છે; કારણકે જો આપણે એવું એવું ખાઈએ, તો આપણું દરદ બલકું વધી જાય ને જલદી સોનાપુરને રસ્તો લેવો પડે; માટે આપણને દરદથી બચાવવા તથા આપણને અરેરાટી કરતા અને ઓય માડી રે ! કરીને લાંબા થઈને પથારીમાં પડતા બચાવવા સારૂ આપણને ભાવતી ચીજો ખાવાની વૈદ ના પાડે છે. તેમજ ધર્મશાસ્ત્રો, સદ્ગુરુઓ અને સાધુમહાત્માઓ તથા હરિજનો આપણા આત્માના કલ્યાણને માટેજ તથા આપણે મોક્ષધામનાં—અનંતકાળનાં સુખ મેળવી શકીએ, તે સારૂજ આપણને કેટલીક જાતના લોભ, કેટલીક જાતના મોહ, કેટલીક જાતના વિકારો, કેટલીક જાતની ખૂરી ટેવો, કેટલીક જાતની અંતરની છૂપી વાસનાઓ અને કેટલીક જાતનાં જૂનાં પાપો મૂકી

દેવાનું કહે છે; પણ જેમ કેટલાક હઠીલા દરદીઓ વેદના કહેવાની દરકાર રાખતા નથી અને મરણ પડે તે ખાઇ લઇને ભલટા વધારે હેરાન થાય છે, તેમ આપણે પણ એવા હઠીલા પાપી થઇ ગયા છીએ, તેથી શાસ્ત્રોની કે ગુરુજનોના રૂઝા ઉપદેશની દરકાર રાખતા નથી અને આપણે મનગમતા વિષયો ભોગવી નરકની ખાસ ટિકિટ લેતા જઇએ છીએ; કારણકે જેમ હઠીલો દરદી આખી રાત ખોંખોં કરે, કાળજી ઉથલાવી નાખે તેવી રીતે ભેર કરી કરીને બળખાઓ કાઢે અને હેરાન હેરાન થઇ જાય, તોપણ જેમ તીખી ચટણીનો, તેલનાં ભજિયાનો, કે હીંગના વધારવાળી દહીંની કઢીનો સ્વાદ છોડે નહિ, તેમ આપણે પણ એવા હઠીલા પાપી થઇ ગયા છીએ કે, ખરાબ વિચારો તથા ખરાબ કામો કરીને શરીરે દુઃખી થઇએ, અંતે રોગી થઇએ, વહેલા મરી જઇએ, જમનો માર ખમીએ અને નરકમાં જઇએ, એ બધું કબૂલ; પણ આપણે આપણાં અંતરનાં જૂનાં પાપોને છોડી શકતા નથી, એટલા બધા આપણે માયામાં ફસાઇ ગયા છીએ ને એટલા બધા આપણે પ્રભુથી વિમુખ થઇ ગયા છીએ. માટે ભાઇઓ ! હવે વખત પાસે આવતો જાય છે. મોત કાંઈ દૂર નથી અને એ વખતે કાંઈ આડા હાથ દેવાય તેમ નથી, માટે હમણાંથીજ ચેતીને ધર્મના બળથી થોડીક મોજમજ ઓછી કરો. સત્સંગના બળ વડે વિષયોની ગુલામગીરીમાંથી બચો અને આશરાના તથા ભગવત્સેવા-સ્મરણના બળથી વાસનાઓ નિર્મૂળ કરો, એટલે પ્રભુ આપણાજ છે અને આપણે પ્રભુનાજ છીએ.

૧૧-રાંડ્યા પછીનું ડહાપણ તેમજ મૂઝા પછીનું જ્ઞાન કામનું નહિ, માટે હમણાંથીજ ચેતી લો

આપણાં જૂનાં પાપોને લીધે અને અંતરની ખૂરી વાસનાઓ-ને લીધે આપણને જે કેટલીક ખરાબ બાબતો ગમતી હોય છે, તે છોડી દેવાનું શાસ્ત્રો તથા સદ્ગુરુઓ વારંવાર કહે છે, પણ હજી સુધી તે આપણે છોડી શકતા નથી; કારણકે આપણે એવી જાતની સોબતમાં રહીએ છીએ કે, જ્યાં એવી ખૂરી વાસનાઓને જ્યારે ત્યારે ટેકો મળ્યા કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ ઘણી જાતની ખૂરી ટેવો ને ખૂરાં વ્યસનો આપણામાં જામી ગયેલાં હોય છે. તેથી એ ટેવો તથા એવાં વ્યસનોના જાણે આપણે ગુલામ બની ગયા

હોઈએ, એમ થઈ ગયું છે; એટલે મહાત્માઓનો ઉપદેશ, શાઓના કલ્યાણકારક નિયમો અને ધર્મની પવિત્ર આજ્ઞાઓ આપણે પાળી શકતા નથી, પણ ચાદ રાખજો કે, તે બધું આપણા લલાને માટે-જ છે. આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરી શકીએ, આપણે પ્રભુને જાણી શકીએ અને આપણી જિંદગીનો ફેરો સફળ કરી ચોરાશી લાખના ફેરામાંથી છૂટી જઈએ, તે સાફજ થોડુંક તજવાનું છે ને થોડુંક પાળવાનું છે; પણ અફસોસ કે, એટલા બધા મોટા લાલ સારૂ પણ આપણે જરાક જેટલું પણ તજી શકતા નથી કે જરાક જેટલું પણ પાળી શકતા નથી. આ કેટલી મૂખોઈ છે ને કેટલી બધી દિલગીરી છે ? એ આપણે હમણાં, જ્યારે આપણા હાથમાં વખત છે ત્યારે સમજતા નથી અને વખત ગયા પછી-મોત પછી ઈ-સાફને વખતે જ્યારે જમનો માર પડશે અને દૈવી જીવોને હરિની હજૂરમાં આનંદ કરતા જોઈશું, ત્યારે સમજશે. પણ એ શું કામનું ? રાંડ્યા પછીનું ડહાપણ શું કામનું ? જીવતાં તો ધણીને સુખે રોટલો ખાવા દેવો નહિ અને રાંડ્યા પછી ડાહી ડાહી વાતો કરવી કે, એ જીવતા હોત, તો હું આમ કરત ને તેમ કરત, પણ એ રાંડ્યા પછીનું ડહાપણ શું કામનું ? તેમજ હમણાં-થીજ-જ્યારે આપણા હાથમાં વખત છે, ત્યારેજ ચેતીને આપણે ખૂરી દેવો છોડતા નથી ને પ્રભુના પવિત્ર રસ્તામાં આવતા નથી, ત્યારે નરકમાં ગયા પછીનું ડહાપણ શું કામનું ? માટે ભાઈઓ ! હમણાંથીજ ચેતીને પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ-પ્રભુના પવિત્ર રસ્તામાં આવી જાઓ, ધર્મની શીતળ છાયામાં આવી જાઓ, લગવદ્ આશરાના મહાબળમાં આવી જાઓ અને તક હાથમાં છે, તો વિકારોને છોડી દઈ રૂડાં કામ કરી લો અને સર્વશક્તિમાન મહાન અલૌકિક પ્રભુને જાણી જીવનની સાર્થકતા કરી લો, જીવનની સાર્થકતા કરી લો.

૫૬

મનુષ્યજનમ શીદ ખૂએ,

આવો રે રૂડો મનુષ્યજનમ શીદ ખૂએ ?

(ટેક)

સંસારી જન કહે અમે છીએ સુખિયાં, ધન પુત્રને જીએ-આવો ૦ ૧
હોતે હુલાવે ને પ્રીતે પરણાવે, મૂઆને ધુસકે રૂએ-આવો ૦ ૨
હરિને વિસારે એ જીતી બાજી હારે, કૂટેલ દોણીમાં દ્રધ દ્રવે, આવો ૦ ૩
કહે મૂળદાસ એવાં ઉંધાં અજાની, દેખી પાખીને પડે કૂવે, આવો ૦ ૪

૧૨-વાંઢે સ્વપ્નમાં વરઘોડે ચડે ને વહુ પામે, પણ
જાગીને જોતાં તેમાંનું કાંઈ મળે નહિ, તેમ
આ સંસાર પણ સ્વપ્ન જેવો છે

અસલના વખતથી માણસો કહેતાં આવ્યાં છે કે, સંસાર સ્વપ્ન જેવો છે. આપણે પણ એમજ કહીએ છીએ, પણ તેનો મોહ છૂટતો નથી; કારણકે આપણામાં ધર્મનું બળ નથી, આપણે સત્ય શાસ્ત્રોનો યથાર્થ અર્થ સમજ્યા નથી અને આપણે સાધુ-ભક્તોની સેવા કરીને તેઓની કૃપા મેળવી સંસારનું ખરેખર નુશ્વરતાપણું પૂરેપૂરી રીતે સમજ્યા નથી. જેમ હાથીને ચાવવાના ને દેખાડવાના, એમ બે જાતના દાંત હોય છે; તેમ આપણું પણ બહારનું બોલવું જીવું ને અંદરનાં આચરણ જીવું રહી ગયેલાં છે; તેથી આપણામાં પ્રભુપ્રેમ જામતો નથી, એટલે આપણે પ્રભુથી વિમુખ છીએ. એ વિમુખપણું તજવા માટે આપણે સંસારનો મોહ ઓછો કરવો જોઈએ; અને એ મોહ ઓછો થવા માટે સંસાર સ્વપ્ન જેવો છે, એ વાત હમણાંથીજ-મરણ પહેલાંજ આપણે સમજી લેવી જોઈએ.

એક વાંઢો માણસ હતો, તેને ખાયડી પરણવાની બહુ તૃષ્ણા હતી. રાતદિવસ તેના મનમાં ખાયડીનાજ વિચારો ભમતા હતા. તેથી એક દિવસ તેને સ્વપ્ન આવ્યું કે, જાણે હું વરઘોડે ચડ્યો છું, ખૂબ સાજનમાજન મળ્યું છે, સાસુ પોંખે છે ને નાક તાણી લે છે. એ દેખાવથી મનમાં ને મનમાં હસી પડાય છે. એ પછી જાણે કન્યાદાન દેવાય છે, ને નાનકડી વહુનો ફૂલો ફૂલો હાથ દાખતાં જાણે વીજળીની બેટરીને હાથ લગાડ્યો હોય, તેમ આખા શરીરમાં તનમનાટ થઈ રહે છે. પછી જાણે લાઈસાહેબ વહુને કંસાર ખવરાવે છે ને વહુ શરમાઈ જાય છે, એ દેખાવ જુએ છે. તે પછી જાણે માયરામાં બેઠા છે, ત્યાં વહુ સાથે એકીબેકી રમાય છે; તેમાં વહુ જીતી જાય છે, તેથી પોતે મનમાં મલકાય છે કે, વહુ છે તો અતુર. આવી રીતનું સ્વપ્ન હજી તો આવે છે, એટલામાં તો તે વાંઢો વરરાજાને પોતાની પથારીમાંથી વીંછી કરડ્યો, તેથી “ઓય માડી રે!” કરીને બેળાકળો થઈને એકદમ પથારીમાં બેઠો થયો અને વીંછીની વેદનાથી ખૂમાખૂમ પાડવા લાગ્યો. વહુબહુનું તો કાંઈ ઠેકાણું નહિ ને પોતેજ નડંગ ધડંગ જેવો હતો તેવાજ

ઝાડુ કાઢ્યા વિનાના ઘરમાં ને ખંખેર્યા વિનાની પથારીમાં મવાલી જેવો થઈને પડેલો હતો ને વીંછી ગોદડીમાં ભરાઈ ગયો હતો !

આવા મજેના સ્વપ્નામાંથી ઓચિંતું એકદમ જાગવું પડ્યું અને તે પણ વળી વીંછીના ડંખથી ! એથી તે ગરીબ બિચારા વાંઢાને કેવું મહાભારત દુઃખ થયું હશે, એ વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, જો નહિ ચેતીએ તો આપણા પણ એવાજ હાલ થવાના છે. આપણે પણ એ વાંઢાની પેઠે સંસારરૂપી એક જાતના સ્વપ્નામાંજ પડેલા છીએ. એ સ્વપ્નામાંથી કાળના ડંખથી જ્યારે આપણે જાગીશું—મોત પછી તરતજ જ્યારે આપણને યાદ આવશે કે, “ રામા ચા લાવ ! ભૈયા ગાડી જોડાવ ! શેઠાણી આજ કેમ રિસાણી છે ? માસ્તર છાપામાં જુઓ તો ખરા, આજે શાનો ખેલ છે ? બાબા માટે દવા આવી કે નહિ ? વકીલ ક્યારે મળશે તે મને ખબર આપજો, આવતા રવિવારે પાટી ક્યાં કરીશું ? હજમ આવ્યો કે નહિ ? મેંચ ક્યારે છે ? શરત ક્યારે છે ? રૂનો બજાર શું છે ? પેલા વિલનું શું થયું ? નાત ક્યારે ભેળી થાય છે ? બાઈસિકલનું ભૂંગળું તૂટી ગયું છે, એ મેંડમ હારમોનિયમ સાઈ વગાડે છે, તે જોવા જવું છે, આજે પત્તરવેલિયાં બનાવજો, કાલના છાપામાં આપણું નામ આવ્યું છે કે નહિ ? એ સાહેબને નાતાલમાં ફૂટ મોકલવાં છે, ચાંદબાંદનો કાંઈ ચાન્સ મળે તો સાઈ, આજે નવા ખેલની કેટલી ટિકિટ લીધી છે ? ” આવા આવા તરંગોમાં—આવાં આવાં સ્વપ્નામાં મન ડોલતું હોય છે, એટલામાં મોત પછી પહેલીજ ઘડીએ જમનો જખરજસ્ત ફટકો વાગતાં તરતજ ખબર પડી જાય છે કે, હાય ! હાય ! એ તો બધું સ્વપ્ન થઈ ગયું ! હું તો હવે કાળના મોઢામાં છું—જમના હાથમાં છું. મોત પછી પહેલીજ પળે જ્યારે આ બધી સંસારની માયા ને દુનિયાદારીનાં વ્યાવહારિક સુખો સ્વપ્ના જેવાં લાગશે ને આપણને જમદૂતના ફટકા વાગશે, ત્યારે આપણને કેવું મહાભારત દુઃખ થશે, એનો ખ્યાલ તો કરો ! એવું ભયંકર દુઃખ ખમવું ન પડે, માટે અગાઉથીજ ચેતીને પ્રભુને શરણે જાઓ અને સત્સંગમાં તથા ધર્મના કાર્યમાં તનમનધનથી લાગી જાઓ, એટલે દયાળુ પ્રભુ આપણને બચાવી લેશે.

૧૩-આપણું જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય કેવાં ખોટાં છે, તે વિષે એક શેઠ ને ધાટીની વાત

કોઈ એક શેઠને ત્યાં એક ધાટી હતો. એ ધાટી બહુ ભલો હતો અને ઘણા વરસનો જૂનો હતો. એક વખતે કાંઈ કામસર રબ્બ લઈને તે ધાટી પોતાના દેશમાં ગયો. એ પછી છ મહિના રહીને તે પાછો મુંબઈ આવ્યો અને પોતાના શેઠને ત્યાં ગયો. એ વખતે શેઠ પોતાના દીવાનખાનામાં બેઠા બેઠા વાતોના તડાકા મારતા હતા. એટલામાં તે ધાટી ત્યાં જઈને શેઠને પગે લાગ્યો ને રોઈ પડ્યો. એ જોઈને શેઠ પૂછ્યું કે, “રામા કેન્હાં આલા ? કાય બાલા ? રોતે કસાલા ?” ત્યારે તે ધાટીએ કહ્યું કે, “શેઠ ! પોરી મરૂન ગેલી.” શેઠે કહ્યું : “તે મધી કાય ? દેવાચી મરણ. કેન્હાં મરૂન ગેલી ?” ત્યારે તે રામાએ કહ્યું કે, “માઝી નહિ, તુમચી પોરી ગોમીબાઈ.” એ સાંભળીને તે શેઠ પોતે રોઈ પડ્યો. ચાર મહિના ઉપર મરી ગયેલી પોતાની છોકરી ગોમીબાઈ યાદ આવી જવાથી તે રોવું દાખી શક્યો નહિ.

ભાઈઓ ! આપણું જ્ઞાન ને આપણો વૈરાગ્ય પણ એ શેઠના જેવાંજ છે. પારકાને શિખામણ આપવામાં આપણે પણ એ શેઠના જેવાજ હાથા છીએ; પણ જ્યારે ઘર ઉપર વાત આવી પડે, ત્યારે માથે બાર હાથનો ચોક્કાળ ચોઢીને બેસીએ છીએ. કોઈકનાં છોકરાં મરી જાય, ત્યારે કહીએ કે, એમાં શું ? એ તો એમજ આવે, પ્રભુની મરણ; અને આપણું કોઈ મરી જાય, ત્યારે તો પોકળ શ્રાદ્ધ મૂકીએ. એ કાંઈ વૈરાગ્ય કહેવાય કે ? બીજાઓને જ્ઞાન આપતી વખત તો મોટા પંડિત જેવા બની જઈએ, પણ એ પ્રમાણે આપણનેજ વર્તવાનો વખત આવે, ત્યારે તો પોથીમાંનાં રીંગણાં જેવું કરીએ, એનું નામ કાંઈ સાચું જ્ઞાન કહેવાય કે ? અને એમ કરવું એ કાંઈ લાયકી કહેવાય કે ? જ્યાંસુધી અંતરમાં પ્રભુ-પ્રેમ ન જામે અને મનમાં ધર્મનું બળ ન જામે, ત્યાંસુધી પૂરું જ્ઞાન ને સત્ય વૈરાગ્ય આવી શકે નહિ; માટે જોલો તે પ્રમાણે પાળી શકો તેવા ચોખ્ખા થવા સારૂ જેમબને તેમ પ્રભુપ્રેમ વધે એમ કરો.

૧૪—એક શેઠે કોઈ મહાત્માને પોતાનું નવું ઘર બતાવતાં તે વિષે તે સાધુએ જણાવેલા વિચારો

એક મોટો શેઠ હતો. તે બહુ શોખીન હતો અને શેઠિયા-
ઓની હમેશની રીત મુજબ દુનિયાદારીના મોહમાં બહુ લપ-
ટાઈ ગયો હતો. એ શેઠ પોતાને રહેવા માટે એક મોટું સુંદર
ઘર બંધાવ્યું. ઘર તૈયાર થયું, ત્યારે તે પોતાની પિછાનવાળા
એક સાધુને બતાવવા માટે તેડી ગયો.

બધે ઠેકાણે તે સાધુને ફેરવી ફેરવીને પોતાનું ઘર બતાવતાં
બતાવતાં તે શેઠ કહેવા લાગ્યો કે, “આ બારીઓ બધી નવી ફેશ-
નની મૂકી છે, આ સંડાસો સુધરેલી ઢબના બનાવ્યા છે, આ ઝ-
રૂખો બનાવવા માટે મ્યુનિસિપાલિટીની રબ મેળવતાં મોટો કેસ
લાડવો પડ્યો છે, આ અગાસીમાંથી દરિયો ખુલ્લો દેખાય છે, આ
દીવાનખાનામાં વીજળીના પંખા ગોઠવ્યા છે, આ રસોડામાં વિ-
લાયત જેવું ધુમાડિયું મુકાવ્યું છે, આ આગલા ચોકમાં ફ્રેન્ચ
લાદી જડાવી છે, આ બારણાં બધાં ખૂબ ઊંચાં લીધાં છે, જુઓ!
આ ભોંયતળિયામાં લેજ ન લાગે, માટે પથ્થરની લાદી જડાવી
છે. મહારાજ! આ દાદર જોયો? બધું વિલાયતી કામ. એવા ગોળ
દાદરની ખૂબી હજી આપણા લોકો નથી સમજતા. ખરચ તો બહુ
થયું, પણ મેં તો એજ પસંદ કર્યો. આ સૂવાના ખંડમાં પશ્ચિ-
મની બારીનો એવો સરસ પવન આવે છે કે, કાંઈ વાતજ ન પૂછો.
આ છટ્ટો મજલો જોયો? કેમ, મહાબળેશ્વરના જેવી હવા છે કે
નહિ? પણ એટલું બધું ઊંચું ચડવાની માથાફૂટ કોણ કરે? મ-
હારાજ! આપણા તો ટાંટિયા લીલા, માટે મેં તો આમાં ચડવા
ઊતરવાનો સંચો ગોઠવ્યો છે, પાંજરામાં બેઠા કે તરત એની મેળે
ઉપર પહોંચી જઈએ. એના જેવી કાંઈ મળે છે? મહારાજ! અંત્રે-
જેએ મુલકને લૂંટી ખાધો, પણ આવું આવું સુખ તો બહુ કરી
આપ્યું હો! આપણા બાપદાદા આવા સંચા જાણતા હતા કે?
દેશમાં અમારે ઘેર એવી રેઢિયાળ સીડી હતી કે, હું નાનો હતો
ત્યારે કાંઈ નહિ તો દશ વીથ વખત તો તે ઉપરથી પડ્યો હોઈ-
શ. જુઓ આ નાહવાની ઓરડી, તેમાં સ્ત્રિપ્રંગનો કુવારો રાખ્યો
છે. આ હોજમાં કુવારો છે, તેમાં એવી ખૂબી છે કે, એની મેળે
કંઈ કરે. આ ફરતી ગેલરી ચારે બાજુ ખુલ્લી છે હો! મહારા-

જ ! આ ઘરનો પાયો બહુ ઊંડો નાખ્યો છે. છેક પાણી આવ્યું ત્યાંસુધી ઊંડો પાયો લીધો. ખાવીસ કુટ જમીનમાં ઊંડો છે. ખર્ચ તો બહુ થઈ ગયું, પણ કામ બધું ઠીક થઈ ગયું છે. કેમ મહારાજ ! તમને કેમ લાગે છે ?”

આ બધી નકામી માથાકૂટ સાંભળીને મહારાજનું તો માથું ફરવા લાગ્યું. તેને લાગ્યું કે, આ શેઠિયો માયામાં બહુ ફસાઈ ગયો છે, એટલે જ તેને ગમે છે, તે મને પણ ગમશે એમ સમજે છે; પણ એમ સમજતો નથી કે, અમે તો એ બધા ઉપર પૂજો મૂકેલો છે. તારા ઝરૂખા, તારાં છબાં ને તારાં ધુમાડિયાંનું અમારે શું કામ છે ? અમને તો પરમાર્થની વાતો ને ઈશ્વરના સ્વરૂપની વાતો પૂછવી જોઈએ. આવી માથાકૂટ કાંઈ અમારી પાસે જોઈએ કે ? એમ વિચારીને તે શેઠિયાનો મોહ તોડવા માટે લાગ જોઈને મહારાજે કહ્યું કે, “આ ઘર તો બહુ સાફ છે, પણ તેમાં એક મોટી ખામી છે.”

શેઠે પૂછ્યું કે, “શી ખામી છે મહારાજ ?” મહારાજે કહ્યું કે, “ખીજી તો કાંઈ નહિ, પણ આ ઘરને તમે ખારણાં મુકાવ્યાં છે, એ બહુ બૂલ કરી છે.”

શેઠે કહ્યું કે, “મહારાજ ! આ તમે શું બોલો છો ? ઘરને ખારણાં વિના કેમ ચાલે ?”

ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, “વાત તો સાચી, પણ એ ખારણેથી એક દિવસ તમારે જવું પડશે, તે પાછું અવાશે નહિ, એ મોટું દુઃખ છે. શેઠ ! ઘરના પાયા તો તમે મજબૂત નાખ્યા, પણ આપણા પોતાના પાયાનું ક્યાં ઠેકાણું છે ? આપણો દેહ ક્ષણભંગુર છે, પાણીના પરપોટા જેવો છે, એને કૂટી જતાં કાંઈ વાર લાગતી નથી, એનો કાંઈ વિચાર કર્યો ?”

આ સાંભળી તે શેઠિયો ઢીલોઢસ થઈ ગયો, કારણ કે મોતની ફિકર નાણાંવાળાઓને વધારે લાગે છે. અહીં માલમત્તા મૂકીને પોતે ખાલી હાથે ફાગટ ફેરો ખાઈને ચાલ્યા જવું, એ ત્રાસ કાંઈ જેવો તેવો નથી.

શેઠને ઢીલોઢસ જોઈને મહારાજે કહ્યું કે, “અહીંના સુખની જેમ ગોઠવણ કરો છો, તેમ હરિની હજૂરમાં સુખ ભોગવી શકાય એને માટે કાંઈ તૈયારી કરો છો કે નહિ ? અહીં થોડો વખત રહેવું છે, તે સાફ જ્યારે તમે એવું મોટું સુંદર ઘર બાંધ્યું, ત્યારે જ્યાં અનંતકાળ સુધી રહેવું છે, ત્યાંને માટે શી તજવીજ કરી, એ

તો કહો ! આ ઘડીક વારના ઘર માટે તમે એટલી બધી વાતો કરો છો, ત્યારે અખંડ મોક્ષધામને માટે તો કાંઈક તજવીજ કરો અને અખંડ ઘરના માલિક સર્વશક્તિમાન પવિત્ર પિતા-ઈશ્વરને માટે તો કાંઈક કરો.”

ભાઈઓ ! એ શેઠિયાના ઘરનેજ ખારણું હતાં ને આપણા ઘરને ખારણું નથી, એમ નહિ સમજતા. આપણા ઘરને પણ ખારણું છે અને એજ ખારણેથી આપણે પણ પાછા ન આવીએ, તેવી રીતે મોડાવહેલા કોઈક દિવસ જવાના છીએ, માટે હજી પણ આપણા હાથમાં વખત છે, તો ચેતજો અને અહીંના ઘડીક વારના ઘર કરતાં હરિની હજૂરમાં અનંતકાળનાં ઘર બંધાય એવું કરવાનું ધ્યાનમાં રાખજો.

૫૬

ભજન તો બનત નાંહી, મન તો સેલાની રે. (ટેક)

અરછે અરછે ભોજન ચઇયે, ઠંડા જલ પાની રે;

ચાવનેકું બીડિયાં ચઇયે, ચોર પીકદાની રે. ભજન૦ ૧

કૂલહુંકી સેનાં ચઇયે, રૂપવંતી રાણી રે;

પુત્ર તો સપુત ચઇયે, કુલકી નિશાની રે. ભજન૦ ૨

હસ્તી ઘોડા માલ ચઇયે, તંબુ અસમાની રે;

કિલ્લા તો અજંગી ચઇયે, તોપ મુલતાની રે. ભજન૦ ૩

અર્વંબર્વ ધનમાંલ ચઇયે, રત્નોંકી ખાની રે;

મૂળદાસ કહે ચુંકર દુનિયા, લોભેલલયાની રે. ભજન૦ ૪

૧૫-ઈશ્વરની ઉભણી

આ દુનિયામાં બહુ બહુ મોટા મોટા પાદશાહો અને શ્રી-મંત્રો થઈ ગયા છે કે જેઓએ પોતાના મોજશોખમાં, વૈભવમાં અને પરમાર્થમાં કરોડો રૂપિયા ખરચેલા છે. મહાદાનેશ્વરી કણું રાજ દરરોજ સવાભાર સોનાનું દાન આપતો હતો, પણ તે આખા હિંદુસ્તાનની પ્રજાને કોઈ વખત જમાડી શક્યો નહોતો. પર-દુઃખભંજન વીર વિક્રમ બહુ મોટો રાજ થઈ ગયો. તેની એટલી બધી કીર્તિ થઈ છે કે, હજી સુધી તેનો સંવત ચાલે છે; પણ તે પોતાના આખા રાજ્યને એક દિવસ પણ જમાડી શક્યો નહોતો. મુગલ પાદશાહોનો ઠાઠમાઠ ને વૈભવ અતિશય હતો; સોના, ચાંદી હીરા, માથેક અને મોતી વિના ત્યાં કાંઈ નજરે પડતું નહિ. એવા

બાદશાહો પણ કોઈ દિવસ એક ટંક પણ દિલ્હી શહેરને જમાડી શક્યા નહોતા. પ્રતાપી મહારાણી વિક્ટોરિયાના પાટવી કુંવર પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સનાં લગ્ન થયાં, ત્યારે દુનિયામાં મોટી ધામધૂમ થઈ રહી હતી, પણ તેઓ એક મુંબઈ શહેરને પણ જમાડી શક્યા નહોતા અને જેના તાબામાં આખી દુનિયાનો ત્રીજો ભાગ છે, એવો મહાન ભાગ્યશાળી શહેનશાહ સાતમા એકવર્ડ ન્યારે ગાદીએ બેઠા, ત્યારે એક તારીખે પાંચ લાખ માણસોને એક જગ્યાએ ખાવાનું આપ્યું, પણ તેઓ પોતાની રાજધાનીના લંડન શહેરને પૂરું એક ટંકનું પણ ભોજન આપી શક્યા નહોતા. માણસો ગમે તેવા મોટા થાય, તોપણ તેઓની મોટાઈ અમુક હદમાં જ આવી જાય છે; પણ ભાઈઓ ! પ્રભુની મોટાઈ સામું તો જુઓ ? તે સરજનહાર પાલક પ્રભુ અનંતકાળ થયાં, અનંત પ્રદાંડોને દર-રોજ બંને વખત નિભાવી રહ્યો છે ને અનંતકાળ સુધી નિભાવ્યા કરશે; તે પ્રભુની દયા ને તે પ્રભુની મોટાઈ સામું જુઓ ! આપણા શેઠિયાઓ બહુ કરે, તો પોતાની નાત જમાડે. એ કરતાં પણ કોઈ વધારે કરે, તો સાત મહાજન જમાડે કે બેચાર ચોરાશી કરે; પણ કોઈ રાજાએ કે કોઈ શેઠિયાએ આજ દિવસ સુધી માત્ર એક ટંક પણ મુંબઈ શહેરને જમાડેલું છે ? નહિજ. ત્યારે જે પ્રભુ યુગોના યુગો થયાં માત્ર માણસોજ નહિ, પણ પશુ, પક્ષી, માછલાંઓ અને કીટપતંગોને પણ સરખીરીતે નિભાવી રહ્યો છે, તે પ્રભુ શું હરિજનને શેર અન્ન નહિ આપી રહે ? માટે ભાઈઓ ! વિશ્વાસ રાખો અને પ્રભુની મોટાઈ સામું જુઓ ! તે પાલનહાર પ્રભુના બળ સામું તો જુઓ ! અને તે પરમ કલ્યાણકારી પિતાના આનંદસ્વરૂપ તરફ તો જુઓ ! એને જાણ્યા વિના—એનું જ્ઞાન મેળવ્યા વિના સંસાર સાગર તરી શકાય તેમ નથી; માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખીને પ્રભુપ્રેમ વધે અને ઈશ્વરનું અલૌકિક સ્વરૂપ સમજાય તેમ કરો.

ઇન્દ્રવિજય છંદ

પૂરન કામ સદા સુખ ધામ, નિરંજન નામ સિરંજન હારો;
સેવક હોઈ રહ્યો સખકો નિત, કીટહિ કુંજર હેત અહારો.
ભંજન દુઃખ દરિદ્ર નિવારન, ચિંત કરે પુનિ સાંઝ સવારો;
ઐસે પ્રભુ તજિ આન ઉપાસત, સુંદર હે તિનકો મુખ કારો.

૧૬-જેમ પંખો પોતે ફરીને બીજને સુખ આપે
છે, તેમ સાધુઓ દુઃખ ખમીને પણ
બીજોને શાંતિ આપે છે

સંત પુરુષોનો-સાધુઓનો ધર્મ શું છે, તે તમને ખબર છે? પોતાની નાતમાંથી નીકળી જઈને બીજી નાતમાં ભળવું, એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી; એક વાડામાંથી છૂટીને બીજા વાડામાં ફસાવું, એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી. એક જન્મળ છોડીને બીજી ઘણી ઉપાધિ ઉઠાવવી એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી ગાંભીરતામાં વ્યસનોમાં ફસાવું, એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી. દોરાધાગામાં ને જંત્રમંત્રમાં રહી જવું, એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી. કાઠે ડાચે ગમે તેમ બોલવું, એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી અને ઘરની માયા મૂક્યા છતાં પણ માયાનાં વલણાં માર્યા કરવાં એ કાંઈ સાધુઓનો ધર્મ નથી; પણ સાધુઓનો ધર્મ તો પરોપકાર છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે,

‘પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ’

સંતોનું જીવન પરોપકારને અર્થેજ છે. દુનિયાદારીના તાપથી તપી ગયેલા લોકોનાં દિલમાં શાંતિ રેડવા માટે, અધર્મીઓના મનમાં ધર્મનું અમૃત રેડવા માટે અને પવિત્ર જીવાત્માઓને પ્રભુનો મહામંગળ રસ્તો દેખાડવા માટે સાધુઓનું જીવન છે. પોતે ગમે એટલું કષ્ટ વેડીને પણ લોકોને સત્ય રસ્તો બતાવવો, એજ તેઓની ઉત્તમતા છે ને એ સાફજ તેઓ માનને તથા દાનને પાત્ર છે. જે વેષધારી સાધુઓ પોતાના દેશને માટે પોતાનાં ભાઈબહેનો માટે અને પોતાના ધર્મને માટે કષ્ટ સહન કરતા નથી, તેઓ પ્રભુની નજરમાં ગુનેગાર છે અને તેઓ સાધુના પવિત્ર નામને યોગ્ય નથી. કારણ કે મફતનું ખાવા ને મસીદે સૂવા માટેજ કાંઈ સાધુપણું નથી; પણ જગતનું હિત કરવાને માટે સાધુપણું છે. એટલે સાધુઓની તો ખાસ ફરજ છે કે તેઓએ ઊંચામાં ઊંચું સત્ય જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અને પોતાનો ધર્મ કે જેને અર્થે પોતે મૂંડ મૂંડાવ્યું છે, તેના ફેલાવા અર્થે તથા પોતાનાં ભાઈબહેનોનાં સુખો વધારવા સારૂ, તેણે જેટલો બની શકે એટલો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. દરેક સાધુએ પોતાના મનને વારેવારે પૂછવું જોઈએ કે, ‘મેં શા માટે મૂંડ મૂંડાવ્યું છે? મેં શા માટે ધર-

ખાર છોડ્યું છે ? મેં શા માટે આવો વેષ લીધો છે ? શું દુનિયાને ઠગવા માટે ? પાઈપાઈ ઉઘરાવવા માટે શું અમે મૂંડ મૂંડાવ્યું છે ? ઘેરેઘેર મફતના ટુકડા માગી ખાવા માટે શું અમે ધરખાર છોડ્યું છે ? ચલમો ફૂંકવા સારૂ અને વ્યસનોના ગુલામ થવા સારૂ શું અમે ભગવાં પહેર્યાં છે ? ખીજાંઓની ખુશામત કરવા સારૂ શું અમે અમારું ધરખાર તજ્યું છે ? હૂલમાંથી નીકળીને ચૂલમાં પડવા સારૂ શું અમે મૂંડ મૂંડાવ્યું છે ? મંતરજંતરની વાતો અને કીમિ-યાકીમિયાના ટુચકા શીખવા સારૂ શું અમે અમારી જિંદગીને ધૂળમાં મેળવી છે ? અને લોકોને ભમાવીને પ્રભુના ગુનેગાર થવા માટે શું અમે સાધુ થયા છીએ ? નહિ. ભાઈઓ ! મહાન પ્રભુનો પવિત્ર પ્રેમ જગતમાં ફેલાવવા માટે, સત્ય રસ્તામાં ચાલવા માટે અને અમારાં ભાઈબહેનોની સેવા કરવા માટે અમે સાધુ થયા છીએ; કારણ કે પ્રભુને સેવા ગમે છે, એટલે જગતની સેવા કરવી એ પ્રભુની સેવા કરવા બરોબર છે, માટે પ્રભુને અર્થ જગતની સેવા કરવા સારૂ અમે ભેખ લીધો છે; કાંઈ ચેલાચેલી મૂંડવા સારૂ અમે મૂંડ મૂંડાવ્યું નથી, એવા વિચાર દરેક સાધુએ કરવા જોઈએ. પ્રભુ ! અમારા દેશના સાધુઓ આવા વિચારો કરે, એવો દિવસ તે ક્યારે આવશે ?

ચાખખો

જોઈ લો જગતના ખાવા રે, ધર્યાં ભેખ ધૂતીને ખાવા. (ટેક)
જ્યાં પ્રેમદા ઘણી પાણી ભરે, ત્યાં જળ નિત્યનિત્ય નહાવા.
રાંડીછાંડી નારનો નર ઘેર નહોય ત્યારે, ખાવાજી ખેસે ગાવા. જો. ૧
લોકનાં છોકરાંને તેડી રમાડે, વળી પરાણે પ્રીત થાવા;
ગૃહસ્થની સ્ત્રી રિસાઈ જળ ત્યારે, ખાવાજી જળ મનાવા. જો. ૨
ધૂપ કરે ને ખાવો ધ્યાન ધરે, ભોળા લોકને ભરમાવા;
ભોળે ભક્ત કહે ભાવે શું સેવે, એને જમપુરીએ જાવા. જો. ૩

૧૭-કાદવમાં રૂપિયો પડી જવાથી કાંઈ તેની કિંમત ઘટતી નથી, તેમ માખાપ ગુસ્સે થાય તેથી કાંઈ તેમનો પ્રેમ ઘટે નહિ

આપણે જો સરખી રીતે ન ચાલીએ, તો આપણાં માખાપને ગુસ્સો આવ્યા વિના રહે નહિ. ગુસ્સો એવી ખરાબ વસ્તુ છે કે, એ વખતે મિનજ કાખૂમાં રહી શકતો નથી, તેથી વખતે આકરાં

બે વચનો કહેવાઈ જાય, એમાં પણ કાંઈ નવાઈ નથી. માટે માળાપ
 ગુસ્સે થઈને ક્રોધના જોસમાં કાંઈ બે વચનો આપણને કહી દે, તો તે
 આપણે ધીરજથી સાંખી લેવાં જોઈએ; કારણ કે તે કાંઈ આપણા ઉપર-
 ના વેરને લીધે અથવા આપણું ખૂન કરવાને ખાતર નહિ, પણ આપણા
 ઉપરના હેતને લીધે કડવાં વચન કહે છે, આપણે એમજ વિચાર કરવે
 કે, આપણા ભલાને માટે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કાંઈ બે આકરાં
 વચનો કહેશે, પણ કહેવા દેશે નહિ. ખીજું એવે વખતે એ પણ
 વિચારવું કે, આપણે માટે અને આપણી તરફથી આપણાં માળા-
 પોએ જેટલું સહન કર્યું છે, તેનો સોમો કે હજારમો ભાગ પણ
 આપણે હજી સુધી તેમના તરફથી સહન કર્યું નથી; માટે કેઈનો
 આકરો સ્વભાવ હોય, કેઈને ઓછું જ્ઞાન હોય, કેઈ નાખળી
 સોખતમાં હોય અને કેઈ માણસ કેઈ બાબતમાં આડું અવગું દો-
 રવાઈ ગયું હોય અથવા મતભેદ થઈ ગયો હોય, તો એવા વખતે
 આપણે ધીરજ રાખવી જોઈએ. એવા વખતે તાણી બાંધવું નહિ,
 પણ વાતને પડતી મૂકવી. કદાચ આપણને કાંઈ સહન કરવા જેવું
 હોય, તો પણ આપણાં માળાપ કે જેઓના આપણી ઉપર અનંત
 ઉપકારો છે, તેઓને રાજી રાખવા ખાતર આપણે સહન કરવું
 જોઈએ અને વખતે કાંઈ ભોગ પણ આપવો જોઈએ. તેઓના
 ગુસ્સાથી દિલગીર થઈને આપણે રિસાઈ જવું પાલવે નહિ. આપણે
 તો એવો સવળોજ વિચાર લેવો, કે રૂપિયો કાદવમાં પડી જાય
 તેથી કાંઈ તેની કિંમત ઓછી થઈ જાય નહિ; તેમજ માળાપ
 ગુસ્સે થાય તેથી કાંઈ તેનો પ્રેમ આપણા ઉપરથી ઓછો થાય
 નહિ; પણ આપણે અજ્ઞાની બાળક અથવા અનુભવ વિનાના
 જીવાન માણસો હોવાથી જરા આપણા મરડાટમાં રહી જઈએ
 છીએ; એટલે ઘડીકમાં આપણી ભૂલ જોઈ શકતા નથી ને જીવા-
 નીના જોસમાં ખામોશ કરી શકતા નથી. પણ એ મોટી ભૂલ છે;
 કારણ કે આપણે આપણા માળાપના શબ્દો તરફ નહિ, પણ તેઓનાં
 અંતર તરફ જોવું જોઈએ. ગુસ્સાને લીધે તેઓ વખતે આપણ-
 ને બે વચન કહી દેશે, પણ મરતી વખતે વીલ કાંઈ ખીજના નામનું
 કરી નહિ જાય કે પોતાની સાથે કાંઈ લઈ નહિ જાય; માટે તેઓ-
 નાં અંતર તરફ જોઈને, આપણે માટે તેઓએ જે કષ્ટ સહન કર્યું
 છે તે તરફ જોઈને, આપણે હજી ઘણી જાતની ભૂલોવાળા છીએ,
 તે તરફ જોઈને અને મહાન પ્રભુના પવિત્ર હુકમ સામું જોઈને,

આપણા હિતને ખાતર આપણે આપણાં માખાપનાં ગુસ્સાનાં વચનો પણ ધીરજથી સહન કરવાં જોઈએ; કારણકે એમાં આપણું કલ્યાણ છે ને એમાં પ્રભુ રાજી છે. માટે ભાઈઓ! રૂપિયા ઉપર લાગી ગયેલા કાઠવ તરફ નહિ, પણ તેની કિંમત તરફ જુઓ. મા-ખાપના ગુસ્સાનાં વચન તરફ નહિ, પણ આપણી ઉપરના તેના અંતરના પ્રેમ તરફ જુઓ, અંતરના પ્રેમ તરફ જુઓ.

૧૮-ઈશ્વર વિષે

જેમ સાગરનું પાણી નાની ગાગરમાં સમાઈ શકે નહિ, તેમ ઈશ્વરનું માહાત્મ્ય અલ્પ જીવથી યથાર્થ રીતે જાણી શકાય નહિ.

ઈશ્વર એટલો બધો મોટો છે કે, તે અનંત બ્રહ્માંડમાં પણ સમાઈ શકે તેમ નથી, પણ જીવ ઉપરની કૃપાને લીધે તે એટલો નાનો થઈ જાય છે કે, સાધારણ લક્ષ્મણદયમાં પણ તે સમાઈ જાય છે.

જેમ ફૂલમાં ફોરો છે અને ફોરામાં ફૂલ છે, તેમ ઈશ્વર આપણાં અંતરમાં છે ને આપણે પણ તે ઈશ્વરમાં જ રમી રહ્યા છીએ.

આકાશમાં ઊડતાં પક્ષી જેમ ચોતરફથી આકાશમાં ઘેરાયેલાં રહે છે, તેમ આપણે પણ જ્યાં હોઈએ, ત્યાં સર્વત્ર સર્વવ્યાપી ઈશ્વરના રાજ્યમાં છીએ.

કોઈ પણ પિતા પોતાના પુત્રને મારી નાખવા ઇચ્છતો નથી, તેમ ઈશ્વર પણ પોતાના લક્ષ્મણનું ખૂન કરવા ચાહતો નથી.

જેમ લૂલાં, લંગડાં અને આંધળાં છોકરાં ઉપર માનો વધારે પ્રેમ હોય છે, તેમ કોઈ લક્ષ્મણી તેના આગલા વખતમાં કદી અપરાધો થઈ ગયા હોય, તો તે માફ કરી પ્રભુ તેના ઉપર પેલી માની માફક વધારે હેત રાખે છે.

જેમ કોઈ પણ માણસ આખા આકાશને પોતાના હાથમાં પકડી શકે નહિ, તેમ કોઈ પણ જીવથી ઈશ્વર જણાય તેમ નથી.

જે માણસ ઊંચી ટેકરી ઉપર ઊભો રહીને દરિયાની તરફ જુએ છે, તો તેની નજર ઘણી લાંબી પહોંચે છે ખરી, પણ તે કાંઈ દરિયાના સામાકિનારા સુધી પહોંચી શકે નહિ; તેમજ કોઈ પણ માણસ ઈશ્વરને જાણવાની તજવીજ કરે, તો તે ચોક્કસ હદ સુધી જાણી શકે ખરો, પણ ઈશ્વરનો પૂરેપૂરો મહિમા જાણી શકે નહિ.

સૂરજની સામે જોનાર માણસ જેમ તેના તેજમાં અંજાઈ જાય છે, તેમ મહાન પ્રભુના અલૌકિક અદ્ભુત રૂપને જાણવા ઇચ્છ-

નાર માણસ પણ પ્રભુના અલૌકિક ગુણો તથા શોભાની વચમાંજ ગુમ થઇ જાય છે, પણ તેનો પાર પામી શકતો નથી.

આ જગતની શોભા અને તેની સાથે આકાશના સૂર્ય, ચંદ્ર આદિની સમસ્ત શોભા, પ્રભુના સ્વરૂપની શોભા અને સુંદરતા પાસે મહાસાગરમાં માત્ર ટીપાં જેટલી છે.

જેમ સૂરજને બીજા કોઇ પણ પદાર્થમાંથી તેજ લેવાની જરૂર નથી, પણ તે પોતેજ પોતાના તેજથી પ્રકાશિત છે, તેમ પ્રભુ પણ સર્વ ગુણોથી શોભાયમાન ને સ્વયંપ્રકાશ છે.

જેમ તારાઓને આપણે દિવસે દેખી શકતા નથી, પણ રાત્રે ખુલ્લે ખુલ્લા દેખી શકીએ છીએ, તેમ ઈશ્વરને પણ આ દેહથી આપણે દેખી શકતા નથી; પણ જો તેનાં ગુણગાન કરીએ તો મરણ પછી તેને જાણી શકીએ તેમ છીએ.

આપણા આખા ઘરની મુખત્યારી જેમ એકજ આગેવાન માણસના હાથમાં હોય છે અને જેમ વહાણની મુખત્યારી એકજ કપ્તાનના હાથમાં હોય છે, તેમજ આ જગતનું ધણીપણું પણ એકજ પ્રભુના હાથમાં છે.

ઘરનો બાંધનાર મિત્ત્રી જેમ ઘરની પહેલાંજ હયાત હોય છે અને ઘડિયાળનો બનાવનાર જેમ ઘડિયાળની હયાતી પહેલાંજ હોય છે, તેમજ ઈશ્વર પણ આ જગતની અને અનંત પ્રજાંડોની ઉત્પત્તિ થયા પહેલાં હયાત હતો એમ સમજવું.

વિચારો કરતાં વિચારોને ઉત્પન્ન કરનાર મન જેમ મોડું છે, તેમ આ જગતમાં ઈશ્વરની જે જે કાંઈ શક્તિ અને હડાપણ જણાય છે, તે સર્વ કરતાં તે સર્વેના કરનાર ઈશ્વરમાં કોટાનકોટિ-ગણી વધારે શક્તિ છે.

આપણા આખા શરીરમાં રહેલો જીવ અથવા આત્મા શરીરના જુદા જુદા અંગમાં એટલે કે નાકમાં, કાનમાં, હાથમાં, પગમાં, મોંમાં એમ દરેક અંગમાં થોડો થોડો નથી, પણ સર્વ અંગમાં પરિપૂર્ણતાથી વ્યાપી રહેલો છે; તેમ ઈશ્વર પણ આખા જગતમાં પોતાના સર્વ રૂપે સર્વત્ર પરિપૂર્ણતાથી વ્યાપી રહેલો છે.

આકાશની બહાર જેમ કોઈ પણ પદાર્થ નથી, તેમ સર્વ વ્યાપક મહાન પ્રભુની દષ્ટિ બહાર કોઈ પણ ચીજ નથી.

અગ્નિ પાસે બેસે તેને જેમ ગરમી લાગે છે, તેમ જે ઈશ્વર-સય થઈને ઈશ્વરનું બજન-ધ્યાન કરતો રહે છે, તેનામાં રોજ રોજ

વધારે વધારે ઈશ્વરી ગુણો આવતા જાય છે.

જે ડાળ થડની સાથે જોડાયેલી રહે છે, તેમાં ફળફૂલ આવે છે, પણ જે ડાળ થડથી છૂટી પડી જાય છે તે સૂકાઈ જાય છે; તેમજ જે ઈશ્વરભક્તિ કરતા રહે છે, તેઓમાં ઘણા સફળગુણો આવે છે અને જેઓ ભક્તિહીન થઈ ઈશ્વરથી છૂટા પડી જાય છે, તેઓ ગુણહીન થઈ જાય છે.

આંધળા માણસની સાથે જ્યારે દોરનાર હોય છે, ત્યારે તેને જેમ મોટી હિંમત રહે છે; તેમ જે એમ જાણે છે કે, મારા ઈશ્વર મારી સાથેજ છે, તેને કોઈ પણ વાતનો ડર રહેતો નથી, તેથી તે સર્વ વાતે નિર્ભય થઈને જગતમાં ફરી શકે છે.

વૈદને ખબર હોય છે કે, આ દરદી હવે મરી જશે, પણ તે પોતે કાંઈ તેને મારી નાખતો નથી, તેમ આપણે માથે જે કાંઈ અડચણો અને દુઃખો આવવાનાં હોય, તે સર્વ અગાઉથીજ પ્રભુ જાણે છે, પણ તેથી એ ખ્યાલ પ્રભુએજ મોકલેલાં છે, એવો ઊંઘો વિચાર મનમાં લાવવો નહિ.

જેમ મોટા રાજાઓ નાની ચીજોની ભેટ લઈને મોટી ખશિસો આપે છે, તેમ ભક્તોની થોડીક સેવા લઈને ઈશ્વર તેઓને બહુ મોટું ફળ આપે છે.

જેમ આ મોટા જગતના માથે સર્વત્ર સૂરજ પોતાનું તેજ ફેલાવી રહ્યો છે, તેમ પ્રભુ પણ આખા જગતનાં સર્વ પ્રાણીમાત્ર ઉપર પોતાની કૃપાદષ્ટિ વરસાવી રહ્યો છે.

કોઈ બાપ પોતાનાં ઘરનાં છોકરાંઓને એકજ ભતનો પોષાક કરાવી આપે, તેથી કાંઈ કોઈ છોકરો એમ ન કહી શકે કે, મારા બાપનું હેત મારી ઉપર ઓછું છે; તેમ ઈશ્વર ઘણી વસ્તુઓ સર્વ માણસોને એકસરખી રીતે આપે, તેથી તેનું હેત આપણી ઉપર ઓછું છે, એમ કહેવાય નહિ.

જેમ એક માતા પોતાનાં લૂલાંલંગડાં છોકરાંઓને પણ પ્રેમથી ઊછેરે છે, તેમ કૃપાળુ પ્રભુ અધમ પાપીઓ ઉપર કૃપાદષ્ટિ કરી તેઓને પણ નિભાવે છે.

જેમ લોહચુંબક સોયને પોતાના તરફ ખેંચી લે છે, તેમ ઈશ્વર પોતાના ભક્તોને પોતાના તરફ ખેંચવા થોડું દુઃખ આપે છે.

જેમ એક એન્જિન ઘણા ડબ્બાઓને ખેંચી જાય છે, તેમ ઈશ્વર અનંત પ્રજાંડિને ચલાવે છે.

૧૯-કદી તમારી પાસે સ્વર્ગની ચાવી હોય અને તમે
 બીજાંઓને સ્વર્ગનાં બારણાં ખોલી આપતા હો,
 તોપણ જે તમારામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય, તો
 તે તમોને કાંઈ કામનું નથી

ભાઈઓ ! આપણા ધર્મનું તત્ત્વ શું છે ? આપણી સાર્થકતા શેમાં છે ? આપણી જિંદગીનો હેતુ શું છે ? આખી દુનિયાના કોઈ પણ ધર્મવાળા મહાત્માઓનો ઉપદેશ શું છે ? અને પ્રભુની ઇચ્છા શું છે ? એજ કે પ્રભુપ્રેમથી તમારાં હૃદય તરબોળ કરો. દાન વિના, તપ વિના, યોગ વિના, કર્મકાંડ વિના અને જ્ઞાન વિના ચાલી શકશે, પણ પ્રભુપ્રેમ વિના ચાલી શકવાનું નથી; કારણ કે પ્રભુપ્રેમથીજ એ બધું શોભે છે, પ્રભુપ્રેમથીજ એ બધું રસભર્યું થાય છે, પ્રભુપ્રેમથીજ એ બધામાં ખરી લહેજત આવે છે અને પ્રભુપ્રેમથીજ એ બધાં કૃતાર્થ થાય છે. પ્રભુપ્રેમ વિના ગમે એટલી મોટાઈ પણ કાંઈ કામની નથી. ભલે આપણી આણદાણ ફરતી હોય, ભલે આપણા નામના જયજયકાર થઈ રહ્યા હોય, ભલે આપણને ઘણી ખમા, ઘણી ખમા થઈ રહી હોય, ભલે આપણા હુકમથી હબરો માણસ છૂટી જતાં હોય અને હબરો માણસ બંધાઈ જતાં હોય, ભલે રિદ્ધિસિદ્ધિ આપણી દાસીઓ થયેલી હોય, ભલે કાફરનો ખબરો ને કુખેરનો ભંડાર આપણી પાસે આવી પડ્યો હોય, ભલે આપણે મુઠકાંઓને જીવતાં કરતા હોઈએ અને ભલે આપણે ખલે સ્વર્ગની ચાવીઓના ઝૂડાઓ લઈને ફરતા હોઈએ અને બીજાંઓને સ્વર્ગનાં બારણાં ખોલી આપતા હોઈએ; પણ જે આપણામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય ને આપણો જીવ નરકમાં જાય, તો એ બધું પણ શું કામનું ? આપણી પાસે કાંઈ પણ ન હોય, પણ જે પ્રભુપ્રેમ આપણાં અંતરમાં ભરેલો હોય, તો પછી બીજા કોઈ પણ ચીજની આપણને પરવા રહેતી નથી અને બીજાં ઘણું હોય, પણ પ્રભુપ્રેમ જેના અંતરમાં ન હોય, તેના આત્માને કદી પણ શાંતિ વળતી નથી. જેનામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય એવા માણસને પણ દૈવયોગે અધિકાર, ધન, રૂપ, માનમરતબો વગેરે મળી જાય છે, પણ તેથી શું ? પ્રભુપ્રેમ વિના એ બધું જીલ્લુ બંધનકારકજ થઈ પડે છે. એમ તો જુઓ કે, આપણા શેઠિયાઓની તિબેરીની ચાવીઓ છ છ રૂપિયાના પગારદાર બાનકેટી

ઘાટીઓની પાસે હોય છે, પણ તેથી કાંઈ એ ઘાટીઓ શેઠિયા-ઓની તિલ્લેરીના માલિક થોડાજ થઈ બેસે છે! તેમજ આપણી પાસે કદાચ સ્વર્ગની ચાવીઓ હોય, તોપણ પ્રભુપ્રેમ વિના તે કાંઈ આપણને પોતાને કામ લાગતી નથી અને પ્રભુપ્રેમ વિના કાંઈ આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર થઈ શકે તેમ નથી. માટે ભાઈઓ અને બહેનો! ગમે તે રીતે આપણામાં ભગવદ્ભાવેશ ભરાય તેમ કરો.

**૨૦-આપણી ઇચ્છાઓ આકૃતના પડીકા જેવી છે,
માટે તેને આપણી પાસે રાખવામાં ફાયદો નથી,
એને તો સર્વશક્તિમાન પ્રભુજ સાચવી શકે**

અનુભવી સાધુઓ કહે છે કે, આપણી ઇચ્છાઓ આકૃતનું પડીકું છે. એ આપણાથી સચવાયજ નહિ અને જે બળ કરીને કે મૂર્ખાઈથી તેને રાખી મૂકીએ, તો તે અનેક પ્રકારની નવી નવી આકૃતો લાવ્યાજ કરે; કારણ કે ઇચ્છાઓ પોતેજ આકૃતનું પડીકું છે. એ પડીકામાંથી જેમ જેમ ભૂકી વેરાતી જાય, તેમ તેમ આકૃતો વધતીજ જાય છે, એટલે તે આપણાથી સાચવી શકાયજ નહિ; કારણ કે આપણા અહંભાવમાંથી નીકળેલી આપણી પોતાની ઇચ્છાઓ તે શેતાનનું બીજું રૂપ છે. એટલે ભગવદ્ભાવશરના બળ વિના કદી પણ તે આપણા તાબામાં રહી શકેજ નહિ. તેને તો સમર્થમાં સમર્થ; કાળના પણ કાળ; ભયના પણ ભય અને તેમ છતાં પણ આનંદરૂપ એવા સર્વગુણસંપન્ન મહાન પ્રભુનેજ સોંપી દેવી જોઈએ. સર્વ શક્તિમાન પ્રભુજ એ શેતાનને સાચવી શકે. આપણાથી એ આકૃતનું પડીકું સચવાયજ નહિ. માટે ખરું કહાપણ એજ છે, કે આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દેવી. ખરો પુરુષાર્થ તો એનુંજ નામ છે કે આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપીને આપણે પ્રભુમય થઈ જવું. સાચી ભક્તિ તો એજ છે કે, પ્રભુની ઇચ્છામાંજ આપણી ઇચ્છાનો લય કરવો અને ખરું સ્વર્ગ તો એજ છે કે, મૂઆ પછી નહિ, પણ જીવતાંજ આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપીને સર્વોત્તમભાવથી પ્રભુપરાયણ થઈને પ્રભુની ઇચ્છામાંજ જીવવું. જે પોતાની ઇચ્છાઓને તણ શકે-પ્રભુને અર્પણ કરી શકે તેજ ખરો ડાહ્યો, તેજ ખરો બહાદુર, તેજ ખરો યોગી, તેજ ખરો ભક્ત ને તેજ ખરો જ્ઞાની છે અને તેજ પ્રભુનો કૃપાપાત્ર છે. માટે અંતરની વાસનાઓ છોડી એવા સાચા ભક્ત થવાની હોંશ રાખો.

૨૧-પ્રભુને આપણી ઇચ્છા સોંપી દેવી એ આપણી મૂડી સોંપી દીધા બરાબર છે

આપણું એક એક કામ પ્રભુને અર્પણ કર્યા કરીએ તો કયાં આરો આવે ? માટે બહુતર તો એજ છે કે, આપણી સર્વ ઇચ્છાઓ પ્રેમપૂર્વક દીનતાથી મહામંગળમય સ્યામસુંદર પૂર્ણપુરુષોત્તમ પ્રભુને અર્પણ કરી દેવી. ઇચ્છાઓ અર્પણ કરવી અને કર્મો અર્પણ કરવાં એની વચ્ચે બહુ મોટો ભેદ છે. ઇચ્છાઓ અર્પણ કરી દેવી એટલે આંખાનું ઝાડ પ્રભુને આપી દેવા બરાબર છે અને કર્મો અર્પણ કરવાં એટલે એક એક પાંદડું, એક એક ફૂલ ને એક એક ફળ તોડીને આપવા જેવું છે. આવી રીતે ફૂલ-પાંદડાં તોડીતોડીને આપવાં એમાં આપનારને પણ દુઃખ થાય છે અને લેનારને પણ કંટાળો લાગે છે; કારણ કે આંખો એવડો મોટો છે, કે તેનું એક એક પાંદડું ને ફૂલ તોડતાં તો વરસોનાં વરસો આદ્યાં જાય; તોપણ આરો આવે નહિ ને એટલા વખતમાં તો જ્યાંથી પાંદડું તોડ્યું હોય ત્યાં તો મોટી મોટી ડાળો બની જાય ને તેનાં પાછાં હજારો પાંદડાં થઈ જાય. એ બધાં ક્યારે આપી શકાય ? અને કેમ આપી શકાય ? એવી રીતે આપવું એ તો રમતિયાળ છોકરાનું કામ છે. જ્ઞાનીભક્તોનું એ કામ નથી. એક એક પાંદડું ને એક એક ફૂલ આપ્યા કરવું એ આપનારની કૃપણતા છે અને તેનો આછો પ્રેમ દેખાડનાર છે. એવી રીતે કરનારાઓ અનંત પ્રહ્લાંડોને ચલાવનારા પ્રભુનો મહિમા બરાબર સમજતા નથી એમ જાણવું; કારણ કે જોતેઓ સર્વવ્યાપક, દેવાધિદેવ, કરુણાના ભંડાર, નોધારાના આધાર, ભક્તના હૈયાના હાર પવિત્ર પ્રભુનો મહિમા પૂરેપૂરો જાણતા હોય ને તેઓના મનમાં બરાબર પ્રેમ ને પૂરો વિશ્વાસ હોય તો આંખાનું ઝાડજ કેમ ન આપી દે ? પોતાની ઇચ્છાજ કેમ ન સોંપી દે ? પોતાની મૂડીજ કેમ ન સોંપી દે ? એક એક પાંદડું શા માટે આપ્યા કરે ? યાદ રાખજો કે, જ્યાંસુધી આપણે આપણું એક એક કર્મ પ્રભુને આપ્યા કરીએ, ત્યાંસુધી કદી પણ આપણાં પૂરેપૂરાં કર્મ પ્રભુને આપી શકાયજ નહિ અને જ્યાંસુધી આપણાં પૂરેપૂરાં કર્મ પ્રભુને ન અપાય, ત્યાંસુધી આપણે સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણ થઈ શકીએ નહિ; માટે ભાઈઓ ! ગહન ગતિવાળાં કર્મોની જાળમાં નહિ પડતાં તમારી ઈચ્છાઓ

પ્રભુને સોંપી દેા અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જાઓ; એટલે સ્વર્ગ આ પૃથ્વીમાંજ, તમારાં ઘરમાંજ, તમારાં હૃદયમાંજ અને તમારી હથેળીમાંજ આવી પડશે.

૨૨-પ્રભુ પોતાના બાળકોને વિસારી ચૂકશે નહિ

જે બાપ પોતાનાં છોકરાંઓ માટે મોટા મહેલો બંધાવે, તેમાં હાંડીઝુંબર વગેરે ઊંચામાં ઊંચું સુંદર ફરનિયર ગોઠવાવે, એ મહેલમાં દરેક પ્રકારની મોજશોખની ઉમદા વસ્તુઓ ગોઠવાવે, અનેક પ્રકારનાં સુગંધી ફૂલો તથા મીઠાં ફળોના બગીચા તૈયાર કરાવે, નિર્મળ પાણીના ઝરાઓ તથા સુંદર વિશાળ તળાવો બનાવે અને પોતાનાં બાળકો માટે દરેક પ્રકારની તજવીજ રાખી મહાન શક્તિઓની બક્ષિસ કરે, તે પરમ દયાળુ પિતા પોતાનાં છોકરાંઓને શું ભૂખે મારશે ? જે સમર્થ ધણી આટલું બધું કરે છે તે બાપ શું પોતાનાં છોકરાંઓને ખાવા માટે અન્ન નહિ આપે ? એવું બનેજ કેવી રીતે ?

એ મોટા મહેલરૂપી આ જગત છે, સૂરજચંદ્ર તેનાં ઝુંબર છે, આકાશના ગ્રહો તેની હાંડીઓ છે, અઢાર લાખ વનસ્પતિઓ તેનો બગીચો છે અને સુંદર તળાવો તથા નિર્મળ ઝરાઓ એ બધું જેણે આપણે માટે અગાઉથીજ તૈયાર કરી રાખેલાં છે, તે મહાન દયાળુ પ્રભુ આપણને ભૂખે કેમ મારશે ? વિશ્વાસ રાખેલાં છોકરાંઓ ! કે તે દયાનો સાગર જગતકર્તા પરમેશ્વર હરિજનોને કદી ભૂખે મરવા દેશે નહિ.

જમીનના પેટામાં રહેનારા કીડાઓ, જળમાં રહેનારાં માછલાંઓ, હવામાં ઊડનારાં પક્ષીઓ અને જંગલમાં રહેનારાં વાઘ-વરુ આદિને પણ જે ભૂલી જતો નથી, તે તમને કેમ ભૂલી જશે ? જે પાલનહાર પ્રભુ એવા અબુધ જીવોને પણ પાળે છે, તે સમર્થ પ્રભુ ઉત્તમ મનુષ્યોને કેમ ભૂલી જશે ? નહિજ ભૂલે; નહિજ ભૂલે; પણ આપણા વિશ્વાસનીજ ખામી છે.

જંગલમાં રહેનારા હાથીને, આકાશમાં ઊડનારા ગરુડને અને પાણીમાં રહેનારા મગરને તમારા કરતાં ઘણું વધારે ખાવાનું જોઈએ છે; તેને પણ વિશ્વંસર નામ ધરાવનાર મહાન પ્રભુ દર-રોજ તેનું ખાવાનું પૂરું પાડે છે, ત્યારે શું તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તમોને શેર અન્ન નહિ આપી રહે ?

કપૂતર અને કાગડાની કચાં વખારો છે ? અને તેઓ કચાં ખેતર વાવવા જાય છે ? છતાં પણ તેઓ નભે છે. માછલાંઓ કયા શેઠની નોકરી કરે છે ? અને સાપ કેાની દલાલી કરવા જાય છે ? છતાં પણ તેસોને ખાવાનું મળે છે, ત્યારે તમે કાંઈ રહી જવાના નથી; માટે કોઈએ જરા પણ અવિશ્વાસ કરવો નહિ; પણ પૂર્ણ પ્રેમથી પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખવો અને પ્રભુના હુકમ મુજબ જિંદગીની દરબે રૂડી રીતે બજાવ્યા કરવી; તો પ્રભુ આપણને છોડી દેશે નહિ.

૨૩-માણસો પોતાનાં જનવરો માટે કેટલી બધી કાળજી રાખે છે ? ત્યારે પ્રભુ પોતાના જીવો માટે કેટલી બધી ફિકર રાખતો હશે ?

એક માણસે પોપટ પાળેલો હતો. તેને માટે તે દરરોજ પેરુ, મરચાં વગેરે લાવતો હતો. જે કોઈ દિવસ તેને માટે ખાવાનું ન લાવી શકે તો ફળને બદલે બીજા કાંઈ તેને ખાવા આપતો હતો અને બરોબર ખાવાનું ન આપી શકાય તો અંદરથી તેનો જીવ બળતો હતો. સ્વાથી માણસો-પાપમાં ફસાયેલાં માણસો પણ જ્યારે પોતે પાળેલાં જનવરો માટે એટલી બધી કાળજી રાખે છે, ત્યારે સમર્થ ને પવિત્ર પ્રભુ પોતે બનાવેલાં માણસોને માટે કેટલી બધી કાળજી રાખતો હશે ? એ જ્યાંલ તો કરો. જે મહાન પ્રભુ પશુઓને ઘાસચારો આપી રહ્યો છે, પક્ષીઓને ફળફૂલ આપી રહ્યો છે અને માછલાંઓ તથા કીડાઓને પણ તેઓને અનુકૂળ પડતો ખોરાક આપી રહ્યો છે, તે કૃપાળુ પ્રભુ માણસોને અને તેમાં પણ ભક્તોને કેમ ભૂલી જશે ? જે અખંડાનંદ પ્રભુ અનંત બ્રહ્માંડોને ચલાવી રહ્યો છે, તેને આપણે શું ભારે પડવાના છીએ ? માટે ભાઈઓ ! પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખો, અને ધીરજ રાખો, એટલે સૌ સારાં વાનાં થશે.

જે દયાળુ પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને આવંડા મોટા કર્યા અને આજ દિવસ સુધી નિભાવ્યા, તે પ્રભુ હવે આપણને કેમ છોડી દેશે ? આપણને નિભાવી લેવા માટે આપણને ખબર પણ ન પડે તેવી રીતના તેની પાસે અનેક રસ્તાઓ છે. જેમ નારિયેળમાં કુદરતી રીતે ચોખ્ખું મીઠું પાણી ભરાય છે, તેમ કુદરતી રીતે પ્રભુ આપણાં કાર્ય ઉકેલી આપશે; માટે વૃથા શોક કરશો નહિ, પણ ખોટા શોકમાં પડી પ્રભુને ભૂલી જવાય નહિ તેની ફિકર રાખજો,

૨૪-મોટાં કામો કરવાથી પ્રભુ જેટલો રાજ થાય તે કરતાં તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાથી વધારે રાજ થાય છે

એક મહાત્માને કોઈ સાધુએ સવાલ પૂછ્યો કે, “આપણી જિંદગીનો હેતુ શો?” ત્યારે તે મહાત્માએ જવાબ આપ્યો કે, “પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા, એ આપણી જિંદગીનો હેતુ છે.” સાધુએ મૂંઝવું કે, “પ્રભુ શાથી પ્રસન્ન થાય છે?” મહાત્માએ કહ્યું કે, “તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવાથી.” સાધુએ કહ્યું કે, “અમે સાંભળતા આવ્યા છીએ કે રૂડાં કામો કરવાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે.” મહાત્માએ કહ્યું કે, “મારી ઇચ્છાને આધીન થવાથી હું પ્રસન્ન થાઉં છું.” એ પ્રભુની પહેલી આજ્ઞા છે અને “રૂડાં કામો કરવાથી હું પ્રસન્ન થાઉં છું.” એ પ્રભુની બીજી આજ્ઞા છે; કારણ કે મોટાં ને બહાં કામો કાંઈ દરેક માણસ કરી શકે નહિ. એવાં કામો કરવામાં તો દેશ, કાળ અને બીજાં ઘણાં સાધનોની જરૂર છે. એવી અનુકૂળતા કાંઈ બધાં માણસો પાસે હોય નહિ. એટલે દુનિયાનાં બધાં માણસોથી કાંઈ મોટામાં મોટાં, ઘણાંમાં ઘણાં ને સારામાં સારાં કામો થઈ શકે નહિ; પણ ભગવદ્દેવે આધીન થવામાં કાંઈ દેશકાળ કે બીજાં સાધનોની જરૂર નથી; તે તો કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ કાળમાં ને કોઈ પણ સ્થિતિમાં કાંઈ પણ સાધનો વિના પણ પાળી શકાય છે. માટે આપણી ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દેવી ને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું, એ પ્રભુની પહેલી આજ્ઞા છે અને રૂડાં કામો કરવાં એ પ્રભુની બીજી આજ્ઞા છે. એ બે આજ્ઞાથી સર્વશક્તિમાન પરમાત્માનું પરમ દયાળુપણું બરોબર રીતે સમજાય છે, કેમકે જો રૂડાં કામો કરવાની આજ્ઞા પ્રભુએ પહેલી મૂકી હોત, તો તે દરેક માણસોથી સહેલાઈથી પાળી શકાત નહિ; કારણ કે એમ બનવું એ કાંઈ ખાસ માણસોવા હાથમાં નથી, પણ આજીવજીવના સંજોગોને આધારે છે; પણ સર્વોત્તમાવથી ભગવદ્દેવે આધીન થઈ જવું, એમાં કોઈ ભતના સંજોગોની જરૂર નથી, એટલે તે દરેક માણસથી સહેલાઈથી બની શકે તેમ છે. માટે ભાઈઓ ! તનમનધનથી ભગવદ્દેવે આધીન થઈને હમેશાં રૂડાં કામો કરવાની ભાવના રાખો.

૨૫-મોટાં કામો બધાથી બની શકે નહિ, પણ ભગ-
વદ્દૃષ્ટાને આધીન થવું એ તો સૌથી બની શકે

ધણા માણસો કહે છે કે, આપણે મોટાં ને ભલાં કામો કરવાં
જોઈએ. બેશક, એ બહુ રૂઠો વિચાર છે અને તે ધ્વિરની આજ્ઞા છે,
પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, એમ કરવું એ કાંઈ દરેક માણસો-
થી મૂરેપૂરું બની શકતું નથી. હું યજ્ઞ કરવા ઇચ્છું છું પણ મારી
પાસે પૈસા ક્યાં છે? હું માંદાઓને સાજા કરવા ઇચ્છું છું પણ
મારી પાસે તેની ખરી દવા ક્યાં છે? હું વેદના અર્થ કરવા ઇચ્છું
છું, પણ તે સમજાવનારા ક્યાં છે? અને તેનું રહસ્ય ગ્રહણ કરી
શકે, એવી મારામાં બુદ્ધિ ક્યાં છે? હું ભૂખ્યાંઓને જમાડવા
ઇચ્છું છું, પણ મારું પોતાનું જ જમવાનું ઠેકાણું ક્યાં છે? હું નવી
નવી શોધ કરવાની ઇચ્છા રાખું છું; પણ પ્રથમ આશ્રય આપવા-
વાળા ક્યાં છે? દુકાળમાં ઢોરોને મરતાં બચાવવા હું ઇચ્છું છું,
પણ ઘાસ ક્યાં છે? હું રાજ્યનાં બંધારણ સુધારવા માગું છું, પણ
મારી પાસે સત્તા ક્યાં છે? હું ધર્મમાં સુધારા કરવા માગું છું,
પણ મારું સાંભળે છે કેાણ? અને હું સંન્યાસ લેવા ઇચ્છું છું,
પણ મારા અંતરમાં તીવ્ર વૈરાગ્ય ક્યાં છે? આ બધાં સારાં કામો
છે, મોટાં કામો છે અને પ્રભુને વહાલાં કામો છે; પણ સાધનોની
ખામીને લીધે, દેશકાળની અડચણોને લીધે અને માણસોના મમત
તથા મૂર્ખતાને લીધે તે બધાથી બની શકે તેમ નથી; પણ જો
ભગવદ્દૃષ્ટા ઉપર રહેવા માગું તો તે મારાથી બની શકે તેમ છે.
મારો ડગલો ફાટેલો હોય તો હું એમ માની શકું કે, એ ભગવદ્દ-
ૃષ્ટા છે. આપણે પૂર્વે પુણ્ય નહિ કર્યાં હોય તે આ ભવમાં ક્યાંથી
પામીએ? મારી ચોપડી ખોવાઈ જાય તો હું એમ ધારી શકું
કે, એ ભગવદ્દૃષ્ટા છે. હું માંદો પડું તો એમ માની શકું કે
એ ભગવદ્દૃષ્ટા છે. દેહના દંડ દેહે ભોગવવા જોઈએ. મારું
કોઈ અપમાન કરે તો હું એમ માની શકું કે એ ભગવદ્દૃષ્ટા
છે; કારણ કે આપણે પણ કોઈકનાં અપમાન કર્યાં હશે, તેનાં ફળ
ભોગવવાં જોઈએ. મારે ઘર પુત્ર આવે તો હું એમ માની શકું
કે એ પ્રભુકૃપા છે. મારો દાદો મરી જાય તો હું એમ માની શકું
કે જેવી હરિની ઇચ્છા. જેટલી લેણાદેણી હોય તેટલી લેવાય.
મારી ઉપર કોઈની મહેરબાની થાય તો હું એમ માની શકું કે

એ ભગવત્કૃપા છે. મને ધંધારોજગારમાં કાંઈ લાભ થાય તો હું એમ માની શકું કે એ ભગવત્કૃપા છે. મને સત્સંગનો લાભ મળે અથવા મારે હાથે કાંઈ ધર્મનું કામ થાય તો હું એમ માની શકું કે એ ઈશ્વરકૃપા છે અને મારે હાથે કોઈને કાંઈ ફાયદો પહોંચે તો હું એમ માની શકું કે એ તો ભગવદ્દૃષ્ટા છે, એમાં મારું શું છે? હું તો નિમિત્તમાત્ર છું. એવી રીતે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ભગવદ્દૃષ્ટા માની શકાય છે; એટલુંજ નહિ પણ એવી રીતે માનવાથી હરખશોકથી બચી શકાય છે તથા અભિમાનથી બચાય છે અને વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં વ્યવહારથી અલગ રહી શકાય છે; સંસારમાં રહ્યા છતાં સંસારના ઘાથી બચી શકાય છે અને બહારથી દેખાતી હબરો જાળો છતાં પણ અંતરમાં શાંતિ રહી શકે છે. માટે આપણી ઇચ્છાઓ ભગવાનને સોંપી દેવી અને ભગવાનની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવું, એજ સર્વ ધર્મનો સાર છે, એજ સર્વ સુખોનું સુખ છે, એજ શાંતિનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો છે, એજ ખરી ભક્તિ છે અને પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ હર્ષશોકમાં સમાન વૃત્તિ રાખી જે સ્થિતિમાં પ્રભુએ રાખ્યા હોય તેમાં આનંદથી રહેવું ને પ્રભુપરાયણ કર્મો કર્યા કરવાં એનુંજ નામ સંસારમાં સ્વર્ગ ભોગવવા જેવું છે.

૨૬—પ્રભુ કેવા છે ?

એક શિષ્યે ગુરુને પૂછ્યું કે, “મહારાજ! પ્રભુ કેવા છે?” ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, “પછી કહીશ.” એમ કરતાં કરતાં ઘણાદિવસ થઈ ગયા, ત્યારે શિષ્યે પાછું પૂછ્યું કે, “મહારાજ! પ્રભુ કેવા છે?” ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, “પછી કહીશ.” જ્યારે જ્યારે શિષ્યએ સવાલ પૂછે, ત્યારે ત્યારે ગુરુ એવોજ જવાબ આપે કે, “પછી કહીશ.” ઘણી વખત એમ થયાથી એક વખતે શિષ્યે ખાસ આતુર થઈને પૂછ્યું કે, “મહારાજ! એમ ઉડાવ્યા કેમ કરો છો?” ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, “ઘેટા! જેમ જેમ હું ઈશ્વર સંબંધી વધારે વધારે વિચાર કરું છું, તેમ તેમ તે વધારે ને વધારે દૂર જતો જાય છે, તેનો પત્તોજ લાગતો નથી. ઘેટા! જેમ એક નાના ચમચાથી સમુદ્ર ઉલેચી શકાય નહિ, તેમ જીવથી ઈશ્વર જાણ્યો જાય તેમ નથી. ગાગર-માં જેમ સાગર સમાય નહિ, તેમજ પ્રભુનું મોટું માહાત્મ્ય અલ્પ જીવથી ચથાર્થ રીતે જાણી શકાય નહિ. પ્રભુએ ગીતામાં કહ્યું છે કે,

નાહં પ્રકાશઃ સર્વસ્ય યોગમાયાસમાવૃતઃ । (અ. ૭ શ્લો. ૨૫)

અર્થાત્ યોગમાયાથી ઢંકાયેલો હોવાથી હું સર્વને દેખાતો નથી.

વળી પણ ગીતામાં કહ્યું છે કે,

વેદાહં સમતીતાનિ વર્તમાનાનિ ચાર્જુન ।

મવિષ્યાણિ ચ ભૂતાનિ માં તુ વેદ ન કશ્ચન ॥ અ. ૭ શ્લો. ૨૬

અર્થાત્:-હે અર્જુન ! હું થઈ ગયેલાં, થતાં તેમ થનારાં સર્વ પ્રાણીપદાર્થને જાણું છું, પણ મને કોઈ જાણતું નથી.

મહાન પ્રભુનું સ્વરૂપ આવું અગમ્ય છે. ઇન્દ્રિયો, મન, વાણી કે બુદ્ધિ ત્યાં પહોંચી શકતાં નથી; માટે આડાંઅવળાં લક્ષણોમાં કે તર્કવિતર્કની જાળમાં નહિ પડતાં દૃઢ વિશ્વાસથી પ્રભુના ચરણનું શરણ ધરી લેવું જોઈએ અને એમ સમજી જવું જોઈએ કે,

સર્વેયો

હારી રહ્યા મનમાંહી મુનીશ્વર, વિશ્વપતિતણી વાત વિચારી;
તર્ક કરી કરી તત્ત્વ જાણું નહિ, દષ્ટિ ઘણી દિલ ઊંડી ઉતારી.
માન તણ અનુમાન કરી લખ્યું, કે મનવાણી ન પોંચી અમારી;
કેમ કહી શકે કોઈ કવીશ્વર, ઇશ્વરની ગતિ વિશ્વથી ન્યારી.”

૨૯—ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે

સર્વેયો

દૂરહું રામ નજીક હું રામહી, દેશહું રામ પ્રદેશહું રામે;
પૂરણ રામહી પશ્ચિમ રામહી, દક્ષિણ રામહી ઉત્તર ધામે.
આગેહું રામહી પીછેહું રામહી, વ્યાપક રામહી હૈ બનગ્રામે;
સુંદર રામ દશે દિશ પૂરણ, સ્વર્ગહું રામ પતાલહું તામે.

ઈશ્વર આગળ છે, પાછળ છે, અંદર છે, બહાર છે, ઉપર છે, નીચે છે અને દશે દિશામાં વ્યાપી રહ્યો છે.

ડુંગરની ટોચ ઉપર, સમુદ્રના તળિયામાં, વેરાન જંગલના મધ્યમાં, અંધારી શુક્રમાં, આપણે રહીએ છીએ તે ઘરમાં, આપણે સૂઈએ છીએ તે આરડીમાં, પ્રાર્થના કરીએ છીએ તે મંદિરમાં અને આપણાં અંતરમાં પણ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ સર્વવ્યાપી પ્રભુનો વાસ છે. એવી કોઈ પણ જગ્યા નથી, કે જ્યાં અખંડાનંદ પ્રભુ ન હોય.

ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે; એટલે એક જગ્યાએ તેનો હાથ છે, બીજે ઠેકાણે તેનો પગ છે, ત્રીજે ઠેકાણે તેનું માથું છે, ચોથે ઠેકાણે તેનું પેટ છે, એમ નથી; પણ તે જ્યાં છે ત્યાં એટલે સર્વત્ર પોતાના

સર્વરૂપે, સર્વ કળા, સર્વ સત્તા અને સર્વ સામર્થ્યયુક્ત હોય છે.

વ્યાપક ઈશ્વર મોટામાં મોટો છે એટલે અનંત બ્રહ્માંડમાં તે એકજ રૂપે ને અનેક રૂપે વ્યાપી રહ્યો છે અને ઈશ્વર નાનામાં નાનો છે એટલે કે તે કૃપાવંત થઇને એવો નાનો બની જાય છે, કે તે ભક્તના હૃદયમાં પણ સમાઇ જાય છે. એનું સ્વરૂપ અકલ છે અને એનું સામર્થ્ય મનુષ્યની શક્તિની બહાર છે; માટે એમાં ખોટી શંકાઓ નહિ કરતાં દીનતાથી ને વિશ્વાસથી તે સર્વવ્યાપી પ્રભુના ચરણનું શરણ ધરી લેવું, એજ કલ્યાણનો સાચો રસ્તો છે.

૨૮-માફ કરવાને પ્રભુ તો સદા તૈયારજ છે પણ આપણે તેની માફી માગતાં નથી એજ ખામી છે

હુઓ છોકરો જેમ બાપની સામે થઇને બાપનું ઘર તણ દે છે, તેમ આપણે પ્રભુની સામે થઇને-પ્રભુના હુકમોનું અપમાન કરીને એટલે કે આપણા ધર્મની આજ્ઞાઓ તોડીને, પ્રભુની કૃપામાંથી આપણી મૂર્ખાઈથીજ આપણે નીકળી જઇએ છીએ ! પણ બાપનું ઘર છોડી ભાગી ગયેલો છોકરો જે પાછળથી પસ્તાઇને પોતાની ચાલ સુધારે અને બાપની માફી માગે, તો ભલો બાપ તેને પોછો ઘરમાં લે છે અને પોતાની મિલકત તેને આપે છે. તેમજ જે આપણે પણ આપણાથી થઈ ગયેલાં પાપો માટે ખરા દિલથી પશ્ચાત્તાપ કરીએ તથા એ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીએ; એટલે કે તેને બદલે રૂડાં કામો કરીએ અને ભગવદ્વાચારાનું બળ રાખી દીનતાથી દયાળુ પ્રભુની માફી માગીએ તો તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપણને પોતાના શરણમાં લેવાને અને આપણી ઉપર આસ વિશેષ કૃપા કરવાને સદાસર્વદા તૈયાર છે, એક પણનો પણ તેને વિલંબ નથી. ઢીલ માત્ર આપણીજ છે. તેનાં સ્વર્ગનાં ને મોક્ષનાં બારણાં તો આપણે માટે જ્યારે જોઇએ ત્યારે ખુલ્લાંજ છે; એટલુંજ નહિ પણ મહાત્માઓ કહે છે કે, સ્વર્ગને બારણુંજ નથી; તે તો ચાર દિશાઓ, ચાર ખૂણાઓ અને ઉપર તથા નીચે એમ દશે દિશાએથી સર્વને માટે ખુલ્લુંજ છે. મહાન પ્રભુની જીવો ઉપર એવી અનંત દયા છે કે ત્યાં જાતિ નથી, ત્યાં ધર્મ નથી, ત્યાં વર્ણ નથી, ત્યાં આશ્રમ નથી, ત્યાં ઊંચનીચપણું નથી, ત્યાં ગરીબાઈ કે મોટાઈ જોવાતી નથી, ત્યાં ગોરી કે કાળી ચામડી જોવાતી નથી, ત્યાં પંડિતાઈ કે મૂર્ખાઈ જોવાતી નથી અને ત્યાં પ્રભુના

સર્વદા ખુલ્લા રહેલા સ્વર્ગમાં લેભાગુ ગુરુઓ કે ટીલાંટપકાં બેવા-
તાં નથી; પણ ત્યાં તો ભગવદ્‌આશરાનું બળ અને પ્રભુપ્રેમજ બે-
વાય છે. જેનામાં પ્રભુપ્રેમ વધારે હોય, દીનતા વધારે હોય અને
ભગવદ્‌આશરાનું બળ વધારે હોય, તે સીધી રીતે ઝપાટાબંધ
સ્વર્ગમાં ને પ્રભુની હજૂરમાં જઈ શકે છે અને પ્રભુના મહાન વૈભવો
લોગવી શકે છે. ભાઈઓ ! આ બધું ભક્તિથી અને દયાળુ પ્રભુના
પવિત્ર નામથી થાય છે; માટે ખરા જીગરથી પાપની માફી માગો,
ખૂરી દેવો સુધારો અને રૂડા થવાની ચાહના રાખો, એટલે સર્વ-
શક્તિમાન ને કૃપાના ભંડાર-પ્રભુ તમારી ઉપર અવશ્ય કૃપા કરશે
અને તમને મોટા ભક્ત બનાવી તુરંતજ પોતાના શરણમાં લઈ
જશે. માટે ઓ ભૂલા પડેલા ભાઈઓ અને બહેનો ! અનંતકાળનાં
અખંડ સુખો લૂંટવા માટે મહાન દયાળુ પ્રભુનું શરણ ધરો, પ્રભુનું
શરણ ધરો અને ભગવદ્‌આશરાનું બળ રાખતાં શીખો.

**૨૯-પ્રભુની દયા તો જુઓ કે જેના વિના ચાલે નહિ
તે અનાજ સસ્તું કયું અને મોતી મોંઘાં કયાં**

હીરાનો ભાવ એક એક રતીના સેંકડો રૂપિયા, માણિકનો
ભાવ હજારો રૂપિયા, મોતીનો ભાવ પણ તેવોજ, સોનાનો ભાવ
પણ એક તોલાના ત્રેવીસ રૂપિયા અને રૂપાનો ભાવ બહુ સસ્તો
છે; તોપણ એક તોલાના અગિયાર આના; પણ પ્રભુની દયા તો
જુઓ કે જેના વિના ચાલે નહિ તે ઘઉં, બાજરી આજે બહુ મોંઘાં
છે તોપણ સવા, દોઢ રૂપિયે મળે, ચોખાના ભાવ ચડેલા હોય
તોપણ બે રૂપિયે મળે. ગોવધથી દૂધ મોંઘું થયેલું છે; તોપણ
ગામડાંઓમાં એક આને શેર અને મોટાં શહેરોમાં બે આને શેર.
જેના વિના એક દિવસ પણ ચાલે નહિ, તેવું અમૂલ્ય પાણી
મફત ! જેના વિના એક ઘડી પણ ચાલે નહિ તે હવા મફત !
જેના વિના કાંઈ પણ કામ થઈ શકે નહિ તે ગરમી-અગ્નિ મફત
સૂર્યનારાયણનું તેજ મફત. સમુદ્રમાં ભરતીઓટ ન થાય તો તેનું
પાણી ગંધાઈ જાય અને તેથી આખી દુનિયા તેની દુર્ગંધથી
દુઃખી થઈ જાય, એ અટકાવવાને માટે માણસોની પાસે શું સાધન
છે ? કહો કે કયી રીતે માણસો સમુદ્રમાં ભરતીઓટ કરી શકે ?
ભાઈઓ ! આખી દુનિયાના કરતાં સમુદ્ર ત્રણગણો મોટો છે; તેમાં
આપણે કયી જાતના સંચારી ભરતીઓટ કરી શકીએ ? અને

ભરતીઓટ ન થાય, તો એવડા મોટા દરિયાની ડુર્ગધથી આપણા શું હાલ થાય, એ ખ્યાલ તો કરો ! એમ ન થાય માટે દયાળુ પ્રભુએ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ કરનારો ચંદ્ર આપણને મક્કત આપ્યો, એ શું તેની દયા ઓછી છે ? જેમ સોનું ત્રેવીસ રૂપિયે તોલો વેચાય છે, તેમ જો પાણી ત્રેવીસ રૂપિયે તોલો વેચાતું હોત, તો આપણા શું હાલ થાત ? જેમ પાણીદાર હીરાઓ ખસો, પાંચસો રૂપિયે રતી વેચાય છે, તેમ જો ખસો, પાંચસો રૂપિયે રતી હવા મળતી હોત તો આપણી હયાતી હોત કે ? ચાંદી જેમ અગિયાર આને તોલો મળે છે તેમ જો ઘઉં, બાજરી કે ચોખાનો ભાવ અગિયાર આને તોલો હોત તો આપણે જીવી શકત કે ? જેમ માણેકમોતીના ભાવ અતિશય મોંઘા છે, તેમ જો આપણે રસોઈ કરવાનાં છાણું, લાકડાં અને આપણાં કારખાનાં ચલાવવાના કેલસાના ભાવ મોંઘા હોત તો આપણે શું કરત ? અને જેમ નીલમ તથા પોખરાજની અછત છે, તેમ જો આપણાં ઘરો બાંધવા માટેનાં ઈંટચૂનાની અછત હોત તો આપણે શું કરી શકત ? આપણને જરૂરની ચીજો સસ્તી છે, એ મહાન દયાળુ પ્રભુની ખાસ કૃપાનું જ ફળ છે. ખાવાનું અનાજ સસ્તું, લૂગડાં બનાવવા માટેનું રૂંડ સસ્તું, બાળવાનાં લાકડાં સસ્તાં, ઘર બાંધવાનાં સાધનો સસ્તાં, ગાયો સસ્તી, ઘાસચારો સસ્તો, હવાપાણી ને પ્રકાશ મક્કત અને હીરામોતી મોંઘાં, એ પ્રભુની દયા નહિ કે ? જો આવી અગત્યની ચીજો મોંઘી કરી હોત તો આપણે કેટલી બધી મુશ્કેલીઓમાં આવી પડત અને કેવા દુઃખી થાત ? પણ એમ ન થયું એજ પ્રભુની બલિહારી છે.

આવી રીતે દરેક ચીજમાં પ્રભુની દયા અનુભવવાથી એની મેળેજ પ્રભુનો ઉપકાર માનવાની આપણી વૃત્તિ જાગૃત થાય છે, તેથી આપણામાં દીનતા આવતી જાય છે અને આપણો પ્રભુપ્રેમ વધતો જાય છે, માટે આપણાં હૃદયમાં ભગવદ્દર્શન લાવવા સારૂ અનંત પ્રદાંડના નાથ સ્વયં પ્રકાશ અખંડાનંદ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ મહાન દયાળુ પ્રભુની દયા જેમ વધારે સમજાય તેમ કરો.

૩૦—સર્વશક્તિમાન પ્રભુ મહાન દયાળુ છે, માટેજ તેણે ધન્સાફને પાછળ રાખેલો છે

ભાઈઓ ! તમે વિચાર કરો, કે જો પાપીઓની ઉપર પ્રભુ તુરતજ ગુસ્સે થાય તો તેને મારી નાખતાં પ્રભુને શું વાર લાગે

તેમ છે? મહાકાળના પણ કાળ સમર્થ પ્રભુની પાસે પાપીઓને મારી નાખવાનાં હબરો સાધન છે અને એકજ કૂટકે પળમાત્રમાં તે લાખો બ્રહ્માંડોનો નાશ કરી શકે તેમ છે. તે ચાહે તો આખી દુનિયાને એક ઘડીમાં આગથી બાળી શકે, તે ચાહે તો જરાક વારમાં સમુદ્ર ઉછાળીને પૃથ્વી ડુબાવી શકે, તે ચાહે તો એક ક્ષણમાં વીજળીથી સત્યાનાશ કાઢી શકે, તે ધારે તો અતિ વરસાદથી દુનિયા ફના કરી શકે, તે ધારે તો ભયંકર દુકાળથી લોકોને દુઃખી કરી શકે, તે ધારે તો હવા બગાડીને દુનિયાનો નાશ કરી શકે, તે ધારે તો નવા નવા રોગો ઉત્પન્ન કરીને પાપીઓને મારી શકે, તે ધારે તો જ્વાળામુખી પહાડોના ફાટવાથી મુલકો ઊજડ કરી શકે, તે ધારે તો ધરતીકંપના આંચકાથી દુનિયા હલાવી નાખીને ઊથલપાથલ કરી શકે અને તે ધારે તો માણસોની બુદ્ધિ ફેરવી નાખી અંદર અંદર કાપાકાપી કરાવીને સૌનો નાશ કરી શકે. મહાન પ્રભુ પાસે પાપીઓને શિક્ષા કરવાના આવી બહુતના હબરો રસ્તા છે; પણ પ્રભુ દયાળુ છે, એટલે તે આપણને તુરતા-તુરત શિક્ષા કરવા ચાહતો નથી. માટેજ તે આપણને બચાવી શકે છે અને તેથીજ ઇન્સાફને પાછળ રાખેલો છે; તે એવી ઇચ્છાથી કે હજી પણ વખત છતાં માણસો સુધરે અને પોતાના આત્માના કલ્યાણના રસ્તામાં તથા અનંતકાળના અખંડ સુખના ધામમાં આવે; પણ આપણે પામર જીવો એવા અભાગિયા છીએ, કે સમર્થ પ્રભુની અનંત દયાને આપણે સમજી શકતા નથી અને એ દયાનો લાભ લેવા માટે જે આ રૂંડો વખત મળેલો છે, રૂંડો ધર્મ મળેલો છે, રૂંડો દેશમાં જન્મ મળેલો છે, ભલાં માળાપને પેટે અવતાર મળેલો છે, રૂંડો રાજ્યથી ધર્મનું છૂટાપણું મળેલું છે, ઉત્તમ ગુરુઓ મળેલા છે અને આનુબાનુતાં સારાં સાધનો તથા નીરોગી શરીર ને લાંબી જિંદગી મળેલાં છે, એ બધી દયાળુ પ્રભુની અખૂટ દયાજ છે; પણ અફસોસ કે પ્રભુની એટલી બધી દયા છતાં પણ આપણે અપરાધી જીવો તેનો જેવો જોઇએ તેવો લાભ લઇ શકતા નથી ને ઊલટો એ દયાનો માઠો ઉપયોગ કરી રોજ રોજ વધારે પાપમાંજ ફસાતા જઇએ છીએ; પણ ભાઈઓ! યાદ રાખજો કે, પ્રભુને ત્યાં કાંઈ પોપાંબાઇનું રાજ નથી; તે તો આપણો અને આપણા જેવા અગણિત જીવોનો એક પળમાં નાશ કરી શકે તેમ છે; છતાં હજી પણ આપણે સુધરીશું એવી આશાથીજ

પ્રભુ પોતાની દયાને લીધે આપણને બચાવે છે; પણ જો આપણે છેવટ સુધીએ નહિજ સુધરીએ તો પછી ચાદ રાખજો કે, જેમ તેની દયા અખૂટ છે તેમજ તેની શિક્ષા પણ ભયંકર છે અને ઇન્સાફનો દિવસ પણ કાંઈ દૂર નથી. માટે ભાઈઓ ! ચેતો, ચેતો અને જેમ બને તેમ કોઈ પણ રસ્તેથી પ્રભુના શરણમાં આવો, પ્રભુના શરણમાં આવો. પ્રભુના શરણ વિના પાપોની ભયંકર શિક્ષામાંથી બચવાનો ખીજો કોઈ પણ ઉપાય નથી; માટે જેમ બને તેમ આપણા આચારવિચાર સુધરે, આપણી રહેણીકરણી સુધરે અને આપણું અંતઃકરણ પ્રભુમય થાય તેમ કરો.

૫૬

જોર છે જોર છે જોર છે રે, માથે જમના કિંકરનું જોર છે. (ટેક)
આવશે અચાનક વાર નહિ લાગે, એ તો કાળસ્વરૂપી ચોર છે રે. મા.
સત્સંગ ન કરે ને મનમાં ન ડરે, એને સદાય અંધારું ઘોર છે રે. મા.
ખાતાં ને પીતાં સીતારામને ન લજે, એ તો નર ને નારી ઢોર છે રે. મા.
કહે સખી રામદાસ કોઈ ઓધયો, જેને સંત પુરુષની કોર છે રે. મા.

૩૧-મૂંગો ગોળ ખાય તેનો સ્વાદ કેમ કહી શકે ?

મૂંગો માણસ ગોળ ખાય ત્યારે તે તેને મીઠો લાગે અને ફરી ફરી ખાવાની ઇચ્છા થાય; પણ તેનો સ્વાદ તે બીજાઓને કેમ કહી શકે ? કારણ કે તે પોતેજ મૂંગો હોય છે. તેમજ જેઓને પ્રભુના નામની લેહ લાગી છે, જેઓએ ધર્મને અર્થ પોતાની જિંદગી અર્પણ કરેલી છે અને જેઓ પ્રભુમય થઈ ગયેલા છે તેવા અનન્ય ભક્તો પણ મૂંગા જેવાજ છે. એ ઈશ્વરી આનંદ તેઓનાં હૃદયમાં એવો જામી ગયેલો હોય છે, કે બસ તેમાંજ તદ્દાકાર થઈ ને તેઓ મસ્ત પડ્યા રહે છે. તેઓને ઘણીયે ઇચ્છા થાય છે કે એ મહાસ્વાદ અમે બીજાઓને સમજાવીએ, પણ તેઓ પૂરેપૂરી રીતે સમજાવી શકતા નથી; કારણ કે ભક્તિનાં સુખડાં ને ભગવદ્દર્શનના અલૌકિક લહાવા કાંઈ શબ્દોથી કહી શકાય તેમ નથી. માણસોની ભાષા ઈશ્વરી આનંદનું વર્ણન કરવામાં અપૂર્ણજ છે; એટલે પ્રભુપ્રેમથી ને પ્રભુના આશરાના બળથી અંતરમાં જે સુખ મળે છે, તે કહી બતાવવાની બાબતમાં માણસો મૂંગાજ છે; કારણ કે ત્યાં વેદની વાણી પણ પહોંચી શકતી નથી, ત્યારે આપણી અધૂરી ભાષાની તો વાતજ ક્યાં રહી ? મૂંગો જેમ પોતે ખાધેલા

ગોળના સ્વાદની વાત ઇસારતથી ને હાવભાવથી સમજાવે છે અને તેમાંથી જેમ ચતુર માણસો ચેતી જાય છે, તેમ અલૌકિક ઇશ્વરી આનંદની ખાખતમાં પણ સમજવાનું છે. ભક્તોનાં હૃદયના મસ્ત ભભરા, તેઓના ચહેરાની શાંતિ, તેઓની સ્થિરતા, મોટા લાગતા દુનિયાદારીના પદાર્થો ઉપરનો તેઓનો અભાવ, સુખદુઃખમાં તેઓની સમતા, માનાપમાનમાં તેઓની ધીરજ, પ્રભુના પવિત્ર નામની તેઓને લાગી ગયેલી તાળી અને મરતી વખતની તેઓની શાંતિ, એ બધા ઉપરથી ઇશ્વરી આનંદનો આપણે ખ્યાલ કરવો જોઈએ; કારણ કે એ શબ્દોથી કહી શકાય તેવી ખાખત નથી. માટે ભાઈઓ ! એવો મહાઆનંદ-આનંદોનો આનંદ લૂંટવો હોય તો જેમ અને તેમ પ્રભુપ્રેમ વધે એમ કરો; કારણ કે એ આનંદ કાંઈ વાણીથી કહ્યો જાય તેમ નથી, પણ એ તો અનુભવથી જ જાણી શકાય તેવો છે. માટે એ અલભ્ય લાલ લેવા સારૂ-એ ઇશ્વરી આનંદ લોગવવા સારૂ ભક્ત બનવાની કેશિશ કરો.

૫૬

બોલ મા બોલ મા બોલ મા રે, રાધાકૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા. સાકર શેરડીનો સ્વાદ તજીને, કડવો તે લીંબડો ઘોળ મા રે. રાધા. હીરા માણેકની ખાણ તજીને, કાચ કથીરીઓ તોળ મા રે. રાધા. ચાંદા સૂરજનું તેજ તજીને, આગીઆ સંગાથે પ્રીત જોડ મા રે. રાધા. ગંગા જમનાનું જળ મૂકીને, ખાખોચિયાને ખોળ મા રે. રાધા. આંખા વૃક્ષની છાંય મેલીને, ચોરનું થુંબડું ઠોલ મા રે. રાધા. બાઈમીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ, અમૃત ઢોળીને વિખ ઘોળ મા રે.

૩૨-હીરાની કિંમત તો ઝવેરીજ સમજે તેમ પ્રભુના પવિત્ર નામની કિંમત પણ ભક્તોજ સમજે છે

એક માણસ કેઈ સાધુ પાસે ગયો અને તેને કહ્યું કે, “ મહારાજ ! મને ગુરુમંત્ર આપો.” ત્યારે તે સાધુએ વિચાર કર્યો કે આ માણસ અધિકારી છે કે નહિ, એ પ્રથમ તપાસવું જોઈએ; કારણ કે અધિકાર વિના સારી ચીજનો પણ માઠો ઉપયોગ થઈ જાય છે. માટે પ્રથમ શિષ્યની લાયકાત તપાસવી જોઈએ, તેથી ગુરુએ કહ્યું કે, “ બચ્ચા ! ગુરુમંત્રના એક હજાર રૂપિયા પડશે.”

તે માણસે કહ્યું કે, “ મહારાજ ! એક મંત્રના એટલા બધા રૂપિયા ! કાંઈક ઓછું કરો તો ઠીક; સો રૂપિયા આપીશ.”

ગુરુએ કહ્યું કે, “નહિ બેટા ! હજાર રૂપિયામાં એક દમડી પણ એાછી નહિ થાય. તારી મરજી હોય તો આવ.”

હજાર રૂપિયા કાઢતાં તે માણસને વસમું તો બહુ લાગ્યું, પણ પૈસાવાળો હતો ને ગુરુમંત્ર જાણવાની ઇચ્છા બહુ હતી, તેથી તે ગામડિયો હજાર રૂપિયાની થેલી ઉપાડી લાવ્યો ને ગુરુના પગ પાસે મૂકી. ત્યારે ગુરુએ તેના કાનમાં કહ્યું કે, “બેટા ! રામ રામ બોલ્યા કર.” ત્યારે તે શિષ્યે કહ્યું કે, “એમાં તમે નવું શું કહ્યું ? એ તો હું પણ જાણું છું.” ગુરુએ કહ્યું કે, “બેટા ! પ્રભુના નામ સિવાય બીજો કોઈ મંત્ર હું જાણતો નથી ને પ્રભુના નામ સિવાય બીજો કોઈ મંત્ર છે પણ નહિ. ગમે તે દેશમાં ને ગમે તે ધર્મમાં જઈશ, પણ ત્યાં પણ પ્રભુના પવિત્ર નામ સિવાય બીજો કોઈ મંત્ર તને મળવાનો નથી. જગતમાં સાચો મંત્ર તે પ્રભુનું નામ છે.” ગુરુની આ સાચી વાત પણ એ વખતે કાંઈ તે શિષ્યને ગળે ઊતરી નહિ, તેને તો એમજ લાગ્યું કે, મહારાજ મને ઠગી ગયા અને મારા હજાર રૂપિયા લઈ ગયા.

એ શિષ્યની ભૂલ બતાવવા તથા તેના મનનું સમાધાન કરવા માટે ગુરુએ તેના હાથમાં એક કીમતી હીરો આપ્યો. અને કહ્યું કે, “બેટા ! કૂલગલીમાં ખારવણો શાકલાળ વેચવા બેસે છે ત્યાં જા. તેને આ ચીજ બતાવજે ને સો રૂપિયા કિંમત માગજે, સો રૂપિયા મળે તો આપજે નહિ તો પાછો લાવજે.”

શિષ્ય તે હીરો લઈને શાકલાળની ટોપલીએ લઈને ખારવણો બેઠો હતો, તેની પાસે ગયો ને કહ્યું કે, ‘આ લખોટી મારે વેચવી છે તમારે કોઈને જોઈએ છે ?’ ત્યારે બે ચાર ખારવણોએ તેને જોઈને કહ્યું કે, “પથ્થર છે તો મઝાનો, પણ આપણે તેને લઈને કાઉં કરીએ ?” ત્યારે એક ખારવણે કહ્યું કે, “લાવ લાવ, મારા ખૂંટિયાની ડાકે ખાંધીશ.” એમ કહીને તે ખારવણે એ હીરાને જોવા લાગી. જોઈને કહ્યું કે, “આ પથ્થરમાં કાણું કયાં છે ? ખૂંટિયાની ડાકે ખંધાય એમ તો નથી. આ તો મારી નાનકીને રમવા થશે. બોલ એનું કાઉં લેશે ?” પેલા માણસે કહ્યું કે, “એના સો રૂપિયા.” એ સાંભળીને બે ચાર ખારવણો તેના મોઢા સામું જોઈ રહી ને બે ચાર જણી હસી પડી. તેઓને લાગ્યું કે આ દીવાનો છે કે શું ? એક પથ્થરની લખોટીના સો રૂપિયા શાના માગે છે ? એ પછી તેમાંથી એક બાઈએ કહ્યું કે, “જા, જા, ચાલ્યો જા. ચાલ્યો જા !

નહિ તો પાઘડી ઊડી જશે. ધૂતારો ક્યાંધનો આંગ્યો છે તે ? લખો-
ટીના સો રૂપિયા ! કાંઈ લૂંટખૂંટ પડી છે શું ? ” ત્યારે ખીલ એક
બાઈએ કહ્યું કે, “તારી મરણ હોય તો એ લખોટીની ચાર ઝુડી
લાલ આપું.” ત્રીજી બોલી કે, “બે રીંગણાં આપું” ચોથી બોલી કે,
“ચાર ગાજર આપું,” ત્યારે પાંચમી બોલી કે, “ચાર ગાજર જેટલો
એમાં માલ ક્યાં છે?” છઠ્ઠીએ કહ્યું કે, “એને તો સો રૂપિયા લેવા
છે. જા, જા, ભાઈ જા ! તારી ભાંગબાંગ ઊતરે ત્યારે આવજે ને
બેઠજે તો લખોટીનાં મારી પાસેથી ચાર રીંગણાં લઈ જજે.”

શિષ્ય પાછો ગુરુ પાસે ગયો ને કહ્યું કે, “મહારાજ ! આ લ-
ખોટીની તો બે ચાર ઝુડી લાલ મળે છે. મેં સો રૂપિયા કહ્યા
ત્યારે ઊલટી મારી મસ્કરી થઈ ને તે કહેવા લાગી કે, પોટચો
ભાંગબાંગ પીને આવ્યો છે.”

મહારાજે કહ્યું કે, “હવે ચણામમરાવાળાની દુકાને લઈ જા ને
સો રૂપિયા માગજે.” ચણામમરાવાળાએ કહ્યું કે, “મમરા બેઠજે
તો એક પાલી, પૌંવા બેઠજે તો એક શેર ને દાળિયા બેઠજે
તો બશેરં લઈ જા ને લખોટી આપી જા. છે જરાક ચકચકીત,
એટલે જો કોઈ સાડું ધરાક આવી જશે તો અમને એમાંથી આનો
બે આના મળશે.”

શિષ્યે આવીને ગુરુને કહ્યું કે, “મહારાજ ! બે ત્રણ ચણામમ-
રાવાળાએ તો એ લખોટી રાખવાની ના પાડી, પણ એક ભલો દુકા-
નવાળો મળ્યો, તેણે કહ્યું કે, બેઠજે તો લખોટી મૂકી જા ને પાલી
મમરા લઈ જા, એથી વધારે નહિ મળે.”

મહારાજે કહ્યું કે, “હવે એ લખોટી લઈને ઝવેરી બજારમાં
જા. ત્યાં બે ચાર જણને તે દેખાડજે ને છેવટે જે મળે તે લઈને
આવ્યો આવજે.”

શિષ્યે કહ્યું કે, “મહારાજ ! કાં મફતના ધક્કા પાડો છો ? ઝ-
વેરી વળી શું આપવાના છે ? બે ચાર ઠેકાણે રખડવાથી હવે આ-
શરો તો આવી ગયો છે કે બે ચાર આનાનો માલ છે.”

ગુરુએ કહ્યું : “બચ્ચા જો તો ખરો ! એક વખત જઈ તો આવ !”

શિષ્ય ઝવેરીબજારમાં ગયો. ત્યાં એક હોશિયાર ઝવેરી મળી
ગયો. તેણે એ હીરો જોયો. બેઠને પરીક્ષા કરીને કહ્યું કે, એની
કિંમત દશ હજાર રૂપિયા, જો એ વેચવો હોય તો હમણું દશ
હજાર રોકડા મારી પાસેથી લઈ જા. વેચવાની ઉતાવળ હોય તો

દશ હબ્બર, બાકી ધીરજ રાખીને લાગ આવે વેચવો હોય, તો વીશ હબ્બર પણ મળે ને વખતે લાખ પણ મળે. એ તો જેવો ઘરાક. શિષ્ય એ સાંભળીને અજબ થયો અને દશ હબ્બર રૂપિયા લઈ ગુરુ પાસે આવ્યો.”

ગુરુએ કહ્યું: “જેયું બેટા ! એ નો એ હીરો ! એનીજ કિંમત ચાર ઝૂડી લાજી જુપ થઈ, એનીજ કિંમત પાલી મમરા પણ થયાને એનીજ કિંમત દશ હબ્બર રૂપિયા પણ થયા. એવીજ રીતે મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામને માટે પણ સમજવાનું છે. જેમ ઝવેરી હીરાની કિંમત સમજે છે, તેમ ખરા ભક્તોજ પ્રભુના નામની અલૌકિક કિંમત સમજી શકે છે. શાકલાજીવાળા જેવા ને ચણા-મમરાવાળા જેવા માયાવાદીઓ કાંઈ પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી કૌ-સ્તુભમણિની કિંમત સમજી શકે નહિ; માટે બેટા ! આજથી ચાદ રાખજે કે, પ્રભુરૂપી હીરો મેળવવા સારૂ આખી દુનિયા કુરખાન કરી હોય અને આખી જિંદગી અર્પણ કરી હોય, તોપણ તેમાં કાંઈ મોટી વાત નથી.

“બેટા ! સર્વશક્તિમાન પ્રભુના પવિત્ર નામ ઉપર શ્રદ્ધાથી ને પ્રેમથી તું કાંઈ દાનધર્મ કરી શકે છે કે નહિ, એ જાણવા માટે મેં તારી પાસે રૂપિયા માગ્યા હતા. મને કાંઈ તારા રૂપિયાની જરૂર નથી. અહીં તો ઇશ્વરકૃપા છે; માટે તારા રૂપિયા તું પાછા લઈ જા અને પ્રભુના નામને ભૂલીશ નહિ.”

શિષ્યે કહ્યું: “ગુરુ મહારાજ ! હજી પણ હીરાને ઓળખ્યા છતાં જો હું શાકલાજીવાળી ખારવણો જેવો બની રહું, તો પછી મારા કરતાં નીચ બીજો કોણ ? માટે હવે તો એ રૂપિયા મારાં દુઃખી ભાઈબહેનોનાં કદયાણુમાં—ભગવત્સેવામાંજ આપ ખર્ચજો. હવે એ રૂપિયા પાછા લઈને હું રાજી થઈ શકું નહિ. હવે તો બીજા વધારે રૂપિયા પ્રભુના મહાન નામ ઉપર ખર્ચીશ, ત્યારેજ મારા મનને આનંદ થશે અને ત્યારેજ મારા આત્માને સંતોષ થશે. પ્રભુ ! અમેને આવી સફળુદ્ધિ આપો.”

૩૩-લોભિયાઓના કેવા ખૂરા હાલ થાય છે તે વિષે

એક શ્રીમંત હતો. તેની પાસે કરોડો રૂપિયાની દોલત હતી, પણ તે અતિશય લોભિયો હતો. એવડી મોટી દોલત છતાં પણ તે કોઈ દિવસ કાંઈ સુખ ભોગવતો નહોતો કે કોઈને હમડી આપતો

નહોતો; ચમડી તૂટે તે કપૂલ, પણ દમડી ન છૂટે એવા સ્વભાવનો તે હતો. તેણે પોતાના ઘરમાં પાંચ સાત આડાઅવળા ચોરડા-ઓની વચ્ચે એક ચોરડો બંધાવ્યો અને તેમાં એક મોટી તિબ્બેરી મુકાવી. એ તિબ્બેરીમાં માણસો સૂઈ બેસી શકે એવી તે મોટી હતી, એટલુંજ નહિ પણ તે તિબ્બેરીમાં એવી યુક્તિ હતી કે, બારણું બંધ કરે, એટલે એની મેળે અંદરથી કળ બંધ થઈ જાય. જ્યારે તિબ્બેરી ખોલવી હોય, ત્યારે બહારની બાબતો આવી લગાડવાથી ઊઘડે, પણ અંદરથી ઊઘડે નહિ, એવી તેમાં ગોઠવણ હતી.

એ લોભિયા કરોડપતિનું કામ એજ હતું કે, આખો દિવસ તિબ્બેરીવાળા ચોરડામાં ભરાઈ બેસતો અને તિબ્બેરી ખોલી તેમાંની નોટોનાં બંડલોના થોકડા ગણ્યા કરતો તથા તેને અહીંથી તહીં અને તહીંથી અહીં મૂક્યા કરતો. તેના મનમાં હમેશાં એવી અધીરતા રહેતી હતી કે, આમાંથી કોઈ લઈ ગયું હશે તો? તેથી તે કોઈ દિવસ રોકડા રૂપિયા ગણ્યા કરે, કોઈ દિવસ મોટી ગણ્યા કરે, કોઈ દિવસ સોનામહોરો ગણ્યા કરે, કોઈ દિવસ શેરના ને નોટોનાં સરકારી કાગળિયાંઓ તપાસ્યા કરે અને કોઈ દિવસ એ બધાંને તિબ્બેરીનાં જુદાં જુદાં ખાનામાં જુદી જુદી રીતે ભર્યા કરે. જેમ નાનાં બાળકો લખોટી સાથે અને કોડીઓ સાથે રમ્યા કરે, તેમ તે લોભિયો પોતાની સોનામહોરો સાથે રમ્યા કરતો, એટલુંજ નહિ પણ જેમ ગામડાંની નાની છોકરીઓને રમવાના કાંકરાઓ તેઓની રમત સિવાય બીજા કાંઈ કામમાં આવતા નથી, તેમ એ લોભિયાની નોટોના થોકડાઓ અને સોનામહોરોની થેલીઓ પણ તેને માત્ર જોયા કરવા સિવાય તેના કાંઈ કામમાં આવતી નહોતી; એટલે લોભિયાનું એ ધન કાંકરા જેવુંજ હતું, કારણકે તે તેના અથવા બીજા કોઈના ઉપયોગમાં આવતું નહોતું.

લોભિયાઓમાં એક ખાસ લક્ષણ એ હોય છે કે, તેઓ પોતાનું ધન બીજાઓને દેખાડવા ચાહતા નથી. જેમ બને તેમ તેઓ બીજાઓની નજર આગળથી પોતાના ધનને છુપાવે છે. એક વખત તે લોભિયો પોતાની તિબ્બેરીમાં બેઠો બેઠો નાણાંની ઊથલપાથલ કરતો હતો, એટલામાં નોકરની ભૂલથી કોઈ માણસ તે ચોરડામાં આવી ચડ્યો. તે લોભિયાએ જોયું કે, આ માણસ માફ ધન જોઈ જશે, તેથી તિબ્બેરીમાં બેઠે બેઠે ઝટપટ તેણે આનંદથી બારણું બંધ કરી દીધું. તે વખતે તેને એમ ધ્યાન ન રહ્યું કે, આવી તો

મારી પાસે છે ને ખારણું કેમ ઊઘડશે ? એ પછી થોડી વારે તે ખારણું ખોલવા લાગ્યો, પણ ઊઘડે ક્યાંથી ? ઘણી ખૂમો પાડે, પણ એવી મોટી તિબ્બેરીમાંથી અવાજ બહાર કેમ પહોંચી શકે ? અને તેના ખાનગી ઓરડામાં તેના હુકમ વિના જઈ કેણુ શકે ? અંતે સાંજ પડી, રાત પડી અને સવાર પડ્યું, પણ તિબ્બેરીનું ખારણું ઊઘડે ક્યાંથી ? નોકર આમ તેમ દોડ્યા કરે અને પૂછ-પરછ કરે કે, “શેઠ ક્યાં ગયા ?” પણ શેઠનો પત્તો ન મળે. રોજ રોજ તિબ્બેરીવાળા ઓરડામાંજ રહેતા અને તિબ્બેરીમાં બેસતા, એટલે એવો શક ક્યાંથી આવે કે, શેઠ તિબ્બેરીમાંજ પુરાઈ ગયા હશે ? પાંચ સાત દહાડા થઈ ગયા, પણ ક્યાંય શેઠનો પત્તો ન મળ્યો. કોઈ કહે કે, “શેઠ અર્ધા ચક્રમ જેવા તો પહેલેથીજ હતા, એમના જીવનું ઠેકાણું ક્યાં હતું ? આખો દિવસ ધન ધન કરતાં કરતાં ડાગળી ચસકી ગઈ હશે, તેથી ક્યાંય નાસી ગયા હશે !” કોઈએ કહ્યું કે, “શેઠ કોઈને દોઢિયું પરખાવતા નહોતા, માટે કોઈક ઉસ્તાદ તેને મળી ગયો હશે ! હમણાં ક્યાંક તેમને પૂરી મૂક્યા હશે, તે જ્યારે નાણાં આપશે, ત્યારે છૂટશે.” આવી રીતે સૌ જુદી જુદી અટકળ કરવા લાગ્યા, પણ ક્યાંય પત્તો લાગ્યો નહિ.

અંતે ઘણા દહાડા પછી તેનાં સગાંવહાલાં તથા વડીલોએ મળી તિબ્બેરી ઉઘાડી, ત્યારે તેમાંથી તે લોભિયાની લાશ નીકળી. ભૂખેતરસે અને હવાઅજવાળા વિના તરફડી તરફડીને તે બિચારે તિબ્બેરીમાંજ મરી ગયો. મરતી વખત તેના હાથમાં નોટનાં બંડલો રહી ગયાં હતાં, તોપણ પ્રભુની હજૂરમાં તો તે ખાલી હાથેજ ગયો હતો; એટલુંજ નહિ પણ અહીં પણ પોતાના લોભને લીધે તે સુખનો દમ લઈ શક્યો નહોતો. ધન કેમ સાચવવું એ ફિકર-માંજ તેની દરેક પળ ગઈ હતી અને તેમ છતાં પણ લોભને લીધે અંતે તેના આવા ખૂરા હાલ થયા હતા; માટે ભાઈઓ ! જો પ્રભુ-એ આપ્યું હોય, તો પ્રભુને અર્થે, આપણા ગરીબડા દેશને અર્થે અને આપણાં દુખિયારાં ભાઈબહેનોને અર્થે અર્ચતાં હાથ સંકે-ચશો મા. નહિ તો પાછળથી પસ્તાવું પડશે; કારણ કે ધન કોઈની સાથે ગયું નથી અને જવાનું પણ નથી; માટે નરકમાં જવું પડે એવો લોભ ન થાય એ સંભાળજો ?

૩૪-પાપ વિષે

એક શિષ્યે પોતાના ગુરુને પૂછ્યું કે, “મહારાજ ! પાપ એટલે શું ?” ગુરુએ કહ્યું કે, “ભગવાનની આજ્ઞા તોડવી, તેનું નામ પાપ, ન કરવા યોગ્ય કામો કે વિચારો કરવાં તેનું નામ પાપ, શાસ્ત્રની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે વર્તન ન કરીએ તેનું નામ પાપ અને દૂંકામાં અનંત બ્રહ્માંડના નાથની સામે થવું, તેનું નામ પાપ છે.”

પાપ એ એવી ખૂરી વસ્તુ છે કે જેણે શ્રીભગવાનના પવિત્ર પાર્શ્વદેને પણ છેક નીચે રાક્ષસી યોનિમાં ઉતારી પાડ્યા હતા.

પોતાના દુશ્મનને, અગ્નિના તણખાને અને પાપને કોઈએ પણ નાનાં સમજવાં નહિ; તેથી તો સદાય ડરતા રહેવું.

કોઈ પણ છોકરો જ્યારે પોતાના બાપનું અપમાન કરે છે, ત્યારે તે બાપને બહુજ માડું લાગે છે, તેમજ આપણે જ્યારે પાપકર્મ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણા પિતા-પરમેશ્વરને આપણે માટે બહુજ દિલગીરી થાય છે; માટે હરિજનોએ સદા પાપથી દૂર રહેતાં શીખવું જોઈએ.

સિંહનું બચ્ચું જ્યારે નાનું હોય, ત્યારે તેને વશ કરી શકાય છે, પણ મોટું થઈ ગયા પછી તેને કાબૂમાં રાખી શકાતું નથી. તેમજ પાપને પણ શરૂઆતથીજ અટકાવવાં જોઈએ. વ્યસનરૂપે થઈ ગયા પછી તે જલદીથી છૂટી શકતાં નથી.

જે આંગળી પર સાપ કરડ્યો હોય, તેને જો તરત કાપી નાખવામાં આવે, તો બચી જવાય છે; પણ જો વાર લાગે તો આખા શરીરમાં તેનું ઝેર ચડી જાય છે ને થોડીજ વારમાં મરણ થાય છે; તેમજ પાપ પણ જેવું અંતરમાં આવ્યું કે તરતજ તેને અટકાવીએ તો અટકાવી શકાય છે, પણ વ્યસનરૂપે થઈ ગયા પછી તો તે નરકમાંજ લઈ જાય છે, માટે હજી પણ હાથમાં વખત છે, તો ચેતજો.

નાના છોડને માત્ર આંગળીથી ઉખેડીએ, તો પણ તે જમીનમાંથી મૂળ સહિત ઊખડી જાય છે, પણ તેનું મોટું ઝાડ થવા હઈએ, તો પછી તેને હાથથી પણ ઉખેડી શકાતું નથી; તેમજ યાદ રાખજો કે, શરૂઆતમાંજ પાપ અટકી શકે છે, પણ વધી ગયા પછી સહેલાઈથી રોકી શકાતું નથી.

હળાહળ ઝેર ખાઈને કાંઈ જીવી શકાય નહિ, તેમજ પાપ કરીને કોઈ પણ સુખી થઈ શકે નહિ.

કસાયેલું ખાય તેને સાફ ખાધેલું પણ ઓકી નાખવું પડે

છે, તેમ જે અધર્મથી ધન મેળવે છે, તેનું નીતિથી કમાયેલું ધન પણ જતું રહે છે.

કસાઈનો જાડો બકરો જેમ જલદીથી કપાઈ જાય છે, તેમ ખૂરાં કામ કરીને ધનવાન થતો જીવડો પણ કોઈક દિવસ, તે ગરીબ બિચારા બકરાની પેઠે માર્યો જવાનો છે, એવું જાણીને સૌ હરિ-જનોએ સદાય પાપથી દૂર રહેવું જોઈએ.

તુંબડાને ગમે એટલું પાણીમાં દાખીએ, પણ તે લાગ મળે ત્યારે ઉપર આવ્યા વિના રહે નહિ, તેમ પાપને ગમે એટલાં છુપા-વીએ, તોપણ તે વખત આવ્યે જાહેર થયા વિના રહેવાનાં નથી.

કોઈ પણ વસ્તુને ઊંચેથી નીચે ફેંકી દેવી સહેલ છે, પણ તેને નીચેથી ઉપર લઈ જવી એ મુશ્કેલ છે; તેમજ પાપ કરવું સહેલ છે, પણ પુણ્ય કરવું એજ મુશ્કેલ છે; માટેજ હરિની હજૂર-માં પુણ્યવાનોની કિંમત જહુ મોટી છે અને તેનું ઇનામ પણ મોટું છે; માટે ભાઈઓ ! એ મોટું ઇનામ-મોક્ષધામનાં અનંતકાળનાં સુખડાંતું ઇનામ-એ જોઈતું હોય, તો પાપ છોડીને પવિત્ર પ્રભુના શરણમાં જાઓ, પ્રભુના શરણમાં જાઓ.

**૩૫-આપની સાથે મુસાફરી કરનાર છોકરાંને કાંઈ
ભાતાની ફિકર હોય નહિ, તેમજ દંઢ ભગવદ્-
આશરો રાખનાર હરિજનને પણ કાંઈ
પોતાની ફિકર હોય નહિ**

જે નાનાં છોકરાંઓ પોતાના આપની સાથે મુસાફરી કરતાં હોય, તેઓને પોતાના ભાતાની ફિકર શા માટે કરવી પડે ? તે-ઓને માટે સઘળી તજવીજ તેનો આપ ખાસ અગાઉથીજ કરી મૂકે છે. શું તમે તમારા આપની સાથે કોઈ દિવસ ક્યાંય બહાર-ગામ ગયા નથી ? ઘણીએ વખત ગયા હશે, પણ કોઈ વખત તમારા આપે તમને જાણીજોઈને ભૂખે માર્યા છે કે ? નહિજ. ત્યારે આપણો આપ મનુષ્ય છતાં પણ આપણે માટે એટલી બધી તજ-વીજ રાખે છે, ત્યારે સમર્થ પિતા-પ્રભુની સાથે જે આપણે મુસા-ફરી કરીએ, તો આપણી કેટલી બધી સગવડતા સચવાશે એ વિચાર તો કરો ! પ્રભુની સાથે મુસાફરી કરવી એટલે પ્રભુને હૃદ-યમાં રાખવો, પ્રભુનો દંઢ આશરો રાખવો અને ભગવદ્ અર્પણ કરીને હનિયાદારીનાં દરેક કામો કરવાં, એનું નામ પ્રભુની સાથે

મુસાફરી કરવી એ છે. જેમ બાપની સાથે મુસાફરી કરનાર છોકરાંને ભાતાની ફિકર હોય નહિ, તેમ પ્રભુને સાથે રાખી-પ્રભુને અંતરમાં રાખી-ચાલનાર ભાગ્યશાળી ભક્તને પણ ફિકર હોતી નથી. પ્રભુ પોતે તેની ફિકર કરે છે, પ્રભુ પોતે તેનો રખેવાળ છે અને પ્રભુ પોતેજ તેનો પાલનકર્તા છે, એટલે હરિજનોને પોતાની ફિકર કરવાનું કાંઈ પણ કારણ નથી.

ધન્દવિજય છંદ

જે દિન તેં ગર્ભવાસ તજ્યો નર, આઘકે આહાર કીયો તખડીકો;
ખાતહી ખાત ભયે ઇતને દિન, જનત નાંહી ન ભૂખ્યો કહીકો.
દોરત ધાવત પેટ દિખાવત, તું શઠ કીટ સદા અન્નહીકો;
સુંદર કચું વિશ્વાસ ન રાખત, સો પ્રભુ વિશ્વ ભરે સખડીકો;

૩૬-પ્રભુ ઉપરનો વિશ્વાસ

ઈશ્વર પાલનકર્તા છે અને ઈશ્વર સર્વવ્યાપી છે, એમ સમજવાથી ઈશ્વર ઉપરનો આપણો વિશ્વાસ વધે છે અને યાદ રાખજો કે, વિશ્વાસ એજ ધર્મનું જીવન છે, વિશ્વાસ એજ જિંદગીનું તત્ત્વ છે, વિશ્વાસ એજ સ્વર્ગની ચાવી છે અને પ્રભુ ઉપરનો વિશ્વાસ એજ મોક્ષનો રસ્તો છે. અકળ પ્રભુની જો કોઈ પણ રીતે કળ મળતી હોય, તો તે વિશ્વાસથીજ મળે છે. જે પ્રભુને મન, વાણી કે બુદ્ધિ પહોંચી શકતાં નથી, તે મહાન પ્રભુને વિશ્વાસથી પકડી શકાય છે. જે વ્યાપક પ્રભુ અનંત જગતમાં પણ સમાતો નથી, તે મહાન પ્રભુ વિશ્વાસથી ભક્તના હૃદયમાં સમાઈ જાય છે અને અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ મહાન પ્રભુ કે જે ઋષિમુનિઓથી ને દેવદાનવથી પણ જાણ્યો જતો નથી, તે અખંડાનંદ પ્રભુને વિશ્વાસની દોરીથી બાંધી શકાય છે. વિશ્વાસ એવી અલૌકિક વસ્તુ છે; માટે પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસને-પ્રભુપ્રેમને આપણું જીવનનું તત્ત્વ બનાવો.

ભાઈઓ ! જે આડની ઓથે બેસે છે, તેને પણ છાંયો મળે છે, ત્યારે ઈશ્વરને આશરે રહેવાથી-દૃઢ ભગવદ્ આશરે રાખવાથી કેટલું બધું મળી શકશે એ વિચાર તો કરો ! આડ તો જડ છે, પણ તેમ છતાં તેની ઓથે બેસવાથી શીતળ પવન ને શાંતિદાયક છાંયડો મળે છે, ત્યારે અખિલ બ્રહ્માંડના નાથ કયાળુ પ્રભુને આશરે રહેવાથી કેટલું બધું અલૌકિક સુખ મળશે એ વિચારો તો ખરા ! એ અલૌકિક સુખની કિંમત તો હરિજનોજ સમજી શકે છે.

કોઈ સારા માણસને આશરે રહ્યા હોઈએ, તો તે પણ પોતાની યથાશક્તિ મદદ કરી છૂટે છે, ત્યારે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર કે જે રૂડામાં રૂડો, લલામાં લલો, મોટામાં મોટો, દયાળુમાં દયાળુ અને હરિજનોની પાછળ પાછળ ફરનારો છે, એવા કૃપાના સાગર વિશ્વંભરનાથને શરણે જવાથી કેટલો બધો આનંદ મળશે, કેટલી બધી શાંતિ મળશે અને કેટલી બધી જિંદગીની સાર્થકતા થઈ જશે, એ તો વિચારી જુઓ !

૩૭-બધા વિના ચાલશે, પણ વિશ્વાસ વિના ચાલવાનું નથી

જે વહાણને લંગર નાખેલું હોય છે, તેને બહુ હાલકડોલક થવું પડતું નથી, તેમજ જે માણસ ભગવાનમાં દૃઢ આશરો રાખે છે, તેને પણ આ સુખદુઃખથી ભરેલા સંસારમાં બહુ હેરાન થવું પડતું નથી. લંગર વિનાનું વહાણ જેમ ઘડીકમાં આગળ અને ઘડીકમાં પાછળ પડી જાય છે તથા ઊંચે નીચે પછડાયા કરે છે, તેમ જે પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ રાખતા નથી, તે અવિશ્વાસી જનો પણ દુનિયાનાં સુખદુઃખથી હાલકડોલક થયા કરે છે અને જન્મ-મરણના ફેરામાં આગળ પાછળ પડ્યા કરે છે. એથી બચવાનો સલામત ઉપાય એજ છે કે, ભગવદ્ આશરાનું લંગર નાખી દેવું. પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસ વિના-પ્રભુપ્રેમ વિના આ જગતમાં કયાંય પણ શાંતિ મળી શકે તેમ નથી; માટે ભાઈઓ! જેમ બને તેમ પ્રભુ ઉપરની તમારી આસ્થા દૃઢ થાય તેમ કરો.

ઓ અવિશ્વાસી માણસો! શું તમને સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન પાલનહાર પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ નથી આવતો? વિચારો તો ખરા કે, કોઈ સારો માણસ પણ આપણી મજૂરી ડુંગાવતો નથી, ત્યારે અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ, કૃપાનો ભંડાર પ્રભુ આપણી ભક્તિની મહેનત કેમ ડુંગાવશે? ધર્મને અર્થે, પરમાર્થને અર્થે કે પ્રભુને અર્થે કરેલી આપણી મહેનત કદી પણ વ્યર્થ જવાની નથી, માટે ફોગટના અવિશ્વાસી નહિ બનતાં જેમ બને તેમ દૃઢ ભગવદ્-આશરાનું બળ રાખતાં શીખો; કારણ કે વિશ્વાસ વિના જે કાંઈ કરવું તે સર્વ ફોગટ છે.

તપ, દાન, સેવા, યોગ, ભક્તિ, જ્ઞાન વગેરે ઘણાં સાધનો છે, પણ વિશ્વાસ વિના એ એકે સાધન કામનું નથી. વિશ્વાસ વિના

એકે સાધન પૂરેપૂરું થઇ શકેજ નહિ અને કદી થોડું ઘણું થાય, તોપણ તે ખરેખરું ફળ આપી શકેજ નહિ; માટે બધાં સાધનો જેને આધારે છે, એવો વિશ્વાસ એજ પ્રભુના દરવાજા ખોલવાની ચાવી છે. પ્રભુએ શ્રીગીતામાં પણ કહેલું છે કે,

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

(અ. ૪. સ્તો. ૪૦)

અર્થાત્ અજ્ઞાની, શ્રદ્ધા વગરના તથા સંશયવાળા નાશ પામે છે; તેમાં પણ સંશયવાળાનો તો આ લોક પણ બગડે છે, પરલોક પણ બગડે છે અને તેને સુખ પણ મળતું નથી.

વળી પણ કહ્યું છે કે,

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥

(અ. ૧૭. સ્તો. ૨૮)

અર્થાત્ હે અર્જુન! શ્રદ્ધા વિના જે હોમેલું હોય, દાન કરેલું હોય, તપ કરેલું હોય અથવા બીજું જે કાંઈ કર્મ કરેલું હોય, તે સર્વ અસત્ કહેવાય છે; કારણ કે શ્રદ્ધા વિના જે કરેલું હોય, તેનું આ લોકમાં કે પરલોકમાં ફળ મળતું નથી.

ભાઈઓ! પ્રભુએ વિશ્વાસને આટલું બધું વજન આપ્યું છે, તેનું શું કારણ છે, એ તમે જાણો છો? એનું કારણ એજ છે કે, બધા વિના ચાલશે, પણ વિશ્વાસ વિના ચાલવાનું નથી; માટે જેમ બને તેમ પ્રભુ ઉપરનો વિશ્વાસ વધે તેમ કરો.

૫૬

હસરો કેન સુખદાઈ, શ્યામબિન હસરો કેન સુખદાઈ રે. (ટેક)
ધીરજતા ધ્રુવકી ઉર ધારી, અવિચલપદ દીયો આઈ રે;
ઝૂડે જબહી પકડયો ગજકું, છીનમેં લીયો છોડાઈ રે. હૃં ૧
પ્રહ્લાદકી અતિ પીડા પિછાની, પ્રગટ ભયે થંભમાંડી રે;
હિરણ્યકશિપુ માયો હરિએ, નરસિંહ રૂપ બનાઈ રે. હૃં ૨
પાંડવકું લાખાગૃહમેંસે, જાકે લીઓ બચાઈ રે;
પાંચાલીકે ચીર પૂરનકું, ધીર તજી આયે ધાઈ રે. હૃં ૩
જ્યાં જ્યાં બીડ પડે ભક્તનકું, ત્યાં ત્યાં હોત સહાઈ રે;
દયાનંદકો નાથ દયાળુ, ભજો ભાવ ઉર લાઈ રે. હૃં ૪

**૩૮-બધા અક્ષરો જાણ્યા વિના જેમ પુસ્તક વંચાય
નહિ, તેમ ધર્મના બધા નિયમો પાળ્યા
વિના મોક્ષ થાય નહિ**

ક, ખ, ગ, વગેરે બત્રીસ અક્ષરમાંથી કોઈ માણસ ચાર પાંચ અક્ષર ન શીખે અને એમ વિચારે કે, મેં સત્તાવીસ અક્ષર તો શીખી લીધા, હવે પાંચ અક્ષર ન આવડે, તો એમાં શી મોટી વાત છે ? પણ એમ કાંઈ ચાલે નહિ; કારણ કે જ્યાંસુધી એક અક્ષર છોડી દઈએ, ત્યાંસુધી પૂરું જાણ્યા કહેવાઈએ નહિ અને ત્યાંસુધી એટલું અધૂરું જાણેલું કાંઈ બહુ કામમાં પણ આવે નહિ; જેમકે આપણે સત્તાવીસ અક્ષર જાણતા હોઈએ, પણ વચમાંથી જ, ન, પ, મ ને સ અથવા એવાજ બીજા કોઈ અક્ષર ન જાણતા હોઈએ, તો એ સત્તાવીસ અક્ષર જાણેલા શું કામના ? કારણ કે બધા અક્ષરો જાણ્યા વિના આપણે કાંઈ કાગળ કે પુસ્તક તો વાંચી શકીએ નહિ. હવે વિચાર કરો કે, આપણી ભાષાના સત્તાવીસ અક્ષર જાણનાર પાસે કોઈ બાઈ પોતાનો કાગળ વંચાવવા આવે, તો તે શું વાંચી આપે ? એ પોતે પોતાના મનમાં એમ કાંકો રાખે કે, હું સત્તાવીસ અક્ષર જાણું છું ને માત્ર પાંચજ અક્ષર નથી જાણતો, પણ જ્યાંસુધી એ બાકી રહી ગયેલા પાંચ અક્ષર ન જાણે, ત્યાંસુધી એ સત્તાવીસ અક્ષર પણ તેને ખરેખરા ઉપયોગી થઈ શકે નહિ; તેમજ ધર્મની બાબતમાં પણ સમજવાનું છે. આપણે ગમે તેમ પોલ ચલાવીએ છીએ અને થોડું ઘણું જાણીને બહુ જાણી ગયા હોઈએ એવા મિત્રજમાં ફરીએ છીએ, પણ યાદ રાખજો કે, જ્યાંસુધી મહાન પ્રભુના બધા હુકમો ખરાખર રીતે સત્યતાથી ન પાળીએ, ત્યાંસુધી કાંઈ જન્મમરણના ફેરામાંથી છૂટીએ નહિ અને ત્યાંસુધી કાંઈ હરિની હજૂરમાં અનંતકાળના અખંડ આનંદમાં જઈ શકીએ નહિ; માટે ભાઈઓ ! સર્વશક્તિમાન સર્વજ્ઞ પ્રભુના પવિત્ર હુકમો સારી રીતે પાળાય અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ રીતે જિંદગી ગાળી શકાય, તેવી રીતે ધર્મના બધા નિયમો પ્રેમપૂર્વક પાળવાની તજવીજ કરો.

**૩૯-પણ આપણાં મોટાંનાનાં કે હલકાંભારે કામોને
નહિ પણ આપણી આધીનતાને જુએ છે**

એક શેઠને ત્યાં બે નોકર હતા. તેમાં એક નોકર ઘણું વધારે કામ કરતો હતો, પણ શેઠની ઇચ્છા પ્રમાણે તે ચાલતો નહોતો,

તેથી તે પોતાના શેઠની મહેરબાની મેળવી શકતો નહોતો. બીજે નોકર ઘણું ઓછું કામ કરતો હતો, પણ તે પોતાના શેઠની મરજી પ્રમાણે ચાલતો હતો, તેથી તે થોડું કામ કરવા છતાં પણ શેઠનો વહાલો હતો; કારણ કે તે શેઠ કામને નહિ પણ આધીનતાને જોતો હતો. તેમજ મહાન પ્રભુ પણ માત્ર મોટાં કામોને નહિ પણ આપણી આધીનતાને જુએ છે; એટલે જેનામાં વધારે આધીનતા હોય- વધારે દાસપણું હોય, વધારે ભક્તિભાવ હોય, તે થોડું કે નાનું કામ કરવા છતાં પણ પ્રભુનો કૃપાપાત્ર થઈ જાય છે.

શેઠની ઇચ્છા પ્રમાણે નહિ ચાલનાર નોકર જો કે ઘણું વધારે કામ કરતો હતો, તોપણ તે પોતાના શેઠની પ્રીતિ મેળવી શકતો નહોતો; કારણ કે તે પોતાના કામની મગફરીમાં હતો, પણ શેઠ તો પોતાની ઇચ્છા મુજબ થયેલું જોવા ચાહતો હતો, એટલે વધારે કામ કરવા છતાં પણ શેઠની ઇચ્છા મુજબ ન ચાલવાથી તે નોકર શેઠની મહેરબાની મેળવી શક્યો નહિ; તેમજ પ્રભુને માટે પણ આપણે સમજવાનું છે. પ્રભુ આપણી પાસે માત્ર ઘણું કામો અને મોટાં કામોજ નથી માગતો, પણ તેની ઇચ્છાને આપણે તન-મનધનથી આધીન થઈએ, એટલુંજ તે આપણી પાસેથી માગે છે. માટે વરસોનાં વરસો લાગે અને તોપણ સિદ્ધ થાય કે નહિ એવો મહાન યોગ, કઠિન તપ, ખર્ચાળુ યજ્ઞો અને આડંબરવાળાં વિધિ-નિષેધનાં લક્ષણોનાં સંકટો પ્રકારનાં કર્મોની જાળને છોડી જો કાઢ્યા હો, તો સહેલામાં સહેલો રસ્તો પકડી લે. એ સહેલામાં સહેલો રસ્તો એજ છે કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવું, એટલે કે સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણુ થઈ જવું અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું. જો એમ થઈ શકે તો ગમે તેવી સ્થિતિમાં રહ્યા છતાં પણ પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શકાય છે. શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પણ શ્રીગીતામાં કહેલું છે કે,

તમેવ શરણં ગच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(અ. ૧૮. શ્લો. ૬૨)

અર્થાત્ હે અર્જુન ! સર્વભાવથી પ્રભુનેજ શરણુ જા, એટલે તેની કૃપાથી તું પરમ શાંતિને તથા અચળ સ્થાનને પામીશ.

૪૦-સૌથી મોટામાં મોટો દુર્ગુણ અભિમાન છે, તે ઈશ્વરેન્દ્રાને આધીન થઈએ ત્યારેજ જાય છે

આપણે જોઈએ છીએ કે, માણસો ધન છોડી શકે છે, ઘર છોડી શકે છે, વાડી-વજીરા છોડી શકે છે, બાયડીછોકરાં છોડી શકે છે; નાતજાત છોડી શકે છે, દેશવેષ છોડી શકે છે; પોતાની વહાલામાં વહાલી ચીજો છોડી શકે છે, રાજ્ય છોડી શકે છે અને પોતાનો દેહ પણ છોડી શકે છે; પણ માણસો અભિમાનને છોડી શકતાં નથી. બધુંય છોડ્યા છતાં પણ કોઈને કોઈ રૂપમાં માણસોમાં અભિમાન તો રહીજ નાય છે. કોઈનેતપનું અભિમાન હોય છે, કોઈને જ્ઞાનનું અભિમાન હોય છે, કોઈને ધર્મનું અભિમાન હોય છે, કોઈને પોતાના વર્ણનું કે આશ્રમનું અભિમાન હોય છે, કોઈને પોતાના સ્થાનનું કે ગુરુનું અભિમાન હોય છે, કોઈને શાસ્ત્રોનું અભિમાન હોય છે, કોઈને પોતે કાંઈ મોટાં કામો કરેલાં હોય તેનું અભિમાન હોય છે, કોઈને પોતાના સાધુપણાનું અભિમાન હોય છે અને કોઈને ઉંમરનું, દેશનું કે કાળનું અભિમાન હોય છે. જે ત્યાગીઓ કહેવાય છે, તેઓને પણ આવી રીતે કોઈને કોઈ પ્રકારનું પણ અભિમાન હોય છે, ત્યારે સંસારીઓની તો વાતજ શી કરવી? આવી રીતે અભિમાન એ સૌથી મોટામાં મોટો દુર્ગુણ છે અને તે બીજા બધા દુર્ગુણો ગયા છતાં પણ રહી જાય એવો ખરાબ છે; માટેજ શાસ્ત્રો તથા મહાત્માઓ કહે છે કે, “અહંભાવ છોડ્યા વિના મુક્તિ મળી શકે નહિ; પોતાનું પોતાપણું છોડ્યા વિના એટલે કે સર્વાત્મભાવથી ઈશ્વરને શરણ થયા વિના ઈશ્વરને જાણી શકાય નહિ.”

ભાઈઓ! ઈશ્વરનો ઠરાવ તો આવો છે, પણ આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે, અભિમાન છૂટવું એ તો બહુજ મુશ્કેલ છે; કારણ કે જ્ઞાનીઓને જ્ઞાનનું અભિમાન હોય છે, સંન્યાસીઓને ત્યાગનું અભિમાન હોય છે, કર્મ કરનારાઓને કર્મનું અભિમાન હોય છે, ગુરુઓને ગુરુપણાનું અભિમાન હોય છે અને ઉપાસકોને ઉપાસનાનું અભિમાન હોય છે. તેઓ બધાએ રૂડા છે, પ્રભુના રસ્તામાં છે અને પ્રભુના પ્રીતિપાત્ર તથા આપણે પગે લાગવા યોગ્ય છે; તોપણ તેઓ ચોક્કસ પ્રકારના અભિમાનને છોડી શકતા નથી એટલા નિર્બળ છે, પણ જે સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણ થઈ ભગવદ્દેવને આધીન થઈ જાય છે, તેનાં તો સર્વ પ્રકારનાં અભિમાન

એની મેળેજ છૂટી જાય છે, પ્રભુના શરણુના બળથી તથા દીનતા-પૂર્વક આધીનતાના બળથી એટલે કે દાસાનુદાસપણાના ભાવથી તેનામાં કોઈ પણ પ્રકારનું અભિમાન રહી શકતું નથી અને માણસોએ પોતાનો અહંભાવ છોડી દેવો એજ પ્રભુને વહાલામાં વહાલું છે. માટે સર્વ પ્રકારના ભક્તો કરતાં જે ભગવદ્દ્રષ્ટાને આધીન થઈ શકે તેજ શ્રેષ્ઠ ભક્ત છે અને જે ધર્મ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થતાં શીખવે, તેજ ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મ છે; માટે ભાઈઓ! ભગવદ્દ્રષ્ટાને આધીન થઈને ઉત્તમમાં ઉત્તમ ધર્મમાં આવો અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ભક્ત બનો, એજ જિંદગીની સાર્થકતા છે.

૪૧-આપણે સત્સંગનો રંગ ઘણો વખત રહેતો નથી, માટે રોજ રોજ સત્સંગમાં જવાની જરૂર છે

નાહવા સાડ આપણે પાણીમાં ઊતરીએ એટલો વખત આપણે ભીંજાયેલા રહીએ છીએ; પણ જ્યારે નાહીને પાણીથી બહાર નીકળીએ, ત્યારે પાછા કેરા બની જઈએ છીએ; તેમજ જેટલો વખત આપણે સત્સંગમાં રહીએ તેટલો વખત આપણા આચારો ને વિચારો પ્રભુમય રહી શકે છે, પણ જ્યારે સત્સંગ છોડી દઈએ છીએ, ત્યારે પાછા અસલના જેવાજ સૂકા ટાટ થઈ જઈએ છીએ, કારણ કે આપણે સત્સંગમાં બહુજ થોડો વખત ગાળીએ છીએ અને વ્યવહારની કૂથલીમાં અતિશય વખત ગાળીએ છીએ. તેથી સત્સંગના ઉપદેશ કરતાં દુનિયાદારીના મોહના સંસ્કાર આપણાં મનમાં વધારે ભરાઈ ગયેલા હોય છે; એટલે એ જામી ગયેલા જૂના સંસ્કારો પાસે ઘડીવારના સત્સંગના ઉપદેશનું કાંઈ વળતું નથી. માટે વૈષ્ણવજનોએ તો બહુ ભાવ રાખીને પૂર્ણ પ્રેમથી હૃદયમાં સત્સંગમાં મગ્ન રહેવું જોઈએ; કારણ કે સત્સંગથી પ્રભુપ્રેમ વધે છે અને ભગવદ્સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય છે; એથી આપણી જિંદગી સુધરે છે ને એથી આ પારન પામી શકાય, એવો ભવસાગર તરી શકાય છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો! જેમ બને તેમ સત્સંગમાં પ્રેમ રાખતાં શીખો, સત્સંગમાં પ્રેમ રાખતાં શીખો.

૪૨-ઘડિયાળને જેમ ચાવી આપવાની જરૂર છે, તેમ જીવને સત્સંગની જરૂર છે

ઘડિયાળને ચાલુ રાખવા માટે વારંવાર ચાવી આપવી પડે છે. જે વખતસર ચાવી ન અપાય, તો તે અંધ પડી જાય છે; તેમ

આપણાં મનને પણ વારંવાર સત્સંગની જરૂર છે. જો મનને સત્સંગમાં ન રોકીએ, તો તે અવળે રસ્તે ચડી જાય છે. જેમ ઘડિયાળને આપેલી ચાવી ઘણા દહાડા સુધી રહેતી નથી, તેમ આપણાં મનમાં ઉપદેશની અસર પણ ઘણા દહાડા સુધી રહેતી નથી; માટે જેમ ઘડિયાળને ચાલુ રાખવા સારૂ દરરોજ ચાવી આપવી પડે છે, તેમ આપણાં મનને ઉચ્ચ ભાવનાઓમાં અને પરમાત્મામાં જોડેલું રાખવા સારૂ દરરોજ બની શકે તે પ્રમાણે સત્સંગમાં વખત ગાળવો જોઈએ; કારણ કે જેમ ઘડિયાળ ચાવીના જોરે ચાલે છે અને ચાવી વિના બંધ પડી જાય છે, તેમ આપણું મન પણ સત્સંગ વિના બગડી જાય છે. સત્સંગના બળથીજ આપણું મન ઈશ્વરમય થઈ શકે છે; માટે ભાઈઓ! જો ડાહ્યા હો તો, સત્સંગમાં જવાની કેઈ પણ તક જતી મૂકશો નહિ.

૫૬

તારા ખોટા છે ખારવા વહાણના જો,	
ખેડી ખૂડી માયાની મોહબળમાં જો.	તારાં ૧
સઠ તૂટશે ને દાંડો તારો ભાગશે જો,	
તુંને ઝાઝું જોખમ ઘણું લાગશે જો.	તારાં ૨
મધ્ય દરિયામાં વહાણ તારૂં ખૂડશે જો,	
તારૂં કાચી કાયાતું વહાણ તૂટશે જો.	તારાં ૩
આ જૂઠી તે જાણ તારી ફેહડી જો,	
કેમ તરશે તે તારી જાતડી જો.	તારાં ૪
દાસ ધીરે ભગત એમ ખોલીયા જો,	
કે તરશે હરિજનના ટેલિયા જો.	તારાં ૫

૪૩-એક સાધુએ સમજાવેલો દોષતનો અર્થ

એક ગરીબ માણસ હતો. તે અર્ધો ભક્ત જેવો હતો; પણ પૈસા મેળવવાની થોડી ઇચ્છા તેના મનમાં રહી ગઈ હતી, તેથી તે સાધુઓ પાસે જતો, ગાંભીર્યપૂર્ણ ચલમો ભરી આપતો અને જ્યારે પછી એ લોકો પોતાની લહેરમાં આવીને ઠંડા પહોરના ગપાટા હાંકે ને રસાયણ તથા કીમિયાની વાતો કરે, ત્યારે પોતે ખુશી થઈને હામાં હા મિલાવતો હતો. એમ કરતાં કરતાં એક વખત કોઈ ભલો સાધુ આવી ચડ્યો. તેની પાસે પણ એ માણસે નાણાં સંબંધી પોતાનાં દુઃખની વાતો કહી અને કહ્યું કે, “મહારાજ! તમારા જેવા મહાત્માઓના પ્રતાપથી ગુજરાન તો

ચાલ્યું જાય છે, પણ હજી સુધી કાંઈ પૈસાવાળો થયો નહિ. હવે તો એક તડાકે દોલત મળી જાય એવું કાંઈક કરો; કાંઈક આંક-ફરક કે છક્કો પાંજે ખતાવી દો, તો કામ થાય.”

મહારાજે વિચાર્યું કે, આ માણસ છે તો લલો, પણ અજ્ઞાનથી બિચારો લોભમાં પડી ગયેલો છે અને આ મૂર્ખાઓ ચાંદીસોનું બનાવવાની વાતો કહીને ઊલટો તેને ભમાવે છે. માટે તેને કાંઈક સમજાવવો જોઈએ; એમ વિચારીને મહારાજે કહ્યું કે, “બેટા! તુમકુ કયા ચઈએ?” તે માણસે કહ્યું કે, “દોલત.” મહારાજે પૂછ્યું:—“દોલતનો અર્થ શું?” તેણે કહ્યું: “પૈસા.” મહારાજે કહ્યું કે, “નહિ, અમારા ગુરુએ અમને એનો જુદો અર્થ શીખવેલો છે.” તે માણસે કહ્યું કે, “દોલતનો વળી ખીજો અર્થ શું?” મહારાજે કહ્યું કે, “દો એટલે બે અને લત એટલે લાત; બે લાત ખાવી તેનું નામ દોલત. બેટા! પૈસા જ્યારે આવે છે, ત્યારે કયે ઠેકાણે બે લાત વાગે છે, એની તને ખબર છે? આવતી વખત છાતીમાં ને માથામાં તે લાત મારે છે, તેથી દોલતવાળા—છાતી કાઢીને ચાલે છે; કારણ કે લાત વાગવાથી તેઓની છાતી ઊંચી ને ઊંચી રહે છે ને માથું પણ અક્કડ અને અક્કડ રહે છે. એ પણ કોઈ પાસે નમતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ પૈસા જાય છે, ત્યારે પણ બે લાત મારીને જાય છે, જતી વખત એક લાત કેડમાં ને બીજી લાત ડોકી ઉપર મારે છે, તેથી જેનું નાણું જાય તેની કેડનો કાંટો લાગી જાય છે અને તેની ગરદન ઝૂકી પડે છે. એ પછી તે કોઈની સામે ઊંચે મોંએ જોઈ શકતો નથી. આવી રીતે લક્ષ્મી આવે ત્યારે પણ લાતો ખાવાની છે ને જાય ત્યારે પણ લાતો ખાવાની છે. એ લાતોમાંથી ખચવા સારૂ ખાવા થઈને ઘર-ખાર ખાળીને અમે તીર્થ કરવા નીકળ્યા છીએ. હવે અમારી પાસે દોલત કયાંથી? દોલતને જો અમારી પાસે રાખવી હોય, તો ઘર-ખાર શું કરવા છોડીએ? ને ખાવા શું કરવા થઈએ? બેટા! આજથી ચાલ રાખજે કે, સાધુઓની પાસે દોલત માગવા જવું, એ પાપમાં પડવા જેવું અને તેઓને પાપમાં નાખવા જેવું કામ છે; એટલુંજ નહિ પણ જે સાધુઓ કીમિયાની અને આંકફરકની વાતો કરી મોહમાં ફસાયેલા જીવોને વધારે મોહમાં ડુબાવે, તેઓ પણ પ્રભુના ઘરના અપરાધી છે. તને પ્રભુ રોટલી આપે છે, ત્યારે શા માટે દો-લત ખાવા—બે લાત ખાવા જાય છે? કુબેરનો ભંડાર ને ઇન્દ્રનું

ધન્દ્રાસન મળે, તોપણ જીવને તૃપ્તિ થતી નથી, કારણ કે લોભને થોભ નથી, માટે ખેટા! સત્ય વસ્તુને પકડ ને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહે.”

૪૪-ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક સમજવાથી પાપથી બચી શકાય છે

એક માણસ કોઈ સાધુ પાસે ગયો અને તેને કહ્યું કે, “ મહારાજ ! મને તમારો ચેલો બનાવો.” અસહના વખતમાં એવી રીત હતી કે, પરીક્ષા કર્યા પછી લાયક માણસનેજ સાધુ પોતાનો શિષ્ય બનાવતા હતા. હાલના મતવાદીઓની પેઠે અસહના સાધુઓ ગમે તેને ચેલાચેલી બનાવતા નહોતા, કે ઘોડિયામાં પોઢતાં બાળકોના કાન કૂંકતા નહોતા; પણ લાયક અધિકારીઓનેજ તેઓની શક્તિ પ્રમાણે તેઓનાથી જીરવાય એટલોજ ઉપદેશ આપતા હતા.

શિષ્ય થવા આવનાર માણસની પરીક્ષા કરવા માટે તે સાધુએ કહ્યું કે, “આ કખૂતર લઈ જા અને કોઈ પણ ન દેખે એવે ઠેકાણે તેને મારીને લાવ, એ પછી તને ગુરુમંત્ર આપીશ.”

તે માણસ ત્યાંથી કખૂતરને લઈને ચાલી નીકળ્યો. ત્યાર પછી રસ્તામાં તેને વિચાર થયો કે, આવા ભલા સાધુને આવી માઠી બુદ્ધિ કેમ સૂઝી હશે? આ નિર્દોષ કખૂતરે એનું શું બગાડ્યું હશે કે, એને મારી નાખવાનું કહ્યું? મારાથી એ પાપનું કામ કેમ બની શકશે? એમ વિચાર કરતો કરતો તે એકાંત જંગલમાં ગયો.

જંગલમાં જઈને આબુઆબુ જેવા લાગ્યો, ત્યાં કોઈ માણસ દેખાયું નહિ, પણ એક પંખી નજરે પડ્યું; એટલે ત્યાંથી પણ જરા વધારે દૂર ગયો. ત્યાં પંખી પણ નહોતું, પણ જમીન ઉપર કીડીઓ ફરતી હતી. ત્યાંથી પણ થોડે દૂર ગયો, ત્યાં કીડીઓ નહોતી, પણ ઝાડની ડાળીઓ હાલતી હતી અને જાણે કખૂતરને મારવા ના પાડતી હોય તેવી દેખાતી હતી. ત્યાંથી આગળ ઉજ્જડ મેદાનમાં જ્યાં ઝાડ પણ નહોતું ત્યાં ગયો અને કખૂતરને મારવા વિચાર કરે છે એટલામાં આકાશ તરફ જોતાં સૂરજ નજરે પડ્યો, ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે, મહારાજે તો એમ કહ્યું છે કે, જ્યાં કોઈ પણ ન દેખે ત્યાં મારવું; પણ જ્યાં મારા પાપને કોઈ પણ ન દેખે એવી જગ્યા તો છેજ નહિ, માટે હું તો આને મારીશ નહિ. એમ વિચારીને તે સાધુ પાસે પાછો ગયો અને કહ્યું કે, “મહારાજ !

રાજા! હો આ તમારું કળૂતર. શિષ્ય ન બનાવો તો તમારી મરણ, પણ મારાથી કાંઈ એને મરાશે નહિ; કારણ કે તમે કંઈ છે કે, કોઈ ન હોય ત્યાં એને મારવું; પણ કોઈ ન હોય એવી દુનિયામાં જગ્યા જ ક્યાં છે? બહુજ એકાંતમાં કે જ્યાં કોઈ પણ જીવનું કે ઝાડપાન પણ ન હોય, ત્યાં પણ પૃથ્વી હોય છે, દિવસ હોય તો સૂરજ હોય છે, રાત્રી હોય તો ચંદ્ર ને તારા હોય છે અને કદી અંધારું હોય, તોપણ આપણે જેને મારીએ તેનો જીવ હોય છે, આપણો આત્મા હોય છે અને આખી દુનિયાની કુલ વાતો બાણનાર સર્વજ્ઞ પરમાત્મા હોય છે; માટે મારાથી એને મારવાનું બનશે નહિ. ”

એ સાંભળીને તે સાધુએ કહ્યું કે, “ શાખાશ બેટા! તું હરિની હજૂરમાં જવાને લાયક છે. હવે ઈશ્વરીજ્ઞાનના દરવાજા તારે માટે ખુલ્લા છે. જે એવી રીતે પ્રભુનું સર્વવ્યાપકપણું સમજે, તે પાપથી બચી શકે છે. તારી પરીક્ષાને માટેજ મેં આ ઉપાય લીધો હતો. જો એ પક્ષીને તે મારી નાખ્યું હોત, તો હું તને મારા આશ્રમમાં ભરો રહેવા દેત નહિ, કારણ કે જે એકાંત સમજીને નાનું પાપ કરે, તે બીજું મોટું પાપ નહિ કરે, એની શું ખાતરી? બેટા! આ દાખલાથી ધ્યાનમાં રાખજે કે, આપણાં પાપ છુપાવી શકાય એવી આ દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યા નથી; માટે કદી જરા પણ પાપ ન થાય ને સદાય સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરનું સ્મરણ થયા કરે એમ કરો. ”

૪૫-પ્રભુને આપણી ઇચ્છા આપવાથી સર્વસ્વ આપી દેવાય છે

પ્રભુ કહે છે કે, “તમારી પાસેથી મારે બીજી કોઈ ચીજ જોઈતી નથી, માત્ર તમારી ઇચ્છા મારે જોઈએ છે. તમારી ઇચ્છા મળી, એટલે મને સર્વ મળી ચૂકયું; કારણ કે દરેક ચીજોનો તમારી ઇચ્છામાં સમાવેશ થઈ જાય છે; પણ જો તમે તમારી ઇચ્છા ન આપો અને બીજાં ઘણાંએ કર્મો કરો તો એ કર્મો કાંઈ વિસાતમાં નથી, માટે તમારે જો મને રાજી કરવો હોય, તો તમારી ઇચ્છા મને સોંપી દેવી જોઈએ અને તમારે તો એવાજ બની જવું જોઈએ કે, ‘મારી દોરી તમારે હાથજ.’ ”

પ્રભુને પામવાનો લક્ષિતમાર્ગનો એ સહેલામાં સહેલો રસ્તો છે; માટે ભાઈઓ! બીજાં લાંબાં લાંબાં લકરાંઓ છોડીને જેમ બને તેમ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાની કેશિશ કરો અને

યાદ રાખજે કે, પ્રભુને શરણે જવાથીજ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ શકાય છે.

૪૬-પ્રભુને આપણી ઇચ્છાઓ આપી દેવાથી બધું કેમ આપી દેવાય છે, તેનો ખુલાસો

આપણે દેવપૂજા કરીએ તેમાં માત્ર ફૂલ કે જળજ આપી શકીએ છીએ, નારિયેળ કે સાકર આપી શકીએ છીએ અને વસ્ત્રાભૂષણ કે સામગ્રીજ અર્પણ કરી શકીએ છીએ. કદી કોઈ બહુ વધારે કરે, તો થોડાં વ્રતઉપવાસ કરી શકે છે, કોઈ તીર્થસ્નાન કરી શકે છે, કોઈ પ્રભુનાં ગુણગાન કરી શકે છે, કોઈ દાન આપી શકે છે, કોઈ યજ્ઞ કરી શકે છે, કોઈ જીવને બચાવી શકે છે, કોઈ ગરીબોને મદદ કરી શકે છે, કોઈ યોગ સાધે છે, કોઈ વેદને પાઠ કરે છે, કોઈ મંદિરો બંધાવે છે, કોઈ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, કોઈ સદાવ્રત આપે છે, કોઈ સંન્યાસ લે છે, કોઈ ઠાકોરજીની સેવા કરે છે, કોઈ વિદ્યાદાન આપે છે, કોઈ ભગવાનના ભક્તોને મદદ કરે છે અને કોઈ ગુરુઓની સેવા કરે છે. એ બધા ઉત્તમ ધર્મ છે; પણ એવા તો બીજા સેંકડો ધર્મો છે અને તે બધા કાંઈ દરેક માણસથી પાળી શકાય નહિ. માણસ બહુ બહુ કરે તો એ હજારો ધર્મ માંથી એકબે, પાંચ દશ, કે પચીસપચાસ ધર્મો કદાચ કોઈ મહાયોગી પાળી શકે; પણ બધી રીતે પૂરેપૂરા એ હજારો ધર્મો પળાવાજ અશક્ય છે; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે, જે બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, તેઓ ક્રોધને કે ગાંજતમાકુને છોડતા નથી; જેઓ સંન્યાસી થાય છે, તેઓ બ્રાતૃભાવને સમજતા નથી; જેઓ ઉપવાસ કરે છે, તેઓ વેદ ભણતા નથી; જેઓ જીવને બચાવે છે, તેઓ મનને મારતા નથી; જેઓ ગુરુઓને માને છે, તેઓ પરધર્મીઓની નિંદા કરે છે; જેઓ સમાનભાવને તોડી પવિત્રતાને ખાતર આલડછેટ ને અસ્પર્શ પાળે છે, તેઓ પોતાને જિંદા સમજે છે ને બીજાઓને હલકા સમજે છે; જેઓ આલડછેટ પાળતા નથી ને સર્વ લોકો સાથે સમાનભાવ રાખે છે, તેઓના આહારવિહાર સારા હોતા નથી. જેઓ દાન આપે છે, તેઓ બ્રહ્મચર્ય પાળી શકતા નથી અને જેઓ મંદિર બંધાવે છે, તેઓ સંન્યાસી થઈ જતા નથી. આવી રીતે હુનિયાની દરેક બાબતોમાં સમજવાનું છે અને તે ઉપરથી શીખવું જોઈએ કે, ખરા ધર્મનો

એક અંશ પણ આપણે પૂરેપૂરે પાળી શકતા નથી. ત્યારે પૂરે ધર્મ પાળવાની તો વાતજ ક્યાં રહી ? માટે બહેતર તો એજ છે કે, આપણી ઇચ્છાજ પ્રભુને સોંપી દેવી, એટલે બધું અપાઈ ચૂક્યું; કારણ કે એ બધા ધર્મો ઇચ્છાના છે અને આપણી ઇચ્છાજ આપણે પ્રભુને આપી દીધી, એટલે પછી આપણી પાસે બીજું આપવાનું રહ્યુંજ શું ? આપણી પાસે જ્યારે કાંઈ પણ બીજું આપવાનું બાકી નજ રહે, ત્યારેજ પ્રભુ ખુશી થાય છે; કારણ કે સર્વભાવથી સર્વ-સ્વ અર્પણ કરવું એજ આપણા ઉત્તમ ધર્મનો મહાન સિદ્ધાંત છે અને પ્રભુને પામવાનો એજ સહેલામાં સહેલો રસ્તો છે; માટે ભાઈઓ ! જો તમારે ખરું અર્પણ કરવું હોય, સત્ય બલિદાન આપવું હોય અને ખરું અર્પણ થઈ જવું હોય, તો ખરેખર બીજી બધી માથાકૂટ છોડીને પ્રભુને તમારી ઇચ્છાઓ અર્પણ કરો, એટલે કે હું પણ છોડીને દાસભાવથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૪૭-જે બીજાંઓની ઉપર દયા રાખે તેઓને માટેજ પ્રભુની દયા છે; જે આબુયું તે ઓહિયાં કરી જનાર માટે નથી

આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે ખુદલી રીતે કહ્યું છે કે, જે અહીં આપણાં ભાઈબહેનો ઉપર તથા બીજાં પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખશે, તેઓ દયાના સાગર, કરુણાના ભંડાર, આનંદના સ્વરૂપ અને પ્રેમના અવતાર મહામંગળકારી પ્રભુની દયા પામશે. જેઓ અહીં પ્રભુના જીવો ઉપર દયા નહિ કરે, તેઓ પ્રભુની દયા પામી શકશે નહિ. આ કાંઈ માત્ર કલ્પિત વાતો નથી, પણ જો આપણે વિચાર કરીએ, તો અહીંજ-આપણી નજર આગળજ-આપણા રોજના અનુભવમાં એ વાત આવી શકે તેમ છે. કોઈ પણ મોટા કે સારા માણસને લો અને જુઓ કે, તેની મોટાઈ તથા તેનું સારાપણું શાથી છે ? શા માટે આપણે પરદુઃખ-ભંજન વીર વિક્રમનો સંવત ચલાવીએ છીએ ? તેણે દુઃખીઓની ઉપર દયા કરી હતી માટેજ. શા માટે આપણે મહાદાનેશ્વરી કણ્ઠને ચાદ કરીએ છીએ ? ગરીબો ઉપરની તેની દયાને માટેજ. શા માટે આપણે શિવાજી મહારાજને વખાણીએ છીએ ? દેશની, ધર્મની અને લોકોની સ્થિતિ ઉપર દયા કરીને તેની ઉન્નતિ કરવા અર્થે જોખમ ખેડ્યું માટેજ. શા માટે આપણે સર જમશેદજી જીભાઈ

તથા શેઠ ગોકળદાસ તેજપાળને માનથી ચાદ કરીએ છીએ ? દયાને અર્થે તેઓએ કરેલા પરમાર્થને માટેજ. શા માટે આપણે દાદાભાઈ નવરોજજી તરફ માન ધરાવીએ છીએ ? આપણા ગરીબડા દેશ ઉપરની તેઓની દયાને માટેજ; અને શા માટે આપણે પ્રતાપી મહારાણી વિક્ટોરિયાનું રાજ્ય અમર રહો; એમ કહીએ છીએ ? તેઓની દયાળુ રાજનીતિને માટેજ; તથા શા માટે આપણે શ્રી-કૃષ્ણ ભગવાનને ભગવાન માનીએ છીએ ? તેઓએ દયા કરીને અનેક રસ્તે જીવોને તાર્યા ને નરકમાં પડતા બચાવ્યા માટેજ. આપણા ઉપરની એ દયાને માટેજ આપણે તેમને પ્રભુ સમજીએ છીએ. આવી રીતે કોઈ પણ માણસને કે દેવને લો, તો તેમાં દયા તમને પહેલી દેખાશે. તેઓએ જે જે મોટાં કામો કર્યાં હશે, તે દયાને લીધેજ; એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે તેઓનાં હૃદયમાં દયા-રૂપે પ્રભુ આવ્યા, ત્યારેજ તેઓ મોટાં કામો કરી શક્યા છે; કારણ કે પ્રભુએ કહેલું છે કે, જેઓ દયા કરશે તેઓ દયા પામશે. માટે જો જિંદગીનો સદુપયોગ કરવો હોય, દુનિયામાં ભલા થવું હોય, પ્રભુમય જીવન ગાળવું હોય અને મોક્ષધામનાં સુખ જોઈતાં હોય, તો સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુની દયા મેળવવા માટે આપણાં ગરીબ ભાઈબહેનો ઉપર પ્રભુને અર્થે દયા કરો.

૪૮-લંગરની સાંકળમાંથી એક પણ અંકોડો તૂટે, તો આગખોટ છૂટી જાય છે, તેમ ધર્મનો એક પણ નિયમ તૂટે, તો મોક્ષમાં જઈ શકાતું નથી

આપણે એમ સમજીએ છીએ કે, કાંઈ ધર્મના બધા નિયમો તે પાળી શકાય ? જેટલું પળાય એટલું ઠીક છે, ન પળાય એ રહ્યું, એમાં શું ? એ તો એમજ ચાલે. ખીન્નઓ કાંઈ પણ નથી કરતા, એ કરતાં તો આપણે ઠીક છીએ. એવી રીતે આપણા મનને આપણે વાળીએ છીએ અને આપણી માનસિક નબળાઈનો એવી રીતે આપણે ખોટો બચાવ કરીએ છીએ; પણ ચાદ રાખજો કે, એવી રીતે કાંઈ કાંઈ બહાનાં કાઢીને આપણે જે પોલ ચલાવીએ છીએ, તે પોલ કાંઈ પ્રભુના દરબારમાં ચાલી શકે તેમ નથી. અહીં આપણે એમ કહી શકીએ કે, એમાં શું છે ? એ તો એમજ ચાલે. વખતે જશ ખોટું પણ બોલવું પડે, વખતે કાંઈ આડાઅવળા જોગમાં આવી ગયા હોઈએ, તો કાંઈ ગડબડ પણ કરવી પડે,

વખતે કોઈને તમાચો પણ મારવો પડે, વખતે કોઈને ગાળ પણ આપવી પડે અને વખતે કાંઈ કાળુંઘોળું પણ કરવું પડે, એ તો જેવો વખત. એમ આપણા ઘણાએ ધર્મવાળા ભાઈઓ પણ બોલે છે; પણ શાઓ કહે છે કે, પ્રભુના હરખારમાં એમ ચાલવાનું નથી. ત્યાં તો સો ટચનુંજ સોનું જોઈએ. ત્યાં સત્તાણુંનો માલ કામ આવે નહિ. એને માટે મહાત્માઓ દાખલો આપે છે કે, કોઈ મોટી આગબોટનું બહુ મજબૂત સાંકળમાં લાંગર નાખેલું હોય, પણ જો એ સાંકળનો માત્ર એકજ અંકોડો તૂટી જાય, તો આગબોટ લાંગરમાંથી છટકી જાય છે અને મોટી ખરાબી થઈ જાય છે; તેમજ આપણે ધર્મનાં જે જે કામો કરીએ છીએ, તે બધાં કામો આપણા લાંગરના એટલે કે પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસના—ભગવદ્ આશરાના એક એક અંકોડાડપ છે. એમાંથી જો કોઈ પણ અંકોડો તૂટી જાય, એટલે જો આપણાથી કોઈ પણ ખૂરું કામ થઈ જાય, તો આગબોટ લાંગરમાંથી છટકી જાય અને લાંગરમાંથી છટક્યા પછી તોફાનમાં નહિ સપડાય કે ખરાબામાં નહિ અથડાય એની શું ખાતરી? માટે ભાઈઓ! યાદ રાખજો કે, લાંગરનો એક અંકોડો તૂટી જાય તે સાડ આખી આગબોટ જોખમાઈ જાય છે. તેમજ આપણે બહુ ધર્મવાળા હોઈએ, છતાં પણ જો આપણાથી એકાદ ખૂરું કામ થઈ જાય, તો આપણા ખાર વાગી જાય છે. આપણી આગબોટ—આપણને મળવાનું મોક્ષધામ એ જરાક ખુરાઈ સાડ જોખમમાં આવી પડે છે; માટે એ હરિજનો! ધર્મના કામમાં, પ્રભુના રસ્તામાં, આત્માના કલ્યાણમાં જરા પણ બેઠરકારી ન રહી જાય, જરા પણ ભૂલ ન થઈ જાય તથા જરા પણ પોલ ન ચલાવાય એ સંભાળજો અને જો કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, અથવા થઈ જતી હોય, તો તે સુધારી લેવાની કોઈ પણ તક જતી કરશો નહિ. એકાદ બે અંકોડા સાડ આખી આગબોટ ન જોખમાઈ જાય એ સંભાળજો.

૪૯—ગાયભેંસ કે ઘોડાંગઘેડાંની પેઠે માણસથી
કાંઈ રસ્તા વચ્ચે ઊભાં ઊભાં મૂતરાય નહિ,
તેમજ અજ્ઞાનીઓની પેઠે કાંઈ સમજીથી
પાપ કરી શકાય નહિ

આપણે જોઈએ છીએ કે, મ્યુનિસિપાલિટીની ઓફિસ પાસે અને ગવર્નરના બંગલા પાસે પણ ઘોડાઓ ઊભા ઊભા મૂતરે છે;

આપણે જોઈએ છીએ કે, દેવનાં મંદિરો પાસે તથા બીજી પવિત્ર જગ્યાઓમાં પણ ઠારો ગંદકી કરે છે, તોપણ તેઓને એવી ગંદકી કરવાને માટે શિક્ષા થતી નથી; કારણ કે તેઓમાં એ બાબતનું જ્ઞાન નથી; પણ એવી જગ્યાઓમાં કોઈ માણસો એવી રીતે ગંદકી કરે, તો તરત તેને પોલિસ પકડી બંધ છે અને મેજિસ્ટ્રેટ ઘટતી શિક્ષા કરે છે. એ શિક્ષામાં પણ એવા નિયમ છે કે, નાની ઉંમરનું છોકરું હોય તો તેને છોડી દે છે, રોગી હોય તો તેની ઉપર રહેમ કરે છે, કોઈ અબલુયો ગામડિયો હોય, તો તેને ઠપકો આપીને છોડી મૂકે છે, કોઈ લક્ષ્મણે બાણીજોઈને એવી બદમાશી કરી હોય તો તેને બાંધીને ફટકા મારે છે અને કોઈ ગરીબ માણસે એવી ગંદકી કરી હોય, તો તેનો રૂપિયો આઠ આના દંડ કરીને જતો કરે છે; પણ જો કોઈ વકીલ બેરીસ્ટર કે જસ્ટિસ ઓફ ધી પીસે એવી ભૂલ કરી હોય, તો તેને તો બહુ મોટી શિક્ષા થાય છે; કારણ કે જેમ તેનો દરજ્જો મોટો તેમ તેની શિક્ષા પણ મોટી હોય છે. જેમ માણસોનું જ્ઞાન વધારે તેમ તેની જોખમદારીઓ પણ વધારે હોય છે.

ભાઈઓ ! આપણે પણ હવે સત્સંગમાં ભળીને જેમ જેમ ધર્મસંબંધી વધારે બાબતો જાણતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ પાપથી બચવાની હવે આપણી જોખમદારી પણ વધતી જાય છે. જો કે નામદાર સરકારે આપણને જસ્ટીસ ઓફ ધી પીસ નથી બનાવ્યા અને ખરા ભક્તો આહીને એવા બહારના માનને ઇચ્છે પણ નહિ, પણ હવે આપણે પ્રભુના તરફથી જસ્ટિસ ઓફ ધી પીસ એટલે કે સુલેહના અમલદાર નિમાઈ ચૂકેલા છીએ. આપણાથી કાંઈ આપણાં ભાઈબહેનો સાથે સુલેહનો ભંગ કરાય નહિ; એટલે કે ઉછીતા કબ્રિયા લેવાય નહિ કે કોઈને વિના કારણે લડાવી મરાય નહિ. ભલે આપણે વકીલની પરીક્ષામાં પાસ નથી થયા, પણ જ્યારથી આપણે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો વાંચ્યાં, ધર્મના મુખ્ય મુખ્ય નિયમો સમજ્યા અને પ્રભુના હુકમો પાળવાનું થોડું ઘણું બળ આવ્યું, એટલે કે જરાતરા હરિજન થયા, ત્યારથી પ્રભુએ આપણને આપણા ધર્મના વકીલ નીમેલા છે. માટે હવે આપણા ધર્મનાં મૂળતરવો સમજવાં, આપણા પવિત્ર ધર્મની વકીલાત કરવી અને મહાન પ્રભુના કાયદા આપણે પાળવા તથા બીજા પાસે પળાવવા અને ન પાળતા હોય, તેને તે પાળવા માટે

સમજાવવા, એ આપણું કામ છે; કારણ કે જ્યારથી આપણને ધર્મમાં રુચિ થઈ, ત્યારથી પ્રભુએ આપણને ધર્મના વકીલ બનાવ્યા છે. જો કે આપણે કાંઈ ઍરિસ્ટરની પરીક્ષામાં પાસ થયા નથી અને સરકાર તરફથી આપણને કાંઈ ઍરિસ્ટરનો અભિલેખ મળેલો નથી; પણ જ્યારથી આપણે જનોઈ લીધી અથવા કંઠી ખાંધી, જ્યારથી આપણે શ્રીસદ્ગુરુનું શરણ લીધું, જ્યારથી આપણે આપણા પ્રભુના પવિત્ર મંત્રની દીક્ષા લીધી અને જ્યારથી આપણામાં પ્રભુપ્રેમ પ્રકટ્યો તથા હૃદયમાં ભગવદ્ભાવેશ આવ્યો, ત્યારથી પ્રભુએ આપણને પોતાના ઍરિસ્ટર નીમેલા છે; માટે જેમ પોતાના અસીલનો ખચાવ કરવા માટે ઍરિસ્ટર મહેનત કરે છે, તેમ આપણે આપણાં ભાઈબહેનોને પ્રભુના રસ્તામાં લઈ જવા માટે મહેનત કરવી જોઈએ. સરકારી ઍરિસ્ટર પોતાના અસીલને જલમાં જતાં ખચાવી લે છે, પણ પ્રભુના ઍરિસ્ટર-ભક્તોએ તો લોકોને નરકમાં જતા ખચાવી લેવા જોઈએ. જે ઍરિસ્ટર પોતાના અસીલને ખચાવી લે છે, તેના અભિલેખને કે તેના ઍરિસ્ટર-પણાની વાહ વાહ થાય છે, તેમજ જે હરિજનો પોતાનાં ભાઈબહેનોમાં ધર્મ વધારે, તેનાજ અભિલેખને કે જનોઈ અથવા તલકકંઠીની સાર્થકતા થાય છે. માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, જ્યારથી આપણે હરિજન થયા, ત્યારથી આપણી જોખમદારીઓ વધી છે; જ્યારથી આપણે સંતસંગમાં ભળ્યા અને જ્યારથી આપણને ધર્મ ઉપર પ્રેમ થયો, ત્યારથી જસ્ટિસ ઓફ ધી પીસનો અને વકીલ ઍરિસ્ટરનો હોદ્દો પ્રભુએ આપણને આપેલો છે. માટે હવે જો આપણે તનથી, મનથી કે ધનથી કાંઈ પણ ગંદકી કરીએ, તો તેની શિક્ષા બહુ મોટી છે; કારણ કે હવે તો આપણે હરિજન થયા છીએ, હવે કાંઈ આપણે મૂખાં નથી. જેનામાં અક્કલ નથી એવાં ઘોડાંગઘેડાંની ગંદકી મેંજિસ્ટ્રેટ માફ કરે, કાંઈ વકીલ ઍરિસ્ટરની એવી ભૂલ મેંજિસ્ટ્રેટ માફ કરે નહિ; તેમજ દયાળુ ઈશ્વર પણ અજ્ઞાની જીવો ઉપર દયા કરશે, પણ આપણે સમજતાં છતાં જાણીજોઈને પાપ કરીએ તો એ પાપની કાંઈ માફી મળવાની નથી. એની શિક્ષા તો ઊલટી ખેવડી છે, કારણ કે હવે તો આપણે પ્રભુના જસ્ટિસ ઓફ ધી પીસ ને વકીલ ઍરિસ્ટર થયા છીએ; માટે જો હવે કાંઈ ભૂલ થાય તો નાનીસૂની શિક્ષાએ છૂટકો થાય તેમ નથી, એ યાદ રાખજો.

૫૦-દરદીની શક્તિ હરી લેનાર ડૉક્ટર જેમ નીચ છે, તેમ જરૂરને વખતે મદદ કરવાને બદલે વધારે વ્યાજ લેનાર શાહુકાર પણ નીચ છે

આ જમાનામાં માણસોનો એવો સ્વભાવ પડી ગયેલો છે કે, જે દબાણમાં આવી ગયો હોય, તેને વધારે દબાવવો, જે તંગીમાં આવી પડ્યો હોય તેની તંગી વધારવી, જે ગરીબીમાં આવી પડ્યો હોય, તેને વધારે ગરીબ કરી નાખવો, જે સુશકેલીમાં આવી પડ્યો હોય, તેને ખાડામાં નાખી દેવો અને જે ગરજવંતો હોય, તેની ગરજનો ગેરલાભ લઈ લેવો, એવો ધંધો આપણે સૌ થાડાધણા માંડી બેઠા છીએ; પણ એમ સમજતા નથી કે, એવી રીતની નીચતા કરવી એ મહાપાપનું કામ છે. આપણા પવિત્ર ધર્મશાસ્ત્રની મારફત મહાન પ્રભુનો આપણને એવો હુકમ છે કે, ગરજવંતાઓને મદદ કરવી, તંગીમાં આવી પડેલાઓને બચાવી લેવા, ગરીબોની વહારે ધાવું, દુઃખીઓને દિલાસો આપવો અને જે પોતાના ધંધારોજગારમાં, પોતાના કામકાજમાં, પોતાના શરીરમાં, પોતાના ધનમાં કે પોતાની બુદ્ધિમાં શક્તિહીન થઈ ગયા હોય, તેઓને એવા ખરે વખતે આપણાથી બની શકે તેટલો ટેકો આપવો. તેને બદલે હાલમાં શું થાય છે, એ તમે ક્યાં નથી બાણતા? દુકાળ પડ્યો કે ઓછી આવક થઈ હોય, તેવાં વર્ષોમાં બ્યારે ખેડૂતોને મદદ આપવી જોઈએ, ત્યારે અમલદારો ખેડૂતોનો સરસામાન હરાજ કરાવીને સરકારનું મહેસૂલ લે છે; નબળાં વર્ષોમાં બ્યારે ગરીબ લોકોને મદદ કરવી જોઈએ, ત્યારે તેને બદલે વેપારીઓ એવે વખતે ઊલટા ચાહીને બેવડાં ચોવડાં વ્યાજ લે છે અને અજ્ઞાન લોકોને દબાવીને મોંઘી કિંમતની વસ્તુઓ તેમની પાસેથી સસ્તા ભાવે ખરીદી લે છે. જેમકે કોઈ મજૂરને તંગીને લીધે પોતાનો કોઈ દાગીનો વેચવો હોય, તો તે દાગીનો સત્તાણું ટચના સોનાનો હોય, તોપણ વેપારી તેને કહે કે, “આ તો છાસિયું સોનું છે, એની તો માંડમાંડ અઘી કિંમત બિપજશે.” આવી રીતે જરૂરને વખતે ગેરવાજબી રીતે લોકોને દબાવીને પોતાનું કામ કાઢી લેવું, એ મહાપાપ છે. હાલના આપણા વેપારીઓ એમાં ડહાપણ સમજે છે અને એકબીજાને વાતો કરે છે કે, “ઠીક બપોટામાં આવ્યો છે. હવે બરોબર નિચોવાશે. નહિ માને તો જશે

કયાં ? હવે આપણે કયાં એવા ગાંડા છીએ કે, સહેજમાં જતો કરીએ ? હવે તો જ્યારે આપણું મનમાન્યું થશે, ત્યારેજ એને છોડીશું.” આવી રીતે વર્તવું, એ કેવું નીચ કામ છે, એની તમને ખબર છે ? જેમ કોઈ શ્રીમંત માણસ માંદો પડ્યો હોય, તેને એ વખતે ખૂબ ગભરાવીને તેની પાસેથી વધારે નાણાં કઢાવવા સારૂ તેની શક્તિ હરી લે ને તે વધારે માંદો પડે એવી ખરાબ દવા ઇરાદાપૂર્વક ચાહીને આપે, એ ડોક્ટર જેમ મહા નીચ ને મહા પાપી છે, તેમ તંગીને વખતે, ગરજને વખતે, આકૃતને વખતે લોકોને નીચોવવા અને ભારે ભારે વ્યાજ લેવાં તથા ખીજી રીતના ગેરવાજખી લાલ લેઈ લેવા, એ પણ તેવુંજ મહાપાપ છે. માટે ભાઈઓ ! જો હરિજન થવા ચાહતા હો અને મહામંગળકારી પરમપૂજ્ય પવિત્ર પિતાના સત્ય રસ્તામાં આવવા ઇચ્છતા હો, તો પ્રભુ જેમ આપણા ઉપર દયા કરીને ખરે વખતે ઓચિંતો ગમે તે રસ્તે આપણને મદદ કરે છે, તેમ આપણે પણ તંગીમાં આવી પડેલાં આપણાં ભાઈબહેનો ઉપર દયા રાખીને તેઓને ખરે વખતે યથાશક્તિ મદદ કરવી જોઈએ; એવે અણીને વખતે તેઓને નિચોવવાથી, દુઃખીને દિલાસાને બદલે ઊલટું દુઃખ દેવાથી પ્રભુનો કોપ આપણા ઉપર ઊતરે છે. માટે ભાઈઓ ! કાળના પણ કાળ અને લયના પણ લય પ્રભુના કોપમાંથી બચવાની ફિકર રાખો અને સર્વશક્તિમાન દેવાધિદેવ પરમકૃપાળુ પરમાત્માની દયા મેળવવા માટે ગરજને વખતે આપણાં ભાઈબહેનો પાસેથી ગેરવાજખી લાલ લઈ લેવાની ઇચ્છા નહિ રાખતાં, એવા ખરે વખતે તેઓની ઉપર દયા રાખી યથાશક્તિ તેઓને મદદ કરો.

૫૧-મોજશોખ સારૂ કરજ કરવું એ મહાપાપ છે

આપણાં શાસ્ત્રનો ઠરાવ છે કે, આપણા ઉપર કોઈનું પણ કરજ રાખવું નહિ; કારણ કે જ્યાંસુધી માથે કરજ હોય, ત્યાંસુધી સ્વર્ગનાં સુખ ભોગવી શકાતાં નથી. આપણા લોકોમાં કહેવત છે કે, “જે આપણી પાસે માગતો હોય, તેનો બેલ બનીને પણ કરજ ચુકાવવું પડશે.” આ કહેવત ઉપરથી આપણા બાપદાદાઓ માનતા હતા કે, સાત પેઢી સુધી પણ કરજ ચુકાવ્યા વિના છૂટકો નહિ થાય; તેથી છોકરાંનાં છોકરાંઓ અને તેનાં છોકરાંઓ પણ પોતાના દાદા-પરદાદાનાં કરજ ચુકાવતા હતા. એવી આપણા

લોકોમાં નીતિ હતી, તેથી કરજ કરતાં માણસો ખડું ડરતા હતા અને પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે કરકસરથી રહેતા હતા; પણ આજે તો મુદતના કાયદાઓ થઈ ગયા છે, નાદારી કોર્ટો થઈ ગઈ છે, દેવાળું કાઢવાની શરમ મુકાઈ ગઈ છે, એટલે લોકો કરજ કરતાં ડરતા નથી. આપણી સરકારે મુદતના કાયદાઓ કાઢ્યા છે, પણ યાદ રાખજે કે, પ્રભુને ત્યાં કાંઈ એવી મુદતના કાયદાઓ નથી. ત્રણ વર્ષ ને છ વર્ષ ચાલ્યાં જાય, એટલે અહીં આપણે કાયદાથી બચી શકીએ, પણ છ ભવ ચાલ્યાં જાય, તોપણ કરજ ચુકાવ્યા વિના પ્રભુના કાયદામાંથી—કર્મના કાયદામાંથી છટકી શકીએ તેમ નથી. માટે ભાઈઓ ! ખડું મોજશોખ કરતાં જરા સંભાળજો. વિલાયતી ખીડીઓ ને વારે વારે ચા પીતાં જરા વિચારજો. જિંચી કિનારીનાં ઘોતિયાં ને ખારીક મલમલો વાપરતાં પહેલાં જરા ખીસું તપાસવાની મહેરબાની કરજો. સેંટપોમેડમ ને જિંચાં ખૂટછત્રીઓ વાપરતાં તમારી સ્થિતિ તપાસજો. શરતોમાં જુગાર ખેલતાં અને બાઈસિકલો દોડાવતાં પહેલાં તમારી ચાલુ આવક તપાસજો. ઈસ્કી ટકું થઈ મેળાઓમાં ખરીદી કરતાં અને વારે વારે નાટકો ભેવા જતાં પહેલાં તમારી ફરજો તપાસજો. નવા નવા મસાલાવાળી પાનપટ્ટીઓ ચાવતાં તથા નવી નવી જાતનાં પીણુંઓ પીતાં પહેલાં તંદુરસ્તીનો વિચાર કરજો. યુરોપિયનોની વાંદરનકલ કરતાં તથા દેખાદેખીના ઉડાઉ ખર્ચો કરતાં પહેલાં તમારા કુળની આબરુ તરફ જોજો. સાડું લગાડવા સાડું નાતવરા કરતાં તથા બડેખાં બનવા માટે ફેગટના ઉડાઉ ખર્ચો કરતાં પહેલાં કરજદાર ન થઈ જવાય એ સંભાળજો; અને ખોટી ખોટી મોટી મોટી આશાઓમાં રહી બાપ મરે બમણા ને ચાચો મરે ચોગણા લખી આપી લાખના બાર હજાર કરતાં પહેલાં કાંઈક જરાતરા વિચાર કરજો.

બહેનો ! તમે પણ લૂગડાંઘરેણું સાડું સાસરિયાં સાથે કનિયા કરતાં પહેલાં વિચારજો. આણું પરિચાણું વખતે ભાઈબાપ સાથે કરિયાવર માટે ખેંચતાણુ કરતાં પહેલાં તેમનું ગળું તપાસજો. તમારી સુંદર સાડીઓની ગલકદાર કોરો અને તમારી ચોળીઓનાં ફેશનેબલ કૂમતાંઓ સાડું ધણીનું લોહી ન પિવાય એ સંભાળજો. તમારાં છોકરાંઓને માટે ઝીકનાં ને જરીનાં કોટપાટલૂન બનાવવા સાડું તમારા વરને કરજ કરવું ન પડે, એ તપાસજો. રોજરોજ બદલાતી નવી નવી ફેશનની બંગડીઓ અને નવી નવી

ફેશનનાં કપડાંઓ પહેરી પરીઓ જેવાં થઇને ફરતાં પહેલાં ધણીની આખરુ ન જાય, એ વિચાર કરજો. અધુનું અંગ ઉઘાડું દેખાય એવી ખારીક કુમાશનાં કપડાંઓ અને નાટકી ડ્રેસની નકલ કરી સાવજિંગાની પેઠે ચટકમટક ચાલતાં પહેલાં તમારા કુળની આખરુ તરફ જોજો. ઘરમાં હિંડોળાખાટ ઉપર હીંચકા ખાતાં ખાતાં અને સહિયરો સાથે રમતગમતની વાતો કરતાં કરતાં મનમાં મોજ-શોખના જે જે તરંગો ઊઠે, તેને પોતાની સ્થિતિ વિચારીને કાબૂમાં રાખતાં શીખજો. ઘરમાં નવરાં બેસી રહી ગામગપાટા હાંકતાં ને સગાંવહાલાંની નિંદા કરતાં જરા વરની પણ દયા ખાજો. તદ્દન તેનીજ ઉપર નહિ પડતાં ભરવાગૂંથવાનું કે લખવાવાંચવાનું શીખી તેને કાંઈ મદદગાર થઈ પડાય તેમ કરજો. અને ઉપરછલા મોજ-શોખ સાડ તથા જરાક લટકેામટકેા કરવા સાડ ગેરવાજબી રીતે નાતવરા કરી ધણીને કરજમાં નાખી નરકની ટિકિટ અપાવતા પહેલાં પ્રભુને ખાતર કાંઈક વિચાર કરજો; કારણ કે કરજ મહા ખૂલું છે અને આપણે ત્યાં મુદતના કાયદાઓ તથા નાદારીની કોટો છે, પણ હરિની હજૂરમાં ઇન્સાફને વખતે કાંઈ નાદારી લઈ આપણાથી દેવાળું કાઢી શકાય તેમ નથી અને જમ્હૂતની પાસે કાંઈ મુદતના કાયદાઓ નથી; માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! મોજશોખ સાડ કરજ કરી નરકની ટિકિટ લેતા પહેલાં તમારા આત્માને અર્થે અને સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુને અર્થે કાંઈક જરાતરા પણ વિચાર કરજો.

૫૬

હાલ ધૂમે છે પણ પસ્તાવો અતે થશે રે,

જો નહિ ચેતશે રે. (ટેક)

ક્યાંથી આવ્યો ને શા માટે? ક્યાં જવું ને ક્યાં વાટે?

એનો કદી વિચાર કર્યો નહિ હશે રે. હાલ ૦ ૧

હાલ ગમે તેમ માની લે તું, એવું મન અતે નથી રે'તું;

થરથરીશ જવ મૃત્યુને તું દેખશે રે. હાલ ૦ ૨

જવુંજ પડશે જાણીશ જ્યારે, અનેક તર્ક ઊઠશે ત્યારે;

કષ્ટ થશે તે હાલ નહિ મનમાં વસેરે હાલ ૦ ૩

ભવિષ્યના ઉરવિચાર થાશે, એ દુઃખ કેમે નહિ સહવાશે;

ઉપાય એકે તારે હાથ નહિ હશે રે. હાલ ૦ ૪

અનંતનું માની લે વહાલા, ભજ શ્રીગોવિંદા ગોપાલા;

કાલાવાલા કર્યા નહિ ઠાલા જશે રે. હાલ ૦ ૫

પર-પ્રભુના સ્મરણ માટે માળા ફેરવવી, એ પ્રભુને
પામવાની સીડી છે અને તેના મણકા તે એ
સીડીનું એક એક પગથિયું છે

હાલના વખતમાં ભક્તિથી રહિત શુદ્ધ હૃદયના કેટલાક
લોકો કહે છે કે, માળા ફેરવવાથી શું વળે? એ તો વખત ગુમા-
વવાનું છે ને નવરાનો ધંધો છે. એમ રામ રામ કયે કાંઈ
કલ્યાણ થઈ જાય નહિ.

ભાઈઓ! આવી વાતો સાંભળીને તમે નામસ્મરણ છોડી
દેશો નહિ; પણ મહાન પવિત્ર પ્રભુના મંગળકારી નામમાં કેવો
અલૌકિક આનંદ છે અને તે માટે ભક્તો શું કહે છે, એ સાંભળ-
વાની પણ જરા મહેરબાની કરજો; એમને એમ ઉતાવળા થઈને
એક બાળુ બેઠનેજ પરમ કલ્યાણકારી પ્રભુના પવિત્ર નામસ્મ-
રણમાં અશ્રદ્ધા કરશો નહિ.

મહાત્માઓ કહે છે કે, મહામંગળકારી પરમ કૃપાળુ પ્રભુના
પવિત્ર નામની શુદ્ધ હૃદયથી માળા ફેરવવી, એ આપણા કલ્યાણ-
નો સહેલામાં સહેલો ને સાચામાં સાચો રસ્તો છે; કારણ કે પ્રભુને
પામવાના રસ્તામાં માળા એ સીડી છે અને તેના દરેક મણકા
તે એ સીડીનું એક એક પગથિયું છે. ભાઈઓ! સમજ્યા? માળા
એ સ્વર્ગની નિસરણી છે અને તેના દરેક મણકા એટલે કે પ્રભુનું
એકે એક પવિત્ર નામ એ તેનાં પગથિયાં છે. માટે જો સ્વર્ગનાં
અલૌકિક સુખડાં લોગવવાં હોય અને સર્વવ્યાપક સચ્ચિદાનંદ
અનંતકાળના અખંડ આનંદ લોગવવા હોય, તો મહાન પ્રભુના
પવિત્ર નામનું પૂર્ણ પ્રેમથી હમેશાં સ્મરણ કરવું જોઈએ. પ્રભુના
નામસ્મરણમાં નથી એક પાઈનું પણ ખર્ચ કે નથી કાંઈ સખ્ત
મહેનત. એ તો સૌ લોકોથી કોઈ પણ કાળમાં, કોઈ પણ દેશમાં
અને ગમે તે ધર્મમાં રહીને પણ બની શકે તેમ છે; એટલુંજ
નહિ પણ પ્રભુએ તો એમ પણ કહેલું છે કે, “મારાં લાખો નામ
છે, તેમાંથી તમને ગમે તે નામે મારું સ્મરણ કરો.” અસુકજ નામ
લેવું જોઈએ, એવો કાંઈ પ્રભુનો આગ્રહ નથી. માટે મતલેહની
જાળમાં નહિ પડતાં કોઈ પણ નામે પ્રભુનું સ્મરણ કરો અને એ
સ્મરણમાં કાંઈ પણ નિયમ રહી શકે તથા ગણતરી રહી શકે, માટે
પ્રેમપૂર્વક પ્રભુના પવિત્ર નામની માળા ફેરવો; કારણ કે યાદ

રાખજે કે, તમારે માળાનાં લાકડાં કે પથ્થર સામું જોવાનું નથી, પણ કલ્યાણકારી પ્રભુના મંગળ નામ તરફ જોવાનું છે. માટે માળાને સ્વર્ગની નિસરણી અને તેના મણકાને એ નિસરણીનું એક એક પગથિયું સમજજો અને જેમ એ પગથિયાં વધારે ચડાય, તેમ ઈશ્વરની વધારે નજીક જવાય છે, એમ ખાતરી રાખજો.

૫૩-આ વખતમાં પ્રભુનું નામસ્મરણ મુખ્ય સાધન છે

કળિયુગમાં માળા એ મુખ્ય સાધન છે; કારણ કે હાલના જ-માનામાં બીજાં કંઈ સાધનો બની શકતાં નથી. હાલના વખતમાં આપણી તબિયત નાજુક થઈ ગઈ છે. આપણા અસલી આચાર વિચાર બદલાતા જાય છે. રાજ્ય બદલાઈ ગયાં છે. ધર્મમાં ઘણા ઘણા ભેદ અને ઘણા ઘણા પથો થયા છે. આપણે નવી પ્રજા-ઓના સહવાસમાં આવ્યા છીએ અને તેઓના જુદીજ ભાવના આચાર વિચાર પણ કાંઈક કાંઈક આપણામાં આવતા જાય છે. આપણા અસલી ધર્મની સંસ્કૃત ભાષા હાલમાં ચાલતી નથી અને આપણને નિશાળોમાંને કોલેજોમાં જે ભણવાનું મળે છે, તે પણ હાલના જમાનાના રંગદંગ પ્રમાણેનું હોય છે, એટલે હાલમાં આપણે હઠયોગની ક્રિયાઓ કરી શકીએ તેમ નથી. આપણે રાજ-સૂય યજ્ઞ કે સોમયાગ કરી શકીએ તેમ નથી, આપણે પંચાગ્નિની ધૂણીઓ તાપી શકીએ તેમ નથી, આપણે કૃત્ત્વ્યાંદ્રાયણવ્રત કરી શકીએ તેમ નથી, આપણે પગે ચાલીને તીર્થ કરી શકીએ તેમ નથી, આપણે પૂરેપૂરા યમનિયમ પાળી શકીએ તેમ નથી, આપણે મહાત્મા બોદ્ધની પેઠે ત્યાગી થઈ શકીએ તેમ નથી, આપણે જ-નક વિદેહીની પેઠે ઈશ્વરપરાયણ થઈ શકીએ તેમ નથી, આપણે મીરાંબાઈ કે સુરદાસની પેઠે અનન્ય ભક્તિ કરી શકીએ તેમ નથી, આપણે ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતાની પેઠે છેક ઠંડની સાથે પણ અભેદ રાખી શકીએ તેમ નથી અને આપણી પ્રપંચી વૃત્તિને મહાત્મા શંકરાચાર્યનું અદ્વૈતજ્ઞાન પણ રુએ એમ નથી; માટે હાલમાં તો આપણે માટે ખરેખર્ષે એકજ સાધન છે અને તે પરમ કૃપાળુ પ્રભુનું નામસ્મરણ છે. સાજાં-માંદાં, નાનાં-મોટાં, ગરીબ-તવંગર, મૂર્ખ-પંડિત ને દેશી કે પરદેશી સૌથી સૌ ઠેકાણે તે બની શકે તેમ છે, માટે ઋષિમુનિઓ અને સાધુસંતો કહી ગયા

છે કે, આ જમાનામાં નામસ્મરણ એ મુખ્ય ધર્મ છે, એ સિવાયના જે બીજા ધર્મો છે, તે જેમનાથી બની શકે તેમને માટે છે; પણ કલ્યાણકારી પ્રભુના પવિત્ર નામનું મંગળસ્મરણ એ તો ખાસ સૌને માટે છે. એમાં ઉંમરનો બાધ નથી, દેશનો બાધ નથી, કાળનો બાધ નથી, નાતજાતનો બાધ નથી, ધર્મનો બાધ નથી, રાજ્યનો બાધ નથી, સ્ત્રીપુરુષનો બાધ નથી અને એમાં કાંઈ ખાસ મહેનત કે ખર્ચની બાબત નથી, એટલે બાળકથી વૃદ્ધ સુધી સૌ લોકોમાં પૃથ્વીના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી વગર હરકતે ચાલી શકે એવો તે સહેલો ધર્મ છે, માટેજ ઊંડા તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરેલાં આપણાં શાસ્ત્રોએ પ્રભુના નામસ્મરણને ઉત્તમ ધર્મ માનેલો છે અને આખી પૃથ્વીની દરેક પ્રજાએ કોઈને કોઈ રૂપમાં આપણા પ્રાચીન ઋષિઓનો એજ ધર્મ સ્વીકારેલો છે; તેમજ શ્રી-કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં પણ કહેલું છે કે,

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ (અ. ૪, શ્લો. ૧૧)

અર્થાત્ જે માણસો જેવી રીતે મને ભજે છે, તેને તેવી રીતે હું કૃણ આપું છું; કેમકે હે અર્જુન ! બધી તરફથી માણસો જે રસ્તો પકડે છે, તે રસ્તો મારોજ છે.

ભાઈઓ ! સમજ્યા કે ? પ્રભુ કહે છે કે, “ જુદા જુદા મતની બહારની ક્રિયાઓ ગમે એટલી જુદી જુદી હોય અને જુદી જુદી ભાષાઓને લીધે ગમે તે જુડું જુડું નામ લેતા હોય તથા જુદા જુદા દેશમાં જુદે જુદે વખતે ગમે તે જાતના જુદા જુદા ગુરુઓ થયા હોય, પણ તે સર્વે મારાજ માર્ગમાં ચાલનારા છે અને મનેજ ભજનારા છે, તથા તેઓની ભાવના પ્રમાણે કૃણ આપનારો પણ હું છું.”

હવે વિચાર કરો કે, આમાં ધર્મનો ભેદ કયાં રહ્યો ? આમાં નાતજાતનો ભેદ કયાં રહ્યો ? આમાં બહારની ક્રિયાઓનો ભેદ કયાં રહ્યો ? અને આમાં ધરારની તકરારો અને મક્કતની મારા-મારી કરવાની વાત કયાં રહી ? આવી રીતે મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામના સ્મરણની મારફત આખી દુનિયાની તમામ પ્રજા પ્રભુના રસ્તામાંજ છે, એમ વિચારીને બહારના ઉપલક મતભેદો છોડી દઈને જેમ બને તેમ પ્રભુના જશ વધારે ગવાય, પ્રભુની પ્રાર્થના વધારે થાય અને પ્રભુનું નામસ્મરણ વધારે થાય તેમ કરો; કારણ

કે એ મુખ્ય સાધન છે અને આખી દુનિયાના કુલ ધર્મોનો એ સાર છે. માટે હૃદયમાં પ્રેમ આણીને અનંત બ્રહ્માંડના નાથનું ફડી રીતે સ્મરણ કરો.

૫૬

નામ સુધારસ સાર સર્વમાં, પરખી પ્રેમ શું પીધો રે;
ભૂતળપતિપદ તેને ન લાવે, લહાવો નૌતમ લીધો રે-નાં
એ રસ મોંઘે મૂલ મળે નહિ, વૈકુંઠનાથને વહાલો રે;
અજ, ઉમાપતિ ઇચ્છક એના, અદ્વૈતપદનો પ્યાલો રે-નાં
પૂર્ણ બ્રહ્મ એ રસને પ્રીછો, નથી સમોવડ એની રે;
જગતનું જીવન એને રે કહીએ, મહા વીરલાનો મેવો રે-નાં
કોટી યજ્ઞ ને જપ તપ તીરથ, તેની તુલ્ય ન આવે રે;
પૃથ્વીપાત્રને મુક્તા ભરિયું, એથી અધિકપણ પાવે રે-નાં
નામ સમોવડ કોઈ ન આવે, અમૂલ્ય વસ્તુ એવી રે;
સદ્ગુરુ સ્વામી કૃપા કરે તો, ત્યાંથી મળે તેવી રે-નાં
હૃલ્લ લીઠો ને મહારસ મીઠો, સ્વાદ કહ્યો ન જાયે રે;
નિરાંત નામસુધારસ પીતાં, હરિ સરખો થઈ જાયે રે-નાં

૫૪-પ્રભુનું નામસ્મરણ એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ યજ્ઞ છે

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા એ આપણા પવિત્ર ધર્મનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ પુસ્તક છે; કારણ કે આપણામાં જુદા જુદા સેકડો મતો ને સંપ્રદાયો છે, પણ તે સર્વે ભગવદ્ગીતાને પોતાના ધર્મપુસ્તક તરીકે કબૂલ રાખે છે; એટલુંજ નહિ પણ દુનિયાની એવી કોઈ પણ સુધરેલી ભાષા નથી, કે જેમાં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું ભાષાંતર થયું ન હોય. જે લોકો પરદેશીઓ છે, આપણા ધર્મની વિરુદ્ધના છે અને પોતાના ધર્મ ઉપર ચુસ્ત છે; તે લોકોના પડિતો ગંભીર અત્રાજે ગીતાનાં વખાણ કરે છે. ટૂંકામાં આખી દુનિયાના જુદા જુદા ધર્મના વિદ્વાનો ગીતાના ઊંડા જ્ઞાન માટે ઊંચો અભિપ્રાય ધરાવે છે. એવા તત્ત્વજ્ઞાનના પુસ્તકમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે,

‘ યજ્ઞાનાં જપયજ્ઞોઽસ્મિ ’

અર્થાત્ સર્વે યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ તે હું છું.

ભાઈઓ! શું સમજ્યા? પ્રભુ કહે છે કે, બધી જાતના યજ્ઞો કરતાં પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું, એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ યજ્ઞ છે. પ્રભુનાં

આ વચનો કરતાં નામસ્મરણની જરૂરિયાત અને નામસ્મરણની મોટાઇ માટે બીજી વધારે ખાતરી આપણને શું બેઠએ?

બધી જાતના યજ્ઞો કરતાં નામસ્મરણ એ ઉત્તમ યજ્ઞ છે એમ પ્રભુએ કહેલું છે, માટે હવે આપણે એ સમજવું બેઠએ કે, બીજા કયા યજ્ઞો છે? ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણે નીચે પ્રમાણે સુખ્ય બાર જાતના યજ્ઞો ગણાવેલા છે.

(૧) ધર્માર્પણ યજ્ઞ, એટલે કે દરેક કર્મ પ્રભુને અર્પણ કરવું અને દરેક કર્મમાં પ્રભુને સમજવો.

(૨) દેવયજ્ઞ, એટલે કે ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓને નિમિત્તે જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે તે.

(૩) બધી જાતની ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવી, તેને ઇન્દ્રિયનિગ્રહ-યજ્ઞ કહે છે.

(૪) ધર્મશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે દુનિયાદારીનાં સુખ ભોગ-વવાં તેને યજ્ઞ કહે છે.

(૫) શાન્તિથી મનની એકાગ્રતા કરીને આત્મધ્યાનમાં તન્મય થવું, તેને યજ્ઞ કહે છે.

(૬) દાનયજ્ઞ, એટલે કે યથાશક્તિ ગરીબોને દાન આપવું અને પ્રાણીઓ ઉપર દયા રાખવી, એ પણ એક જાતનો યજ્ઞ છે.

(૭) તપયજ્ઞ, એટલે કે મહાન પ્રભુને અર્થે બની શકે એટલી સહનશીલતા રાખવી અને મોજશોખની ઘણી વસ્તુઓ પોતાની રાજીખુશીથી છતાં સાધનોએ છોડી દેવી તેને તપયજ્ઞ કહે છે.

(૮) યોગયજ્ઞ, એટલે કે મહાત્મા પતંજલિ ઋષિના બનાવેલા યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણે યોગ સાધવો અને નિર્વિકલ્પ સમાધિપર્યંત પહોંચવું, તેને યોગયજ્ઞ કહે છે.

(૯) વેદનો તથા બીજાં ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો અને પ્રભુનો મહિમા ગાયા કરવો તથા પ્રભુની સ્તુતિનાં સ્તોત્રોનો પાઠ કરવો, તેને સ્વાધ્યાયયજ્ઞ કહે છે.

(૧૦) જ્ઞાનયજ્ઞ, એટલે કે સર્વવ્યાપક અલૌકિક ઇશ્વરનું સત્ય સ્વરૂપ ઓળખાય છે એવું જ્ઞાન મેળવવું ને એવા આચારવિચાર રાખવા તેને જ્ઞાનયજ્ઞ કહે છે.

(૧૧) યોગની રીતિ પ્રમાણે પ્રાણાયામ કરવા તથા કુંભક કરવો, તેને પણ પ્રાણને રોકનારો યજ્ઞ કહે છે.

(૧૨) નિયમ પ્રમાણે ખોરાક ખાવો તથા થોડું ખાવું તેને પણ યજ્ઞ કહે છે.

પ્રભુ કહે છે કે, આવી જાતના ઘણા પ્રકારના યજ્ઞો વેદમાં વિસ્તારથી કહેવામાં આવ્યા છે, તે યજ્ઞોમાંથી કોઈ પણ પ્રકારનો યજ્ઞ જો રૂડી રીતે કરે, તો તે કરનાર માણસનાં પાપ નાશ પામે છે. વળી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે, આ બધા યજ્ઞો કર્મથી થયેલા છે અને બહારની જુદી જુદી વસ્તુઓથી કરીને જે યજ્ઞ થાય, તે કરતાં જ્ઞાનયજ્ઞ ઉત્તમ છે; કારણ કે સર્વ કર્મનું ફળ જ્ઞાનમાં સમાઈ જાય છે, માટે જ્ઞાનયજ્ઞ ઉત્તમ છે.

જો કે ઉપર વર્ણવેલા બધા યજ્ઞોમાં જ્ઞાનયજ્ઞ ઉત્તમ છે, એમ ચોથા અધ્યાયમાં પ્રભુએ કહેલું છે અને એમાં કંઈજ સંશય જેવું નથી; પણ એ પછી પરમ દયાળુ પ્રભુએ આપણી ઉપર વધારે દયા કરી છે. અર્જુન જેવા મહાન ભક્તની શંકાઓ, ખેદ અને અધીરતા જોઈને આપણા જેવા વ્યાવહારિક માણસોની ખુટી લાગણીઓ તેઓને ખુદલી રીતે સમજાઈ ગઈ, તેથી તેઓને લાગી ગયું કે, ઈશ્વરના અલૌકિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન માણસો સહેલાઈથી મેળવી શકશે નહિ; માટે તેઓએ આપણી ઉપર ખાસ દયા કરીને દશમા અધ્યાયમાં ફરમાવ્યું કે, “સર્વે યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞ તે હું છું.” કારણ કે તે સૌથી સહેલાઈથી બની શકે તેમ છે; એટલુંજ નહિ પણ એમાંથી અંતે જ્ઞાનયજ્ઞ પણ બની શકે છે. ઘણા મહાન ભક્તોએ કેવળ પ્રભુના નામસ્મરણમાંથીજ જ્ઞાન મેળવી લીધેલું છે; માટે ભાઈઓ અને બહેનો! આજસ તજી દો અને વિશ્વાસ રાખીને શુદ્ધ અંતઃકરણથી ને પૂર્ણ પ્રેમથી તથા અંતરના ઉમળકાથી મહામંગળકારી આનંદસ્વરૂપ પ્રભુના પવિત્ર નામનું જ્યારે બને ત્યારે સદાસર્વદા સ્મરણ કરો; કારણ કે એ સહેલામાં સહેલો ને ઉત્તમમાં ઉત્તમ યજ્ઞ છે. માટે પરમકૃપાળુ પરમાત્માના હુ:ખનાશક નામનું સ્મરણ કરો.

**પપ-ધાબળીમાંથી ઊનનો એક એક તાંતણો ખેંચી
લેતાં અંતે ધાબળીપણું મટી જઈને ઊનરૂપ
થઈરહે છે, તેમ પ્રભુનું એક એક નામ-
સ્મરણ કરતાં અંતે જીવપણું મટી
જઈને શિવરૂપ થઈ શકાય છે**

એક મહાત્મા સાધુ વારંવાર પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ કરતા હતા કે, “જેમ બને તેમ હૃદયમાં ભગવદ્ભાવેશ ભરીને પ્રભુના

નામતું સ્મરણ કરો.” મહાત્માની આ વાત તેના એક માથાફરેલ શિષ્યને ગમતી નહોતી. તેને એમ લાગતું કે, એકની એક વાત વારે વારે ગુરુજી શા માટે કહ્યા કરે છે? એમાં નવું શું છે? એ તો સૌ જાણે છે. એમ વિચારીને પોતાથી ન રહેવાયું, તેથી એક દિવસ ગુરુને કહ્યું કે, “મહારાજ! તમે વારંવાર કહો છો કે, પ્રભુનું નામસ્મરણ કરો, પ્રભુનું નામસ્મરણ કરો; પણ એ તો સૌ જાણે છે, એમાં તમે નવું શું કહ્યું? અમે તો તમારા તરફથી કાંઈક વધારે સારા ઉપદેશની આશા રાખીએ છીએ.”

એ સાંભળીને તે મહાત્માએ કહ્યું કે, “બેટા! તારો સવાલ ખરોખર છે, પણ હમણાં મારે કામ છે, માટે પછી જવાબ આપીશ. હમણાં તો આ મારી જૂની ધાબળી છે તેમાંથી એક એક ઊનનો તાંતણો જુદો પાડ્યા કર.” બે ચાર દિવસ થયા તો ધાબળીમાંથી ઊનના દરેક તાંતણા છૂટા પડી ગયા અને ઊનનો ઢગલો થઈ પડ્યો ને ધાબળી રહી નહિ; ત્યાર પછી ગુરુએ તે શિષ્યને કહ્યું કે, “બેટા! મારી જૂની ધાબળી લાવ.” ત્યારે તે શિષ્યે કહ્યું કે, “મહારાજ! હવે ધાબળી ક્યાંથી લાવું? એનું તો ઊન થઈ ગયું.” મહારાજે કહ્યું કે, “એ કેમ બને? તું તો એક એક તાંતણો ઊનનો ખેંચતો હતો, એમાં કાંઈ આખી ધાબળી જાય કે? મને તો મારી ધાબળી વિના નહિ ચાલે, એમ કાંઈ વાસીદામાં સાંબેલું જાય? ઊનનો એક તાંતણો ખેંચવામાં કાંઈ આખી ધાબળી જાય કે?” આ સાંભળીને તે શિષ્યે કહ્યું કે, “મહારાજ! આવી શંકા કાંઈ આપને શોભે? આ રહ્યો ઊનનો ઢગલો. એ ધાબળી તો શું પણ બે લાગુ રહીએ તો એક એક ઊનનો તાંતણો ખેંચતાં ખેંચતાં તો હજારો તાકા-ઓનું ઊન બનાવી નખાય.”

ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, “બેટા! જેમ એક એક ઊનનો તાંતણો ખેંચતાં ખેંચતાં ધાબળી મટીને ઊન થઈ ગયું, તેમ એક એક વાર પ્રભુનું નામ લેતાં લેતાં અંતે આપણે પણ જીવ મટીને શિવ થઈ શકીએ છીએ. ધાબળીમાંથી જેટલા તાંતણા ખેંચી લઈએ, તેટલું ઊન જેમ તેમાંથી ઓછું થાય છે, તેમ આપણે પણ પ્રભુના નામનું જેટલું વધારે સ્મરણ કરીએ, તેટલી આપણા અંતઃકરણની વધારે શુદ્ધિ થાય છે અને જેટલી એ વધારે શુદ્ધિ થાય તેટલા આપણે ઈશ્વરની વધારે નજીક જઈ શકીએ છીએ; માટે આપણે અંતરમાં પ્રેમ આણી આણીને નામસ્મરણ કરવું જોઈએ; તું કહે છે કે,

‘એમાં શું નવી વાત ?’ પણ હું કહું છું કે, પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું એ સદાય નવામાં નવી ને જૂનામાં જૂની વાત છે. એ કરતાં વધારે સારો અને વધારે સહેલો ઉપદેશ મને તો કોઈ મળતો નથી, પણ જો તું કાંઈ નવું બતાવતો હોય, તો તારી મહેરબાની. બચ્યા ! આજથી યાદ રાખજે કે, પ્રભુનું નામસ્મરણ, પ્રભુના ગુણ-ગાન, પ્રભુની પ્રાર્થના અને ભગવત્સેવા કરતાં ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવાનો ખીજો કોઈ ઉત્તમ રસ્તો આ દુનિયામાં છેજ નહિ અને ખીજું જે કાંઈ સાચું જ્ઞાન છે, તે પણ સ્મરણ, ગુણગાન, પ્રાર્થના કે સેવા કર્યા પછીજ મળી શકે તેમ છે; માટે હજાર વાતની એક વાત છે કે, જેમ બને તેમ અને જ્યારે બને ત્યારે કોઈ પણ રસ્તે પ્રભુમય થવાની તજવીજ કરો. બચ્યા ! તને એમ લાગે છે કે, હું વારે વારે એની એ વાત કહ્યા કરું છું. તારી એ વાત સાચી છે, પણ એમ કર્યા વિના અમારો ખીજો ઉપાય નથી; કારણ કે તમે બધા જાણો છો કે, નામસ્મરણ કરવું એ બહુ સારું છે, પણ તમે તેમ કરતા નથી, માટે અમારે વારે વારે એની એ વાતની ફરી ફરીથી તમને યાદ આપવી પડે છે. ખીજું એ કે, ધાબળી જેમ બિનમાંથી બનેલી છે અને તેમાંથી એક એક તાંતણું કરી બિન ખેંચી લેતાં ધાબળીપણું મટી જઈને જેમ પાછું બિન બની જાય છે, તેમજ આપણો જીવ પણ પ્રજ્ઞમાંથી-ઈશ્વરમાંથી નીકળેલો છે, એટલે તેની આડાં આવતાં આવરણો દૂર થશે, ત્યારે તે પણ પાછો ઈશ્વરમય થઈ જશે; માટે આપણા આત્માને પરમાત્માનો મેળાપ થવામાં જે અડચણો આડી આવે છે, તે અડચણો દૂર કરવા સારું અને મોક્ષ મેળવવા સારું આપણે જેમ બને તેમ ત્રિવિધ તાપનાશક મહામંગળકારી પરમકૃપાળુ આનંદસ્વરૂપ શ્રીહરિના પવિત્ર નામનું સદાકાળ સ્મરણ કરવું જોઈએ અને આપણાં મન-બુદ્ધિને સર્વાત્મભાવથી તેનાજ ધ્યાનમાં લગાડવાં જોઈએ.

**પદ-પૂર્ણપ્રેમથી અનંત પ્રજ્ઞાંડના નાથના નામનું
સ્મરણ કરવું, એ તપ કરવા બરાબર છે**

આપણે એમ સમજીએ છીએ કે, બહુ અપવાસ કરવા, બહુ મતો કરવાં, બહુ ધૂણીઓ તાપવી અને કાયાને બહુ બહુ કષ્ટિ આપવી, તેનું નામ તપ છે; પણ શાઓ કહે છે કે, હાલના જમાનાને માટે કાંઈ એવાં તપ નથી, કઠિન તપનો જમાનો તો ચાલ્યો.

ગયો છે, હવે તો લોકોની પ્રકૃતિ બહુ નાબુક થઈ ગઈ છે, તેથી દરેક બાબતમાં લોકો ખાસ સગવડતા માગે છે; હવે લોકોને દોરીકળશિયા ખભે ઉપાડવા ગમતા નથી, પણ હવે તો માણસો દરેક જગ્યાએ ભીંતગંગા (નળ) માગે છે. હવે બાવન ચીજો ભેળી કરવાના ને ચાર પહોર ઉકાળવાના ઉકાળા લોકો નથી માગતા, પણ હવે તો વખત વખતનાં લેબલ ચોડેલી દવાની તૈયાર ખાટલીઓ લોકો માગે છે. હવે લઠ્ઠા ને પાણકોરાંનો ભાર લોકો ઉપાડી શકતા નથી, પણ હવે તો મલમલ ને નેનસૂખ ભેંઈએ છે. હવે પગે ચાલીને યાત્રા કરવાની આપણામાં શક્તિ રહી નથી, પણ હવે તો આપણે રેલવે ને વીજળીની ગાડી માગીએ છીએ; ઉપરાઉપરી દુકાળ પડવાથી જમીનના રસકસ ઘટી ગયા છે, તેથી અનાજ તથા ઔષધિઓ નિર્બળ થઈ ગઈ છે; એટલુંજ નહિ પણ ગરીબાઈને લીધે તથા સંસર્ગદોષથી અને બાળલગ્ન વગેરે આપણા કેટલાક ખૂરા રિવાજોને લીધે આપણે એટલા બધા નબળા બાંધાના થઈ ગયા છીએ કે, હવે લાંઘણો કરવી આપણને પાલવે તેમ નથી. હવે તો આપણે એમ સમજવા લાગ્યા છીએ કે, જો શરીર નહિ સાચવીએ, તો ઘડીકમાં ખાર વાગી જશે; કારણ કે અસલના લોકો જેવી આપણામાં સહનશીલતા નથી અને એવી સહનશીલતા રહી શકે તેવાં સાધનો પણ હાલમાં નથી. પૌરાણિક ઋતોના નિયમો બહુ ઉત્તમ છે, પણ અંગ્રેજ કેળવણીએ આપણી પ્રજાનાં માથાં એવાં ફેરવી નાખેલાં છે કે, તે ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી શકે એવા હજારોમાં કોઈકજ હોય છે અને એવા હજારો શ્રદ્ધાળુમાંથી પણ કોઈકજ તે ઋતો વિધિસર પાળી શકે તેવા હોય છે; કારણ કે હાલમાં આપણી શારીરિક નબળાઈ માત્ર સગવડતાનેજ ચાહે છે, પણ એ જૂની ઢળનાં ઋતોમાં હાલના જમાના પ્રમાણેની સગવડતા સચવાય એ મુશ્કેલ છે; તેથી એવાં તપ આપણે સહેલાઈથી કરી શકતા નથી અને ભીખ માગવાનું કે શુદ્ધામાં ભરાઈ બેસવાનું પણ હાલના લોકો પસંદ કરતા નથી; પણ હવે તો આપણે લોકોને ઉપયોગી થઈ પડવા તથા ધંધારોજગારમાં ફતેહ મેળવવા ઇચ્છા રાખીએ છીએ. આ પ્રમાણે આપણી વૃત્તિમાં અને આપણા વ્યવહારમાં કુદરતી ફેરફારો થઈ ગયેલા છે, એટલે અસલના વખતનાં કદિન તપ આપણાથી હાલના વખતમાં બની શકશે નહિ, એમ વિચારીને ત્રિકાળદર્શી મુનિઓએ આપણી ઉ-

પર દયા કરીને આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં એમ ફરમાવેલું છે કે, “કળિયુગમાં પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું, એજ ઉત્તમ તપ છે.” કારણ કે તેઓ સમજતા હતા કે, મનને રોકવું તથા ઈશ્વરપરાયણ થવું એજ તપનો હેતુ છે અને મહાન ઈશ્વરના પવિત્ર નામના અલૌકિક બળથી પણ વખત જતાં એ પ્રમાણે બની શકે છે; માટે આર્યઋષિઓએ પ્રભુના શાંતિદાયક નામસ્મરણને તપ ગણેલું છે. જે કાળમાં જે સહેલી રીતે મનને રોકી શકાય અને જીવને ઈશ્વરમય કરી શકાય તે રીતોને તે જમાનાનું ઉત્તમ તપ કહે છે. એ પ્રમાણે આજના વખતમાં જગતપાલક પિતાના મહા-મંગળકારી નામસ્મરણથી બની શકે છે, તેથી હાલના વખતમાં નામસ્મરણ એ ઉત્તમ તપ છે, માટે ભાઈઓ ! મનને હલકા વિષયોમાં ભટકતું અટકાવવા સાડ તથા જીવને ઈશ્વરમય કરવા સાડ, જેમ બને તેમ અને જ્યારે બને ત્યારે શુદ્ધ અંતઃકરણથી, પૂર્ણપ્રેમથી ને દૃઢ શ્રદ્ધાથી મહામંગળકારી અખંડ આનંદરૂપ અનંત પ્રદ્ધાંડના નાથના શાંતિદાયક નામનું સદા સ્મરણ કરો, સદા સ્મરણ કરો.

૫૭-પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવાના ફાયદા વિષે

આ પુસ્તકમાં અને ભક્તિમાર્ગનાં બીજાં પુસ્તકોમાં વારં-વાર કહેવામાં આવ્યું છે કે, પરમ કૃપાળુ મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામનું સર્વદા સ્મરણ કરો, સર્વદા સ્મરણ કરો. પ્રભુના શાંતિદાયક નામસ્મરણની જરૂરિયાત દુનિયાના દરેક ધર્મોવાળા વત્તા-ઓછા રૂપમાં સ્વીકારે છે, એટલે ઘણું કરીને સર્વ લોકો એ બાબતમાં કાંઈ જાંડા ઊતર્યા વિના સ્વાભાવિક રીતેજ માની લે છે કે, નામસ્મરણથી કલ્યાણ થાય છે, પણ કેમ કલ્યાણ થાય છે, તે સ્પષ્ટ રીતે સમજવી શકતા નથી. તે સમજાવવા સાડ સંતો કહે છે કે:

નામસ્મરણ એ એક પ્રકારનો સહેલો યોગ છે. પ્રાણાયામ, ધારણા, ધ્યાન વગેરે જેમ યોગની જુદી જુદી ક્રિયાઓ છે, તેમ ઈશ્વરનું નામસ્મરણ કરવું એ પણ યોગની એક ક્રિયા છે; પણ પ્રાણાયામ વગેરે ક્રિયાઓ મુશ્કેલ છે; એટલે તેમાં જોખમ પણ વધારે છે અને ફળ પણ વધારે છે અને નામસ્મરણની ક્રિયા બહુ સહેલી છે, એટલે તેમાં જોખમ કાંઈ નથી છતાં પણ ફળ તેના પ્રમાણમાં બહુ મોટું છે; માટેજ એકે એક ભક્તોએ કૌંઈને કૌંઈ

રૂપમાં નામસ્મરણનો મહિમા કબૂલ રાખેલો છે. યોગની બીજી ક્રિયાઓનો હેતુ જેમ મનની એકાગ્રતા કરવાનો હોય છે, વૃત્તિને સ્થિર કરવાનો હોય છે, અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવાનો હોય છે અને ઈશ્વરપરાયણ થવાનો હોય છે, તેમજ ઈશ્વરના નામસ્મરણથી પણ આગળ જતાં સ્વાભાવિક રીતેજ એ બધું થવા લાગે છે; પણ આપણને એ બધું હજી સુધી ખુલ્લી રીતે સમજાતું નથી. તેનું કારણ એજ છે કે, આપણે પ્રેમપૂર્વક જેટલું નામસ્મરણ કરવું જોઈએ, તેટલું નામસ્મરણ હજી સુધી કરેલું નથી, એટલે તેની ખરી કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી; પણ જો અંતરના ઉમળકાથી દૈવતાપૂર્વક પ્રભુના મહામંગળકારી ત્રિવિધ તાપનાશક નામસ્મરણમાં અહર્નિશ મગ્ન રહીએ, તો થોડાજ વખતમાં આપણને સ્પષ્ટ રીતે ખબર પડે કે, જ્યારથી અમે પરમકૃપાળુ મહાન પરમાત્માના મંગળકારી નામનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા છીએ, ત્યારથી અમારા મનમાં કાંઈક વધારે શાંતિ રહેવા લાગી છે, ત્યારથી અમારા વિકારો કાંઈક ઓછા થવા લાગ્યા છે, ત્યારથી દુનિયાદારીની નજીવી ખટપટોમાંથી અમારું ધ્યાન પાછું હઠવા લાગ્યું છે, ત્યારથી જરા જરા કડવો ઘૂંટડો ઉતારવાનું એટલે કે સહેજ ખામોશ ખાવાનું બની શકે છે, ત્યારથી મનમાં એમ લાગવા માંડ્યું છે કે, હવે એવું કામ અમને ન શોભે અને ત્યારથી અમને કાંઈક માનસિક આનંદ થવા લાગ્યો છે. એ પછી વધારે ઊંડા ઊતરતાં, વધારે નામસ્મરણ કરતાં આપણને લાગી આવે છે કે, જ્યારથી અમારા હૃદયમાં પવિત્ર પિતાનું શાંતિદાયક નામ જામ્યું, ત્યારથી અમારા વ્યવહારમાં સરળતા થતી જાય છે, ત્યારથી દુનિયા સાથે અમારી ભાઈબંધી વધતી જાય છે, ત્યારથી ઘણી બાબતોમાં અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે થતું આવે છે, ત્યારથી અમારા ખ્યાલો કાંઈક કાંઈક ઊંચા રહે છે અને ત્યારથી ખાવાપીવાનો, રમવાલમવાનો, નાતજાતના ઝઘડાનો, કપડાંલત્તાનો તથા સૂચાએસવાનો શોખ કાંઈક કાબૂમાં આવી ગયો છે. એ પછી બખત જતાં નામસ્મરણનું બળ વધતાં આપણને સમજાય છે કે, હવે અમે ભક્ત બનતા જઈએ છીએ, હવે અમારાથી ખૂરાં કામ થઈ શકે નહિ. હવે અમે પ્રભુને અર્થે કેટલીક જાતના ત્યાગ કરી શકીએ છીએ. નામસ્મરણથી આટલું બળ હૃદયમાં આવી ગયા પછી આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈ ચમત્કારિક રીતે આપણાં કામ

સહેલાઈથી પાર પડતાં જાય છે, આપણે સદાય આનંદ આનંદ-માં રહી શકીએ છીએ, બહુ દુઃખોમાં પણ આપણને મોટો ધક્કો વાગતો નથી અને વ્યવહારની અટપટી જાળમાં રહ્યા છતાં પણ પરમાત્મા સાથેનો આપણો તાર તૂટતો નથી. આટલું બધું પ્રભુના નામસ્મરણના બળથી ટૂંક વખતમાં સહેલાઈથી થઈ શકે છે અને જેની એવી આનંદદાયક સ્થિતિ થયેલી હોય એવા કેટલાક ભક્તો આપણી વચ્ચે પણ હોય છે. એ પછી નામસ્મરણનું બળ વધતાં અલૌકિક વસ્તુઓનો પ્રત્યક્ષ લાભ મળે છે, પણ એ બાબતો હાલમાં આપણાથી સમજી શકાય તેમ નથી; કારણ કે એ સમજવા જેટલું હજી આપણે સ્મરણ કરેલું નથી, માટે એ બાબતો અમે કહેતા નથી; પણ ટૂંકમાં એટલું જ કહીએ છીએ કે, પ્રભુના પવિત્ર નામનું સ્મરણ એ એક જાતનો યોગ છે, એટલે યોગની તમામ સિદ્ધિઓ તેમાં જ છે. એ સિવાય મનની એકાગ્રતા, હૃદયનો સંતોષ, આત્મિક આનંદ અને કુદરતી પવિત્રતા સમર્થ પ્રભુના પવિત્ર નામમાં છે, માટે જ્યારે બને ત્યારે અને જેટલું બને તેટલું અનંત પ્રહારોના નાથના નામનું પ્રેમપૂર્વક સ્મરણ કરો, સ્મરણ કરો.

૫૬

ભજ રામ રામ રામ રામ રામ રામ રામા, (ટેક)
 રામ નામ વેદ મૂલ, તા સમ નહિ ચોર તૂલ;
 ભજત મિટત ત્રિવિધ શૂલ, છૂટતહીં ભવગ્રામા-ભજ૦
 રામ નામ વિમલ નીર, સંતન સતસંગ ધીર;
 આવત સુરનર સુનિવર, પાવત નિજ ધામા-ભજ૦
 રામ નામ કમલ ફૂલ, સંતન મન ભ્રમર ભૂલ;
 જૂમી જૂમી પીવત, અમૃત કરી પાના-ભજ૦
 રામ નામ નિરંકાર, તુલસીદાસ નમસ્કાર;
 દીજે પ્રભુ ભક્તિદાન, પળ પળ હરિ નામા-ભજ૦

૫૮-પ્રભુ કહે છે કે, સંકાંતિના દોણીના દાનથી કે
 ગ્રહણ વખતે થતા ધાણીના દાનથી ચાલશે
 નહિ; જો પાર પડવું હોય તો તમારાં
 અંતઃકરણો મને અર્પણ કરો

ભાઈઓ! આપણાં પૌરાણિક દાનોથી હાલમાં પાર પડાય તેમ નથી; કારણ કે હવે સમય ફરી ગયો છે. હવેની પ્રજાના આ-

ચારવિચાર બદલાઈ ગયા છે, રાજ્ય બદલાઈ ગયાં છે, કેળવણીનાં પુસ્તકો ને ધોરણો બદલાઈ ગયાં છે, ભાષા બદલાઈ ગઈ છે અને દરેક રીતરિવાજોમાં સેળભેળ ખાતું થઈ ગયેલું છે; એટલે માલપૂડાનાં, સંપુટનાં, તલના લાડુનાં, કાંસાની વાટકીનાં, કપડાંનાં, રાતાપીળા કટકાનાં, કાળી ચૌદસનાં વડાંનાં, સંકાંતિનાં દોણીનાં કે ગ્રહણની ધાણીનાં દાનમાં કાંઈ વળે તેમ નથી. હવે તો આ કળિયુગમાં પ્રભુનો એવો હુકમ છે કે, “ તમારા અંતરનાં દાન કરો.” કારણકે એવી નાની નાની વસ્તુઓથી સંતોષ પામે એવી હાલના માણસોની વૃત્તિ નથી. ખીભું એ કે, ચાલુ જમાનામાં માણસોનું આયુષ્ય ઓછું થઈ ગયેલું છે, તેથી આપણે હવે જલદી મરી જવાનું છે. એટલે વિશ્વામિત્ર ઋષિની પેઠે આપણાથી કાંઈ સાઠ હજાર વર્ષનાં તપ થઈ શકે તેમ નથી; આપણાથી કાંઈ અશ્વમેધયજ્ઞો થઈ શકે તેમ નથી; શિખિ રાજાની પેઠે ધર્મને અર્થે આપણે કાંઈ આપણા શરીરનું માંસ આપી શકીએ તેમ નથી; દધીચિ ઋષિની પેઠે આપણે કાંઈ પરમાર્થને ખાતર આપણા ખરડાની કરોડનાં હાડકાંએ આપી શકીએ તેમ નથી; સત્યને ખાતર મહારાજા હરિશ્ચંદ્રની પેઠે આપણે કાંઈ ઢેડને ઘેર વેચાઈ શકીએ તેમ નથી; વ્રજની ગોપીઓની પેઠે ભગવતપ્રેમમાં ગાંડા બનીને આપણે કાંઈ ઘરબાર છોડીને ચાલ્યા જઈએ તેમ નથી; રાજપાટ છોડીને ચાલ્યા ગયેલા મહાત્મા બુદ્ધની પેઠે આપણને કાંઈ ઘડીકમાં વૈરાગ્ય આવી જાય તેમ નથી; હથેળીમાં રહેલા આમળાની પેઠે જેમ ભગવાન શંકરાચાર્યે ‘ બ્રહ્મ સત્ય ને જગત્ મિથ્યા ’ દેખાડી આપ્યું, તેમ આપણે કદી વાતોમાં એ સમજીએ, પણ આપણી રહેણીકરણીમાં તે પાળી શકીએ તેમ નથી; શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને જેમ અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ આપી સત્ય જ્ઞાન બતાવી આપ્યું, તેમ આપણને હાલના જમાનામાં યોગવિદ્યાના બળથી કોઈ દિવ્ય ચક્ષુ આપી શકે તેમ નથી અને જેમ બળિરાજ પાતાળમાં ચંપાચે, તોપણ દાન આપવાની પ્રતિજ્ઞા છોડી નહિ, તેમ આપણી પાસે બળિરાજના જેટલું ધન પણ નથી અને હાલના વખતમાં આપણી એવી પ્રતિજ્ઞા નભી શકે એમ પણ નથી; માટે આપણા ઉપર દયા કરીને પ્રભુએ કહેલું છે કે, તમે તમારાં અંતરો મને અર્પણ કરો, એટલે મને બધું અર્પણ થઈ ચૂક્યું. આજના વખતમાં ખીજો એકે ધર્મ તમે પૂરેપૂરો પાળી શકશો નહિ, માટે સર્વાત્મભાવથી મને આધીન થઈ તમારાં અંતઃકરણો

મને અર્પણ કરો, એટલે સહેલાઈથી તમારો ઉદ્ધાર થઈ જશે.
તે માટે પ્રભુએ ખુલ્લી રીતે કહેલું છે કે,

તમેવ શરણં ગच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥

(ગી૦ અ. ૧૮, શ્લો. ૬૨)

અર્થાત્ હે અર્જુન ! સર્વભાવથી એટલે બધી રીતે પૂરેપૂરો
આશરો રાખીને તેનેજ (પ્રભુનેજ) શરણે જા, એટલે તેની કૃપાથી
પરમ શાંતિને અને અખંડ સ્થાનને પામીશ.

આવી ખુલ્લી કબૂલાત આપણને આપ્યા છતાં પણ આપણી
ઉપરની તેની બેહદ દયાને લીધે તેને તુલિ થતી નથી, તેથી વધારે
ભાર મૂકીને સ્પષ્ટ રીતે દેઠતાથી કહે છે કે,

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૮, શ્લો૦ ૬૬)

અર્થાત્ સર્વે ધર્મોને તજીને તું એક મારેજ શરણે આવ. તું
શોક ન કર, હું તને સર્વ પાપોથી છોડાવીશ.

ભાઈઓ ! નાતના, જાતના, દેશના, કુળના, વર્ણના ને આશ્ર-
મના બધા ધર્મો તજીને માત્ર પોતાને શરણે આવવાનું પ્રભુએ શા
માટે કહ્યું ? કારણ કે પ્રભુ જાણે છે કે, ભગવદ્ આશરાના બળ
વિના હાલના જમાનાનાં માણસો પૂરેપૂરો એકે ધર્મ પાળી શકશે
નહિ; પણ આશરાના બળથી માણસોમાં નવું જીવન આવે છે, એટલે
એ પ્રભુમય થયેલા જીવનથી જમાના પ્રભાણે યથાશક્તિ કાંઈ કાંઈ
બની શકે છે, માટે બની શકે તેવા રૂડા ધર્મો આપણી પાસે પળા-
વવા સારૂ ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખવાનું તથા આપણાં અંતરો
પ્રભુને અર્પણ કરી દેવાનું મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણ કહે છે. માટે ભાઈઓ
અને બહેનો ! નારિયેળ-સોપારીના અર્પણમાંજ નહિ રહી જતાં
તથા તલના લાડુ કે સંક્રાંતિનાં દોણીનાં દાનમાંજ નહિ રહી
જતાં અખંડ સચ્ચિદાનંદ વિશ્વંભરનાથને આપણે સર્વભાવથી
અર્પણ થઈ જઈએ તેમ કરો અને પ્રેમપૂર્વક આપણા અંતરનાં
દાન થાય તેમ કરો. એજ સાચું દાન છે ને એજ પ્રભુનો હુકમ
છે, માટે જેમ બને તેમ કોઈ પણ રીતે અને ગમે તે ધર્મમાં રહીને
પણ પરમ પવિત્ર પિતાને આપણા શુદ્ધ અંતરણનાં દાન થાય

તેમ કરો, એટલે તેમાંથી બીજાં હજારો મોટાં દાનો થઈ શકશે; કારણ કે પ્રભુપ્રેમમાં જગતના બધા પ્રેમ સમાઈ જાય છે, પ્રભુને અર્પણ થઈ જવાથી બધાં અર્પણો થઈ જાય છે અને એ બધું પ્રભુને આપણાં અંતઃકરણોનું દાન કરવાથી થાય છે; માટે ઈશ્વર-મય થવા સાડા બહારનાં બલિદાનો છોડી દઇને પૂર્ણ પ્રેમથી શુદ્ધ અંતઃકરણનાં દાન કરો.

**૫૯-ખરી ભક્તિ કાંઈ બહારના ડોળડમાકમાં નથી,
પણ ભગવદ્દય્છાને આધીન થવામાં છે**

કેાઈ પણ માણસમાં જ્યારે ભક્તિની શરૂઆત થાય છે, ત્યારે ઈશ્વરેચ્છાને આધીન થવાનું વલણ તેનામાં આવતું જાય છે. એ પછી જેમ જેમ ભક્તિ બળવાન થતી જાય છે, તેમ તેમ દૃઢતાથી ઈશ્વરેચ્છા તેના હૃદયમાં જામતી જાય છે અને તેને આધીન થવાનું બળ આવતું જાય છે. એ પછી જ્યારે ભક્તિ પૂર્ણરૂપમાં આવી જાય છે, ત્યારે માણસ પોતાનું પોતાપણું ભૂલી જાય છે, તે પોતાના પ્રભુમાંજ તટ્ટાકાર થઈ જાય છે, તેના અંતરની વાસનાઓ બળી જાય છે, તેના સંશયની ગાંઠો કપાઈ જાય છે, પ્રભુદ્દય્છાની તેના અંતરમાં પ્રેરણા થયા કરે છે અને જગતના હિતને માટેજ પ્રભુમય થઈને તે દરેક કામ કરે છે, એટલે કેાઈ પણ કર્મથી તે લેપાતો નથી; કારણ કે તે માત્ર પોતાની ખાતરજ નહિ અને પોતાની મરજી પ્રમાણેજ નહિ, પણ પ્રભુની ખાતર અને પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણેજ કરે છે, એટલે કર્મ કરતાં છતાં પણ તેને પાપ લાગતું નથી. આવું નિઃસ્પૃહીપણું પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાથીજ થાય છે અને એવી રીતે ઈશ્વરપરાયણ થઈ જવું, તેનુંજ નામ ખરી ભક્તિ છે. લોકાચાર પ્રમાણે, દેશાચાર પ્રમાણે માત્ર બહારથી ટીલાંટપકાં કરવાં, ઉપર ઉપરથી દેવદર્શન કરવાં, લોભે લોભે નૈવધ ધરવાં, છાંટાથી છોવાઈ જવું અને અંતરની ખૂરી વાસનાઓ છોડ્યા વિના, અધિકાર વિના, પ્રભુપ્રેમ વિના ત્યાગી થવું એનુંજ નામ કાંઈ ખરી ભક્તિ નથી, પણ એનું નામ તો ઢોંગ છે. જ્ઞાનીઓ તેને પાપ કહે છે. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે,-
કર્મેन्द्रિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ (अ. ૩, સ્લો. ૬)

સ્પર્થાત્ મનમાં વિષયોનું સ્મરણ કર્યા કરે અને બહારથી હંક

કરીને આડંબર દેખાડવા સાડ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવાનો ડોળ કરે, તે મહામૂઢ છે. તે ખોટા આચારવાળા ને ઢોંગી સમજવા.

ભાઈઓ ! આ ખુદ પ્રભુનાં વચનો છે. તે ઉપરથી સમજાશે કે, બહારના ડોળડિમાક સાથે ખરી ભક્તિને કાંઈ લેવાદેવા નથી. ખરી ભક્તિ તો પ્રભુપ્રેમમાં ને ભગવદ્દર્શનને આધીન થવામાં જ છે. જો કે બહારનાં ચિહ્નો ને બહારનાં સાધનો પણ જરૂરનાં છે, તોપણ તે પ્રભુપ્રેમથી જ શોભે છે; પ્રભુપ્રેમ વિના તેની કાંઈ કિંમત નથી, જો આપણામાં ભગવદ્દર્શનને આધીન થવાનું એટલે કે પ્રભુના હુકમો પાળવાનું બળ ન હોય, તો ભક્તિના બહારના વેષથી કાંઈ આપણું કદ્યાણ થાય નહિ. માત્ર આપણે ભક્ત જેવા દેખાઈએ, તેથી બીજા લોકો છેતરાય એટલું જ વળે. બીજું કાંઈ તેમાંથી વળે નહિ; માટેજ પ્રભુપ્રેમ વિનાના બહારના આડંબરને પ્રભુ ઢોંગ કહે છે, માટે ભાઈઓ ! બહારના ઉપરછલા ઢોંગધતૂરાને છોડી જેમ બને તેમ ચોખ્ખા થઈને પ્રભુની દર્શનને આધીન થવાની કોશિશ કરો.

**૬૦-પ્રભુની જયમાંજ આપણી જય છે, માટે સદા-
સર્વદા સચ્ચિદાનંદની જય થાઓ !**

મહાત્માઓ હમેશાં કહે છે કે, પ્રભુની જય થાઓ ! પ્રભુની જય થાઓ ! આખી દુનિયાનાં શાસ્ત્રો કહે છે કે, પ્રભુની જય થાઓ ! દેવતાઓ કહે છે કે, પ્રભુની જય થાઓ ! પ્રભુની જય થાઓ, એમ મોટેથી બોલીનેજ કાંઈ દેવતાઓ અટકતા નથી, પણ દરેક પળે એજ પ્રમાણે પોતાના જીવનમાં તેઓ અનુભવે છે. પ્રભુની જય થાઓ એટલે શું ? પ્રભુની જય થાઓ, એનો અર્થ એટલોજ છે કે, પ્રભુની દર્શન મુજબ થાઓ. પ્રભુની દર્શન મુજબ ક્યારે થાય કે જ્યારે દુનિયામાં ધર્મ વધે ત્યારે; માટેજ ગલી-એ ગલીએ ફરતા સાધુઓ આપણને ઉપદેશ કરે છે કે, ધર્મની જય ! વૈષ્ણવો જ્યારે એકબીજાને સામા મળે, ત્યારે જયશ્રીકૃષ્ણ, જયગોપાળ વગેરે પ્રભુની જયના શબ્દો બોલે છે; વેદાંતીઓ જય-સચ્ચિદાનંદનો ધ્વનિ લગાડે છે અને એવીજ રીતે બીજા સર્વ ધર્મવાળાઓ પણ કોઈ ને કોઈ રૂપમાં પ્રભુની જય થવાનાજ શબ્દો બોલે છે; પણ યાદ રાખજો કે, જ્યાંસુધી આપણે પ્રભુની દર્શનને આધીન ન થઈએ, ત્યાંસુધી પ્રભુની જયના માત્ર ખાલી

શબ્દો બોલવાથી કાંઈ વળે નહિ. એમ 'ઠમઠોલ ને માંહી પોલ' રાખવાથી કાંઈ પાર પડાય નહિ. પાણી પાણી કરવાથી પાણી પીધા વિના કાંઈ તરસ મટે નહિ, તેમ દીનતાથી પ્રભુને શરણ થઈ પ્રભુના હુકમો પાળ્યા વિના માત્ર મોઢેથી ઉપલક રીતે લોકલાજે કે રિવાજને ખાતર પ્રભુની જય બોલવાથી કાંઈ પ્રભુની જય થઈ જાય નહિ; પણ જ્યારે આપણે પોતે પવિત્ર થઈને ધર્મ પાળીએ અને દુનિયામાં ધર્મ વધે એવા ઉપાયો લઈએ, ત્યારેજ પ્રભુની સાચી જય થાય છે. માટે ઓ હરિજનો ! બહારનાજ જયશ્રીકૃષ્ણમાં નહિ પણ રહેતાં મહા મંગળકારક પ્રભુની સાચી જય થાય તેમ કરો, એટલે કે ભગવદ્દષ્ટાને આધીન થઈ દુનિયામાં સત્ય ધર્મ વધે તેમ કરો.

૬૧-પ્રભુનીજ જય થવી જોઈએ કે જેથી દુનિયાનું કલ્યાણ થાય; આપણી જય થવાથી શું વળવાનું છે ?

અખંડ સચ્ચિદાનંદરૂપ પરમમંગળસ્વરૂપ પરમાત્માનો જય-જયકાર બોલવાથી, એટલે કે તેની ઇચ્છા સુજબ ચાલવાથી આપણને અને દુનિયાને શું શું ફાયદા થાય છે, એ તમને ખબર છે? પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે થવું એનુંજ નામ પ્રભુની જય છે. પ્રભુની જય થવાથી એટલે કે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાથી પ્રથમ તો એ ફળ થાય છે કે, શાંતિથી રહી શકાય છે, કોઈ પણ સ્થિતિમાં આનંદથી રહી શકાય છે, સુખદુઃખ ઓછાં થઈ જાય છે, ભગવદ્દરસ વધતો જાય છે, માયા છૂટતી જાય છે, પ્રપંચ ઘટતો જાય છે, સરળતા આવતી જાય છે, વિકારો ઓછા થતા જાય છે, ભાઈબંધી વધતી જાય છે, જગતનું મિથ્યાપણું સમજાતું જાય છે, ધર્મ વધતો જાય છે, ઇશ્વરની નજીક નજીક જવાનું જવાય છે અને મોત આનંદથી થાય છે. આવા આવા હજારો જાતના આપણને પોતાને ફાયદા છે; એટલુંજ નહિ પણ તેની ભલી અસરથી આપણાં ભાઈબહેનોને, આપણા દેશને, આપણા ધર્મને અને આખી દુનિયાને એટલા બધા ફાયદા થાય છે કે, તેની આપણે ખરેખરી કલ્પના પણ કરી શકીએ નહિ. આ બધું ઇશ્વરની જય થવાથી થાય છે; કારણકે પ્રભુની જયમાંજ આપણીજય છે; પણ તેમ ન વર્તીએ એટલે કે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન ન થઈએ, તો આપણને આપણી જુદી જય ઇચ્છવી પડે; પણ એવી રીતે

આપણી જય ઇચ્છવાથી ઇશ્વરથી વિમુખ થવાય છે. હવે વિચાર કરો કે, ઇશ્વરથી વિમુખ થઇને આપણી જય કેમ થઈ શકશે? અને કદી આપણી જય થાય તોપણ શું? આપણી જય થવાથી ઘરમાં થોડાંક હાંડલાં વધશે, થોડાંક કપડાંના ડૂંચા વધશે, થોડાંક ઊંદરો વધશે, થોડાંક પૈસા વધશે, થોડાંક ખુશામતિયા વધશે, થોડાંક ગાડીઘોડા વધશે, થોડાંક મોજશોખ વધશે, થોડાંક કબ્જિયા વધશે, થોડીક ઉપાધિ વધશે અને થોડાંક વિકારો વધશે તથા ઇશ્વરને ભૂલી જવાશે અને ખુધું છોડી ચાલ્યા જતાં જીવ નહિ ચાલે, તેથી ઊલટું મોત બગડશે. આપણી જયથી તો આવું આવું ને એ કરતાં પણ ખીન્નું ઘણું વધારે ખરાબ થશે, માટે ભાઈઓ! આપણા સ્વાર્થની વાસનાઓ છોડી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ અને સદાસર્વદા મહામંગલકારક પ્રભુની જય બોલાવો, પ્રભુની જય બોલાવો.

૬૨-આપણી દરરોજની પહેલી ફરજ

સવારના પહોરમાં પહેલા ઊઠીને ઊઠતે ઊઠતે સૌથી પહેલાં એ કરવું જોઈએ કે, જેણે આપણને સાબતાબ્દ ઉઠાડ્યા છે અને એક દિવસ વધારે જીવાડવાની કૃપા કરી છે, તે પરમ દયાળુ મહાન પ્રભુનું પ્રેમપૂર્વક સ્મરણ કરવું જોઈએ; એ દરેક માણસનો દરરોજનો પ્રથમ ધર્મ છે.

ગરીબ લોકો મોસમમાં કોઇ પણ જાતનાં ફળ કે ફૂલ જે પ્રથમ આવે છે, તે પોતાના માલિકને ભેટ આપવા લઈ જાય છે; તેમ આપણે પણ આપણા દિવસનો પહેલો પહોર આપણા પવિત્ર પિતા-દેવોના દેવ મહાન પ્રભુને અર્પણ કરવો જોઈએ અને એ વખત સેવાસ્મરણમાં, દેવદર્શનમાં, જ્ઞાનધ્યાનમાં, કથા-કીર્તનમાં, દાન આપવામાં તથા હરિજનોના સત્સંગમાં અનંત બ્રહ્માંડોના નાથ, કરુણાના ભંડાર, વિશ્વંભર પ્રભુને અર્થે પવિત્ર રીતે ગાળવો જોઈએ.

સવારનો પહેલો પહોર એ આખા દિવસમાં સૌથી ઉત્તમ વખત છે; કારણ કે એ વખતે આપણું મન શાંત હોય છે. ગઈ કાલની જાંબળ આપણે નિદ્રા વખતે મળેલા આરામથી ભૂલી ગયેલા હોઈએ છીએ અને આજની જાંબળ હજી આપણે ઊઠીને તરત શરૂ કરેલી હોતી નથી, એટલે એવા વચલા વખતમાં આપણું મન ખડું શાંત રહી શકે છે. માટે દુનિયામાં સર્વ ધર્મવાળાએ

સૌ મનુષ્યને પ્રાતઃકાળમાં પ્રભુની ભક્તિ કરવાનું કહેલું છે; કારણ કે શાંત મને કરેલી આપણી પ્રાર્થનાઓ જલદી સફળ થાય છે. માટે પરમ દયાળુ મહાન પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને એક દિવસ વધારે જીવાડવાની તક આપી છે, તેનો લાભ લઇ આખા દિવસનો ઉત્તમ ભાગ જે સવારનો પહેાર, તે આપણે સર્વશક્તિમાન વિશ્વ-ભરનાથને પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરવો જોઇએ, એટલે કે એ વખત ભગવત્સેવાસ્મરણમાં ને જ્ઞાનધ્યાન તથા દાન આપવામાં કાઢવો જોઇએ. એ આપણી રોજની પહેલી ફરજ છે. એ ફરજ બળવ્યાથી આપણો દિવસ સુધરે છે અને એવી રીતે દિવસો સુધરવાથી જિંદગી સુધરે છે; કારણ કે જિંદગી ક્ષણોની અને દિવસોની બનેલી છે. માટે જિંદગી સુધારવા સાડ આપણા રોજના દિવસો સુધરે તેમ કરો, એટલે કે હમેશાં સવારના પહેારમાં વહેલા ઊઠીને સૌથી પહેલાં પ્રભુની પ્રાર્થના તથા ધર્મનાં કામો કરો.

૬૩-પાપથી બચવા માટે આપણી રોજની ભૂતો તપાસો

જે વેપારી પોતાના ચોપડા દરરોજ તપાસ્યા કરે છે, તેના વ્યવહારમાં ઝાઝી ગડબડ થઈ શકતી નથી. તેમજ જે માણસ દરરોજ પોતામાં રહેલા દોષોને જોયા કરે છે, તે પણ કોઈક દિવસ સારા થઈ શકે છે. માટે અગાઉ થઈ ગયેલી ભૂલોનો પશ્ચાત્તાપ કરીને દયાળુ પ્રભુ પાસે પોતાના અપરાધો કબૂલ કરી દરરોજ ખુલ્લા દિલથી તેની માફી માગવી જોઇએ અને આજે આપણાથી શું ભૂલ થઈ છે, તે જાણવા માટે દરરોજ રાતે સૂતા પહેલાં વિચાર કરવો જોઇએ. એથી પાપનું ખાતું ઓછું થતું જાય છે અને ધર્મનું ખાતું વધતું જાય છે, તેથી વખત જતાં પવિત્ર થઈ શકાય છે અને અંતે હરિની હજૂરમાં અનંતકાળના મોક્ષધામમાં જઈ શકાય છે, માટે આપણી રોજની ભૂલો તપાસવાની ટેવ પાડો.

રાતે સૂતા પહેલાં વિચાર કરો કે, મેં આજે કોઈને ગેરધન્સાદ્ધ તો નથી કર્યો? આજે મારાથી કાંઈ જૂઠું તો નથી બોલાઈ ગયું? કોઈની નિંદા તો નથી થઈ ગઈ? કોઈના ભલામાં આડી જીભ તો નથી વાળી? કોઈને ખોટી સલાહ તો નથી આપી? આજે કોઈનો જીવ દુખવ્યો છે કે નહિ? આજે મારાથી કાંઈ ખૂરા વિચારો થઈ ગયા છે કે નહિ? આજે મારે જે ફરજ બળવાની હતી, તે રૂઢી રીતે બજાવી છે કે નહિ? આજે મેં કેટલી

નકામી વાતો કરી છે અને કેટલી નકામી કૃત્રલી સાંભળી છે? આજે જે કરવાનું હતું, તેમાંથી કેટલું મારાથી બંન-યું? આજે મારાં સગાંઓ તથા મારા સમાગમમાં આવેલાં માણસોની સાથે હું કેમ વત્યો છું? આજે મેં ધર્મનું શું કામ કર્યું છે? અને આજે મેં મહાન પ્રભુની પવિત્ર ભક્તિ કરવામાં કેટલો વખત ગાળ્યો છે? આવી રીતે આપણે આપણા મનને દરરોજ રાતે સૂતા પહેલાં પૂછવું જોઈએ અને જો એમાં કયાંય પણ કાંઈ ગોટાળા જેવું લાગે, તો એ માટે ખરા દિલથી પશ્ચાત્તાપ કરી શુદ્ધ અંતઃકરણથી માફી માગવી જોઈએ અને એ ભૂલ સુધારવાની તક જ્યારે બને ત્યારે જલદીથી લેવી જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ આપણી ભૂલથી જો કેાઈનું અપમાન થયું હોય, કેાઈનું મન દુખાયું હોય, કેાઈનું કામ થતાં અટકી પડ્યું હોય, કે કેાઈને કાંઈ પૈસા સંબંધી નુકસાની થઈ હોય, તો તેનો આપણે બની શકે તેવી રીતે જ્યારે તક મળે ત્યારે યથાશક્તિ બદલો વાળી આપવો જોઈએ. એ હરિજનનાં લક્ષણ છે અને એનું નામ ધર્મ છે; પણ એ બધું આપણી રોજની ભૂલો સમજવાથી થાય છે, માટે હમેશ રાતે સૂતા પહેલાં દિવસનાં કામોનો વિચાર કરી પ્રભુનું સ્મરણ કર્યા પછી તમારી આંખોને મીંચાવા દો, એટલે મહાભયંકર પાપથી સહેલાઈથી બચી શકશો અને પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શકશો.

૫૬

રાતે રોજ વિચારો આજ કમાયા શું અહીં રે, સૂતાં મન મહીં રે (ટેક)
ખાવા પીવા પ્રભુએ દીધું, તે સાટે મેં શું શું કીધું?

એ ખાતું સરભર કીધું છે કે નહિ રે? રાતે ૦ ૧

પાપરૂપ શું કરજ થયું છે, કયા સાટ મેં પુણ્ય કર્યું છે;

પુણ્ય પાપમાં વધેલ છે બાબુ કયી રે? રાતે ૦ ૨

જે માટે આજગ તન દીધું, તે માટે મેં શું શું કીધું;

વધુ ઘટ્ટ એ સુધારવું શું તે મહીં રે? રાતે ૦ ૩

માયાએ કેવા ભૂલાબ્યા, બુદ્ધિશાને કેવા ફાબ્યા;

કયી સવળી કે અવળી રીતિ છે રહી રે? રાતે ૦ ૪

ભૂલચૂકની માફી માગી, અનંત પતિને પાચે લાગી;

નિત્ય સૂએ તે નિત્ય થશે સુખી સહી રે. રાતે ૦ ૫

૬૪-મોઢા ઉપર પડેલા ડાઘો અરીસામાં જોઈને કાઠી નાખીએ છીએ, તેમ અંતરમાંના દોષોને પણ રોજની ભૂલો તપાસી કાઠી નાખવા જોઈએ

અંતરમાં મલિન વિકારો ભરી રાખીને કાંઈ પ્રભુના રસ્તામાં ચાલી શકાય નહિ; માટે જો હરિજન થવું હોય અને પરમદયાળુ, સર્વશક્તિમાન, અખંડાનંદ પ્રભુની હજૂરનાં સુખ ભોગવવાં હોય, તો અંતરના મલિન વિકારો દૂર કરવા જોઈએ; કારણ કે જેવી અંતરની વાસના હોય તેવા મનમાં વિચારો હોય છે, જેવા મનમાં વિચારો હોય તેવી મોઢથી વાણી બોલાય છે અને જેવી મોઢથી વાણી બોલાય તે પ્રભાણેનાં દુનિયાદારીનાં કામકાજ થાય છે. માટે આપણા અંતરમાં જે ધૂરી વાસનાઓ ભરેલી છે અને જેને આપણે વહાલી કરીને આજ દિવસ સુધી છૂપી રીતે ઊછેરેલી છે તે ધૂરી વાસનાઓને-તે જૂનાં પાપોને આપણે આપણા અંતરમાંથી કાઢી નાખવાં જોઈએ. એ કાઢવાને સહેલો રસ્તો એ છે કે, આપણે આપણી રોજની ભૂલો તપાસવી જોઈએ; એટલે જેમ અરીસામાં જોવાથી આપણા મોઢાની ખામીઓ દેખાઈ આવે છે, તેમ આપણી રોજની ભૂલો તપાસવાથી આપણાં નાનાં મોટાં પાપો દેખાઈ આવે છે. એ વખતે રોજની ભૂલો તપાસવાથી આપણને સમજાય છે કે,

“આ ઠેકાણે જવું મને વાજળી નહોતું; આ શબ્દો બોલવામાં મેં ઉતાવળ કરી છે; આ કામ આવી રીતે કરવું જોઈતું નહોતું; પેલા માણસ સાથે જરા છૂટ મૂકીને વત્યોં હોત, તો સાફ હતું; ફલાણી ફલાણી વાત સાંભળવાની મને કાંઈ જરૂર નહોતી; પેલા કામમાં હું નથી ગયો, એ મારી ભૂલ થઈ છે; આ જગ્યાએ મેં જરા વધારે પડતો ભાગ લીધો છે; આજ મારો ઘણો વખત ફાગટ ગયો છે; પેલું કામ થઈ જાત, પણ મારી આગસથી રહી ગયું છે, આજે ભગવત્સ્મરણ થઈ શક્યું નથી, એ મોટી ખોટ ગઈ અને આજે હું મહાન પ્રભુને અર્થે કાંઈ ધર્મદાન કે રૂડાં કામ કરી શક્યો નથી; પણ ઊલટા મારા મનમાં આજે એક એ પાપી વિચાર આવી ગયા છે. પ્રભુ ! બચાવ ! બચાવ ! ! હવે મને આવું શોભતું નથી. આવી ભૂલોમાંથી તે હવે હું ક્યારે બચીશ ? હે દીન-દયાળ પવિત્ર પિતા ! મને તારા શરણનું બળ આપ ! બળ આપ !

તારી કૃપા વિના હું આવી ભૂલોમાંથી બચી શકું તેમ નથી.”

ભાઈઓ ! આવી રીતે રાત્રે સૂતા પહેલાં કોઈ દિવસ તમે તમારી ભૂલો તપાસો છો ? નહિજ. જો એવી રીતે આપણી ભૂલ આપણે તપાસીએ અને આપણાં પાપ આપણે ખુલ્લી રીતે સમજીએ, તો પછી તેને પકડી રાખવાનું આપણને મન થાય નહિ. જેમ અરીસામાં જોવાથી આપણા મોઢા ઉપરના ડાઘ સાફ કરવાનું આપણને કુદરતી રીતે મન થઈ આવે છે, તેમ આપણી રોજની ભૂલો સમજવાથી પણ તે ભૂલો સુધારવાની આપણને કુદરતી ઇચ્છા થઈ આવે છે, તેથી વખત જતાં ધીરે ધીરે એ ભૂલો સુધરતી જાય છે ને પાપથી બચી શકાય છે; કારણ કે જેવી ભાવના તેવું ફળ છે; માટે હમેશાં અંતઃકરણ ચોખ્ખું રાખવાની ભાવના રાખો અને એ જાતના ઉપાય કરો, એટલે કાંઈ પ્રભુ દૂર નથી.

૬૫-ઈશ્વર સર્વનો પાલનકર્તા છે

કોણે.

જેણે પ્રાણી પ્રગટતાં, પહેલું કીધું દૂધ;
તે પ્રભુને નવ ઝોળખે, એથી કોણ અબુધ.

જેણે આપણા જન્મની અગાઉ માના સ્તનમાં દૂધ ભરી મૂક્યું, તે પ્રભુને જેણે ઝોળખ્યા નહિ, તે પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજવા માટે જેણે તજવીજ કરી નહિ, તે કરતાં વધારે મૂર્ખ બીજું કોણ ? તમે વિચાર કરો કે, જેણે જન્મ પહેલાં દૂધની તૈયારી કરી મૂકી છે, તે દયાળુ પ્રભુ હવે આપણને ભૂખે કેમ મારશે ?

કોઈ કુંભાર પણ ફેડી નાખવા માટે હાંડલાં બનાવતો નથી, ત્યારે જગત્કર્તા પ્રભુ આપણને ભૂખે મારી નાખવા માટે કેમ બનાવશે ? કોઈ પણ બાપ કાંઈ ખાસ કારણ વિના પોતાના પુત્રને મારી નાખતો નથી, ત્યારે પાલનકાર પ્રભુ આપણને આપણા વાંક વિના ભૂખે કેમ મારી નાખશે ? સ્વાર્થમાં ફસાયેલાં માણસો કરતાં પ્રભુ કેટલો બધો નિઃસ્પૃહી છે ને કેટલો બધો દયાળુ છે, એ વિચારો તો ખરા.

ભાઈઓ ! જેણે મોરને આવાં સુંદર પીંછાં આપ્યાં છે, તે આપણને પહેરવા વસ્ત્ર આપ્યા વિના કેમ રહેશે ? જેણે ઠંડા મુલકમાં રહેનારાં જનવરોને મોટા ગરમ જાલ આપેલા છે, જેણે

ગરમ મુલકના જીવોને માટે તેઓને અનુકૂળ પડતી સગવડો કરેલી છે અને જેણે વરસાદની ઋતુને માટે તેવી જાતની તૈયારીઓ કરી મૂકેલી છે, તે પાલનહાર ઇશ્વર પોતાના ભક્તજનોને કેમ ભૂલી જશે? એ ખ્યાલ તો કરો. સાધુ સુંદરદાસજી કહે છે કે,

ઈન્દ્રવિજય છંદ

હોઈ નચિંત કરૈ મત ચિંતહિ, ચોંચ દધ સોઈ ચિંત કરૈગો,
પાંવ પસાર પર્યો કિ ન સોવત, પેટ દિયો સોઈ પેટ ભરૈગો.
જીવ જિતે જલકે થલકે પુનિ, પાહનમેં પહુંચાય ધરૈગો;
ભૂખહી ભૂખ પુકારત હૈ નર, સુંદર તું કહાં ભૂખ મરૈગો?

૬૬-શક્તિ વિના કરજ કરવું તે ચોરી કરવા જેવું છે

કોઈના ખીસામાંથી કે કોઈની પેટીમાંથી છૂપી રીતે કાંઈ વસ્તુ લઈ લેવી, તેને આપણે ચોરી સમજીએ છીએ; પણ સંત પુરુષો કહે છે કે, શક્તિ વિના કરજ કરવું એ પણ ચોરી કરવા બરાબર છે. પૈસા પાછા આપી દેવાની આપણામાં શક્તિ ન હોય, છતાં પણ કોઈની પાસેથી કાંઈ લાલચ આપીને કે વધારે વ્યાજ આપીને કરજે પૈસા કઢાવવા એ એક જાતની ચોરી છે. કરજ આપી દેવા જેટલી આપણી આવક ન હોય તથા લીધેલા પૈસા પાછા આપવાની આપણી શક્તિ ન હોય, છતાં પણ લાંબી લાંબી આશા ઉપર કે માનમરતબા સાડ અયોગ્ય રીતે કરજ કરવું અને સામા માણસને ફસાવવો એ ખુલ્લી ચોરી છે. દુકાળ વગેરે ભયંકર આક્રંત વખતે કરજ કરવું પડે, એ જીદી વાત છે અને મોજશોખ કરવા સાડ, માનમરતબો મેળવવા સાડ કે નાતવરા કરવા સાડ કરજ કરવું, એ જીદી વાત છે. એવી જાતનું પોતાની શક્તિ ઉપરાંત ખર્ચ કરવું ને કરજ કરવું તેનું નામ ચોરી છે. મોજ-શોખ કરવા માટે કરજ કરવું તેનું નામ ચોરી છે; એટલુંજ નહિ પણ મહાત્માઓ તો એમ કહે છે કે, કરજ કરીને ધર્મ પણ કરવો નહિ. પારકાના પૈસે કાંઈ આપણને ધર્મ થાય નહિ અને જો એવી રીતે કરજ કરીને ધર્મ કરીએ, તો ઊલટું પાપ લાગે છે; કારણ કે, પારકે પૈસે દિવાળી કરવાનો આપણને કાંઈ હક નથી અને “પારકી લેખણ પારકી શાહી ને મતુ કરે મારા માવજીલાઈ” એવી રીતે કાંઈ પારકા પૈસાથી આપણું નામ કાઢી લેવાય નહિ. એમ કરવું એ તો સામા માણસને દગો કરવા બરાબર છે અને તેનું

નામ પાપ છે; માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, જેમ ખરેખરા જરૂરને વખતે કે જ્યારે ઊલટી મદદ કરવી જોઈએ, ત્યારે ગરીબ લોકો પાસેથી વધારે વ્યાજ લેવું કે કોઈ પણ જાતના ગેરવાજખી લાભ લઈ લેવા એ જેમ પાપ છે, તેમજ શક્તિ વિના કરજ કરવું એ પણ એક જાતની ચોરી છે. ધર્મ કરવા સાડ પણ કરજ ન કરવું જોઈએ, ત્યારે મોજશોખને માટે તો કરજ કેમજ કરાય ? માટે ભાઈઓ ! ચોરી ન કરવી એ પ્રભુનો હુકમ માની ગેરવાજખી રીતે કરજ ન થઈ જાય એ સંભાળજો.

૬૭-છોકરાઓ ! સાડ દહસો મૂકી જવો અને પોતે નરકમાં પડવું; એવું ન કરો.

આપણાં છોકરાંઓ આપણને બહુ વડાલાં લાગે છે; કારણ કે તે પ્રભુનાં આપેલાં છે અને પ્રભુની કૃપાનું ફળ છે; એટલે આપણાં બચ્ચાંઓ ઉપર ખ્યાર રાખવાને આપણે બંધાયલા છીએ. આપણે તેઓની ઉપર જે હેત રાખીએ છીએ, તે કાંઈ આપણે જ માટે નહિ; પણ પ્રભુને અર્થે તેઓની ઉપર હેત રાખવાને અને તેઓનું ભલું કરવાને આપણે આપણા પવિત્ર ધર્મથીજ બંધાયલા છીએ; કારણ કે એ બચ્ચાંઓ આપણાં તો ઘડીક વારનાં છે, પણ મહાન પ્રભુના તો તે અનંતકાળના જીવો છે અને તેઓના આત્મા પ્રભુનેજ અંશ છે; એટલે આપણાં છોકરાંઓ સાથે આપણી જેટલી સગાઈ છે, તે કરતાં પણ સર્વશક્તિમાન પ્રભુને તેઓની સાથે વધારે સગાઈ છે. આમ હોવાથી આપણને આપણાં બચ્ચાં-છોકરાંઓ ઉપર જેટલું વધારે હેત આવે, તેટલું પ્રભુને આપણી ઉપર વધારે હેત આવે છે; માટે આપણાં બચ્ચાંઓ ઉપર ખાસ ખ્યાર રાખવાની આપણી ફરજ છે, પણ તેઓને ખાતર પાપ કરવાની કાંઈ આપણી ફરજ નથી. છોકરાંઓને સુખી કરવા સાડ કાંઈ આપણા આત્માને નરકમાં નળાય નહિ. આપણાં છોકરાં-ઓનું ભલું શાથી થાય ? એ જેટલું આપણે સમજીએ છીએ અને તેઓને માટે આપણે જેટલી કાળજી રાખીએ છીએ, તે કરતાં સર્વવ્યાપક પવિત્ર પિતા તેનું વધારે કદ્યાણુ સમજે છે અને આપણા કરતાં તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપણાં બચ્ચાંઓની વધારે કાળજી રાખે છે; માટે વાજખી રીતે જેટલી બને તેટલી તેઓને માટે તજવીજ રાખવી એ આપણી ફરજ છે અને એ પછી

તેઓને પ્રભુની દયા ઉપર છોડવાં, એ આપણો ધર્મ છે; પણ તેઓને જરાક વારનું સુખ થાય તે સારૂ આપણા પોતાના આત્માને નરકમાં નાખવો એ કાંઈ આપણો ધર્મ નથી અને એ કાંઈ પ્રભુનો હુકમ નથી.

ભાઈઓ! આપણે તો આપણાં છેયાંછોકરાંના ગોવાળ છીએ. તેનો અને આપણો ખરો માલિક તો અનંત બ્રહ્માંડનો નાથ સર્વેશ્વર પરમાત્મા પોતે છે. ગોવાળને ગાયો ઉપર બહુ હેત આવે, તેથી કાંઈ પારકાં ખેતરો ચરાવી દેવાય નહિ અને જો એવી રીતે કોઈનાં લીલાંછમ ખેતરો ગાયોને ચરાવી દે, તો તે ગાયોને સરકારી ડબ્બામાં પુરાવું પડે અને ગોવાળનો પણ દંડ થાય; તેમજ જો આપણે આપણાં છોકરાંઓને મોજશોખ કરવા મળે તે સારૂ આપણે માથે કરજ રાખીએ, અથવા તો કાંઈ ઘાલમેલ કરી બીજાઓના પૈસા ડુબાવીએ, તો આપણે પ્રભુના ગુનેગાર થઈએ છીએ અને તેનાં ફળ આપણાં છોકરાંઓને પણ લોગવવાં પડે છે. માટે બચ્ચાંઓ ઉપર ખ્યાર રાખો, પણ તેઓ સારૂ પાપ ન કરો. બચ્ચાંઓનું ભદ્રું થાય તેમ કરો, પણ તેઓની ખાતર તમે નરકમાં ન પડો. બચ્ચાંઓમાં સફળુણો વધે તેમ કરો, પણ તેઓને મોજશોખમાં રાખવા સારૂ તમે કરજ ન કરો અને જેમ તમે તમારાં છોકરાંઓને વધારે આહશો તેમ પ્રભુ તમોને વધારે આહશે; પણ તેઓને ખોટાં લાડ લડાવવા સારૂ મહાકાળના પણ કાળ અને ભયના પણ ભય સર્વશક્તિમાન પરમ પરમાત્માનો હુકમ ન તોડાય, એ સંભાળજો.

૬૮-જેમને મોજ કરાવવા સારૂ તમે નરક પસંદ કરો છો, તેમનું તમારી ઉપર કેટલું હેત હોય છે?

એક શ્રીમંત માણસ હતો. તે ધંધારોજગારની ઉથલપાથલથી દેવથોગે નુકસાનીમાં આવી પડ્યો. એ પછી એકદમ પૈસાદાર થવા સારૂ તે સદો કરવા લાગ્યો અને તેમાં ખુવાર થતો ગયો, તેથી પોતાની મોટી મિલકતમાંથી જે કાંઈ અધુરું પધુરું બચ્યું તે પોતાનાં બાયડીછોકરાંના નામે ચડાવી દીધું અને પોતે નાદારી-કોર્ટમાં ચોપડા મોકલી દઈ દેવાળું કાઢ્યું.

એ પછી થોડા વખતમાં તે બુઢો શેઠ મરવા પડ્યો, ત્યારે તેના બટકબોલા ગોરે કહ્યું કે, “શેઠ! હવે વખત પાસે આવ્યો

છે, માટે માથા ઉપરનો ભાર ઓછો કરો. રાંડીરાંડોના ઘાલ્યા છે તે કાઢી આપો. જો એમ ને એમ માથે ભાર રાખીને ચાલ્યા જશે, તો બહુ વસતુ થઈ પડશે; માટે કાંઈ માગનારાઓને નિકાલ કરો, આંખ મિચાયા પછી કાંઈ નહિ થાય. માટે હમણાં બાણ હાથમાં છે તો ચેતો, નહિ તો પસ્તાશે.” ત્યારે તે શેઠ કહ્યું કે, “તમારી વાત સાચી છે, પણ મારી પાસે માંડમાંડ લાખ રૂપિયાની પૂંજ છે ને એટલુંજ કરજ છે, તે બધું જો આપી દઉં તો પછી છોકરાંના શું હાલ થાય ? છોકરાંઓ ખાય ક્યાંથી ? હું રહ્યો બચરવાળ ને છોકરાઓ છે અકમી, એટલે જો માગનારાઓને બધું આપી દઉં, તો પછી આંટણિયાઓના શું હાલ થાય ? ઘણાય છ-છોકરા છે, પણ એકેમાં કાંઈ માલ છે ? બધાય બાઈ-જીબા જેવા છે. એ બધા સાડ મારે આબરુ ગુમાવવી પડી છે, નહિ તો હું તે શું કરવા દેવાળું કાઢું ?” ત્યારે તે ગોરે કહ્યું કે, “શેઠ ! એ એકે છોકરો પ્રભુના પવિત્ર ઈ-સાફ વખતે આડા હાથ દેવા નહિ આવે. આપણાં શાસ્ત્રમાં તો એમ કહેલું છે કે જે પુ’ નામના નરકમાંથી તારે તેનું નામ પુત્ર. જે નરકમાં નાખે તેનું નામ પુત્ર નહિ. આપણી ઉપરનો બોલો ઉપાડવા માટે એટલે કે આપણાથી ધર્મનાં જે કામ અધૂરાં રહ્યાં હોય, તે પૂરાં કરવા માટે પુત્રની જરૂર છે. કાંઈ આપણને નરકમાં લઈ જવા સાડ છોકરાઓ ન હોય. જે છોકરાઓ અહીં પણ આપણા થતા નથી, તે મૂઆ પછી ત્યાં આપણા ક્યાંથી થઈ શકશે ? માટે શેઠ કાંઈક સમજો.”

ગોરે આવી ઘણીય વાતો કહી, પણ તે શેઠ કાંઈ સમજે નહિ, તેથી તે ગોરે યુક્તિ કરીને કહ્યું કે, “શેઠ ! મહાલક્ષ્મીના મંદિરમાં એક યોગી આવ્યો છે, તે બહુ ચમત્કારિક મહાત્મા છે. હાથ ફેરવીને દરદો સારાં કરે છે, મારાં મામીને સન્નિપાત થઈ ગયો હતો, તે રાખની ચપટીથી મટાડ્યો.”

શેઠે કહ્યું કે, “ત્યારે તો એને જલદી અહીં બોલાવો. ભલે ગમે તે લે, પણ એને અહીં બોલાવો.” ગોરે કહ્યું કે, “એ કોઈ પાસેથી કાંઈ લેતોજ નથી. તે તો સૌને મફત દવા આપે છે ને એની દવાથી તરતજ ફાયદો થાય છે; પણ વાત એટલીજ કે તે કહે તેમ કરવું જોઈએ.” શેઠે કહ્યું કે, “જેમ કહેશે તેમ કરીશ, પણ એને જલદી અહીં બોલાવો.”

થોડી વારમાં ગોર એક સાધુને લઈને શેઠ પાસે હાજર થયા.

એ વખત શેઠ “અરરરરર, ઓ માડી રે ! ઓય બાપલિયા, મરી બાઈ છું રે માડી ! અરેરે, હવે તે હું શું કરું ? ” એમ બૂમો મારતા પલંગ પર પડ્યા હતા. પાસે શગડી રાખેલી હતી અને માણસો તેમને શેક કરતા હતા.

સાધુને જોઈને શેઠ પડચે પડચે માથું હલાવી નમસ્કાર કર્યા અને જરા કંઠણ થઈ નમ્રતાથી ગફગદિત સાહે કહ્યું કે, “ મહારાજ ! આ શૂળથી બહુ દુઃખી થાઉં છું. અમે તો બધા ઉપાય કરી ચૂક્યા, હવે તો તમે બચાવો તો બચું. તમારો ગુણ કાંઈ નહિ બૂલું, જેમ તમે કહેશો તેમ કરીશ; પણ દયા કરીને મને આ દુઃખમાંથી છોડાવો. ”

તે સાધુએ કહ્યું કે, “ એમાં શું મોટી વાત છે ? હમણું તમારું દરદ બચ, બોલાવો તમારા છોકરાને. ”

એ છોકરા પાસે હાજરજ હતા. તેમણે કહ્યું કે, “ બોલો મહારાજ, શું કામ છે ? ” ત્યારે મહારાજે કહ્યું : “ તમારા બાપનું દરદ બહુ બચંકર છે. એ કંઈ દવાથી મટે એમ નથી, એ તો મંત્રથી મટે તેમ છે; પણ એ મંત્રની વિધિ બહુ કઠિન છે અને તમારાથી બને એવી નથી. ”

છોકરાઓએ કહ્યું કે, “ મહારાજ ! કહો તો ખરા. ” ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, “ નહિ કેમ બને ? ગમે તેવું કંઠણ હોય તો શું થયું ? મારી જિંદગી કરતાં બીજું શું વધારે છે ? ” ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, “ શેઠ ! તમારો કોઈ છોકરો જે સગડી ઉપર પોતાનો હાથ બાળી નાખે અને એ બળેલો હાથ હું કહું તે મંત્ર લાળીને તમારી છાતી ઉપર ફેરવે તો તમે અબધડી સાબ થાઓ; નહિ તો થોડા વખતમાં ‘જે રામજી કી મરજી હોયગા સો હો બચગા.’ બીજો કાંઈ ઉપાય નથી. ”

શેઠે છોકરાઓના મોં સામું જોયું. એટલામાં બીજા છોકરાઓ પણ આવી પહોંચ્યા; પણ કોઈ પોતાનો હાથ બાળવા તૈયાર થયો નહિ. ત્યારે પેલા ગોરે કહ્યું કે, “ શેઠ ! જેઠ દુનિયાની સગાઈ બળેલો હાથ તો પાછો પાંચપંદર દિવસમાં સાબ થશે, પણ થાય છે કોઈની હિંમત ? તમારે માટે તમારા છોકરાઓ આ જરાક જેટલી સગડીનો અગ્નિ ખમી શકતા નથી, ત્યારે તમે તેને માટે આ અગ્નિ કરતાં નરકનો હબરોગણો જવલંત અગ્નિ કેમ ખમી શકશો ? છોકરાઓનાં નસીબ છોકરાઓની સાથે છે, માટે વિશ્વ-

ભરનાથ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને લોકોનાં નાણાં ઘાટ્યાં છે, તે કાઠી આપો ને માથાનો ભાર હલકો કરો, નહિ તો માથો જશે. જે છોકરાઓ અહીં પણ તમારા થતા નથી, તે પરલોકમાં તમારા ક્યાંથી થશે ? માટે હજી વખત હાથમાં છે, તો કાંઈક સમજો. મૂઆ પછી કાંઈ નહિ થાય.”

આ સાંભળીને તે શેઠના મનમાં બહુ લાગી આનંદ અને તેને સમજાઈ ગયું કે,

કેનાં છોરુ ને કેનાં વાછરુ, કેનાં માય ને આપ;

અંતકાળે જીવું એકલું, સાથે પુણ્ય ને પાપ.

એમ વિચારીને તે શેઠે પોતાનું કરજ ચુકાવી દીધું. બાઈઓ ! એ શેઠની પેઠે આપણી પણ કાંઈ ભૂલ થતી હોય તો હમણાંથીજ વિચારવાની બહુ જરૂર છે; કારણ કે એ શેઠનેતો ભલો ગોર મળી ગયો હતો, પણ આપણા હાલના ઘણાખરા ગોર તો માંડીવાળેલ પાનિયાં જેવા છે અને આપણાં મન પણ એ અસલના શેઠિયાની પેઠે ઘડીકમાં સમજી જાય તેવાં નથી; એટલુંજ નહિ પણ ઊલટું હાલમાં આપણા વકીલો ને વાલીવારસ તો એવીજ સલાહ આપશે કે એમાં શું ? એ તો એમજ ચાલે છે, હવે મુદત ગઈ છે, એટલે એ લોકોનું કાંઈ ચાલે તેમ નથી. મોટા મોટા જેન્ટલમેન પણ દેવાળું કાઢે છે, ત્યારે આપણે તે શું વિસાતમાં ? આવી સલાહ આપવાવાળા આજના વખતમાં કાંઈ થોડા નથી, માટે કોઈને હરામનો માલ ઓહિયાં ન કરી જવાય, એ આપણા પવિત્ર આત્માને ખાતર અને સર્વશક્તિમાન જગદાધાર મહાન પ્રભુને ખાતર, તે દયાળુના પવિત્ર ઇન્સાફથી ડરીને સંભાળજો; કારણકે નરકનાં દુઃખો બહુ ભયંકર છે, માટે પાણી પહેલાં પાળ અંધાય તેમ કરજો.

૬૯-ઈશ્વર આપણો પિતા, મોક્ષદાતા, કૃપાળુ,

સૌંદર્યવાન તથા આદિઅંતરહિત છે

ઈશ્વર આપણો પિતા છે

આપણાં માળાપ આપણી ઉપર અતિશય પ્રેમ રાખે છે, તેનું કારણ એ છે કે, પ્રભુએ તેઓનાં હૃદયમાં આપણે માટે પ્રેમ ભરી મૂકેલો છે. માટે આપણો ખરો પિતા પ્રભુ છે, કારણ કે જો પ્રભુ આપણાં માળાપનાં હૃદયમાંથી પ્રેમ ખેંચી લે તો આપણાં માળાપો ગમે તેવાં ભલાં છતાં પણ આપણી ઉપર પ્રેમ રાખી શકે

નહિ. દુનિયામાં જેટલી જાતની સગાઈઓ છે ને જેટલી જાતના પ્રેમ છે તે સર્વ પ્રેમનું મૂળ પરમાત્મા છે. પ્રભુમાંથી આપણને સર્વ પ્રેમ મળે છે, માટે આપણો ખરો પિતા સમર્થ ઈશ્વરજ છે.

ઈશ્વર આપણો મોક્ષદાતા છે

પિતા જેમ સારામાં સારી ચીજ પોતાનાં વહાલાં છોકરાં માટે રાખી મૂકે છે, તેમ આપણા મહાન દયાળુ પિતા ઈશ્વરે આપણે માટે સ્વર્ગનાં મહાન સુખો અને મોક્ષના અલૌકિક આનંદો રાખેલા છે. આપણાં માતાપિતા અને આપણાં વહાલામાં વહાલાં સગાં તથા દોસ્તો અને મુરબીઓ આપણને કીમતીમાં કીમતી વસ્તુઓ આપી શકે અને કોઈ વખત આપણે માટે પ્રાણ પણ આપી શકે; પણ સમર્થ પ્રભુ સિવાય કોઈ આપણને સ્વર્ગ કે મોક્ષ આપી શકે તેમ નથી, માટે આપણો ઉદ્ધાર કરનાર આપણો મોક્ષદાતા કૃપાળુ ઈશ્વરજ છે.

ઈશ્વર કૃપાળુ છે

જાપ છોકરાને ધમકાવે અથવા મારે છે, તેમાં તેની મતલબ છોકરાનું બહુ કરવાની હોય છે; તેમજ ઈશ્વર આપણને દુઃખ આપે છે તે પણ આપણા બલોને મારેજ હોય છે; કારણ કે ઈશ્વર કૃપાળુ છે. તે પોતાની સુખદાયક કૃપા આપણી ઉપર કયે રસ્તે ઉતારશે, એ આપણે જાણતા નથી. પ્રભુ હજાર રસ્તે આપણું અને આખા જગતનું તથા અનંત બ્રહ્માંડનું કલ્યાણ કરી શકે છે, માટે પ્રભુ કૃપાળુ છે.

ઈશ્વર સૌંદર્યવાન છે

એક છોકરીએ પોતાની માને પૂછ્યું કે, “મા ! આવાં સુંદર ફૂલો તે કોણે ખનાવ્યાં હશે ?” ત્યારે માએ કહ્યું કે, “એ પ્રભુએ ખનાવેલાં છે.” ત્યારે તે છોકરી બોલી કે, “ઓહો ! જેણે આવાં સુંદર ફૂલો ખનાવેલાં છે તે પોતે કેવો અફસુસ સુંદરતાવાળો અને કેવા અલૌકિક આનંદવાળો હશે ?” એવી સુંદરતાવાળા સ્વામી-સુંદરની તરફ જે જોતા નથી અને એવા સમિચ્છાનંદ આનંદસ્વરૂપમાંથી જે આનંદ લૂંટતા નથી, તેઓ કેવા પામર છે, એ વિચારો તો ખરા ! એવા પામરપણામાં ન રહી જવાય માટે શોભાના બંકારૂપ, રૂપના અવતાર પ્રભુની સામે જુઓ-પ્રભુના આનંદદાયક સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવો.

ધર્મિય આદ્યંતરહિત છે

જ્યારે પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, અગ્નિ, સૂરજ, ચંદ્ર, તારા વગેરે કાંઈ પણ નહોતું, ત્યારે પણ આદિનાથ પ્રભુ હતા અને જ્યારે એ બધું નાશ પામશે ત્યારે પણ પ્રભુ રહેશે; માટે તેને આદ્યંતરહિત કહેવામાં આવે છે.

કોઈ પણ કાળ પ્રભુને લાગુ પડતો નથી. પ્રભુ તો કાળના પણ મહાકાળ છે. ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાનકાળ એ આ દુનિયાને માટે છે. પ્રભુને ભૂત-ભવિષ્ય લાગી શકતા નથી, તે તો સદા સર્વદા પોતાના આનંદસ્વરૂપમાં, વર્તમાનકાળમાંજ રહે છે, માટે શાસ્ત્રોમાં તેને આદ્યંતરહિત એટલે જન્મમરણ વગરના કહેલા છે.

ભુજંગી છંદ

તમે સર્વ સંસાર વિસ્તાર કીધો, તમે સર્વને સુખનો સાથ દીધો;
તમે વિશ્વ વિશ્રામના ઠામ જેવા, દયાળુ તમોને નમું દેવદેવા.
તમે પૃથ્વી સાથે સજ્યાં સર્વ પ્રાણી, તમે વેદવિદ્યાવિશેષે વખાણી;
તમે માણસોને દીધા મિષ્ટ મેવા, દયાળુ તમોને નમું દેવદેવા.
તમારા ગુણો શેષ મહેશ ગાવે, તમારા પૂરા પાડનો પાર ના'વે;
તમે છો ત્રિલોકી તણા તાત જેવા, દયાળુ તમોને નમું દેવદેવા.
ભજે શેષ ને શારદા ચન્દ્ર ધન્દ્ર, ભજે આપને નિત્ય મોટા મુનીંદ્ર;
સદાશિવ જેવા સજે નિત્ય સેવા, દયાળુ તમોને નમું દેવદેવા.

૭૦-વૈદના ઘરમાં ઝેર હોય, તેથી કાંઈતે પોતે ઝેર ખાઈ
લે નહિ; તેમ આ દુનિયામાં માયા હોય તેથી કાંઈ
આપણે તેમાં ફસાઈ જવું જોઈએ નહિ

માયાના મોહ વિના અને મોહની જાળ વિના કાંઈ આ દુનિયા આલી શકે નહિ; માટે માયાનો મોહ તો આ દુનિયામાં હોયજ. જો એવો મોહ ન થાય અને પ્રભુ પોતે આપણી આંખે જોઈ શકાય તેવી રીતે સાક્ષાત્સ્વરૂપે બિરાજતા હોય, તો પછી આપણો પુરુષાર્થ શું? તો પછી આપણે કરવાનું શું? જો એવી રીતે હોય, તો પછી આપણી શ્રદ્ધાભક્તિની પરીક્ષા કેવી રીતે થાય? જો અંધારું ન હોય તો પછી અજવાળાની કિંમત શી? તેમજ જો માયા ન હોય તો પછી ધર્મરત્ન જાણવામાં આપણી શી વડાઈ? આપણો સર્વશક્તિમાન, મહાન દયાળુ પિતા પ્રભુ જેમ અતિશય પુરુષાર્થ-

વાળો છે અને રાત્રિદિવસ દરેક ક્ષણે જેમ જગતના હિતને માટે તજવીજ કરનારો છે, તેમ તે પોતાનાં બચ્ચાંઓને એટલે આપણને પણ પુરુષાર્થી જેવા ઇચ્છે છે; તે સારૂં-આપણે આ દુનિયામાં પુરુષાર્થ કરી શકીએ તે સારૂં-પ્રભુએ માયા બનાવેલી છે. જો માયા ન હોય તો પછી આપણે લડવાનું કોની સાથે? અને જીતવાનું કોની સાથે? બાઈસિકલને અધ્ધર રાખીને પછી તેનાં પૈડાંને હવામાં ફેરવ્યા કરીએ તો એમાં શું જોર પડે? ને એથી કયાં પહોંચાય? એમ કરવાથી તો જ્યાંના ત્યાંજ રહીએ; પણ જો તેનાં પૈડાંને જમીન સાથે ઘસારો આપીએ તોજ આપણા બળની અને આપણી હોશિયારીની બળર પડે; એટલુંજ નહિ પણ જો બાઈસિકલને જમીનનો ઘસારો મળે, તોજ તે આપણને ધારેલે મુકામે પહોંચાડે. જો એવો ઘસારો ન મળે ને માત્ર પોલાણમાંજ પૈડું ફર્યો કરે તો તેથી કાંઈ શુદ્ધરવાર વળે નહિ. તેમજ આપણા આત્માને કલ્યાણના રસ્તામાં લઈ જવા માટે માયા એ એક જાતનો ઘસારો આપવાનું સાધન છે. માયા તે એક જાતની દવા છે. જો કે એ ઝેરી દવા છે, તોપણ જીવરૂપી વૈદના ઘરમાં તો એ ઝેરી દવા પણ જોઈએ અને પ્રભુરૂપી અમૃત પણ જોઈએ; પણ વૈદના ઘરમાં ઝેર હોવા છતાં જેમ તે ઝેરના ફાકા ભરી લેતો નથી, તેમ આપણા ઘરમાં માયા હોવાથી આપણે પણ માયાના બાચકા ભરવા ન જોઈએ ને મોહનાં વલખાં મારવાં ન જોઈએ; પણ એમ સમજવું જોઈએ કે, અનંત પ્રજ્ઞાંડના નાથ, સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુને પામવા માટે માયા એ એક સાધન છે. માયા સાધન છે, ફળ નથી. ફળ તો અખંડ સુખરૂપ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માજ છે; માટે એવા સ્વયંપ્રકાશ પુરુષોત્તમ પ્રભુને છોડીને માયામાં ન ફસાઈ રહેવાય એ સંભાળજો. અમૃતને બદલે ઝેર ન ફાકી લેવાય તેની ખાસ સંભાળ રાખજો.

**૭૧-પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે,
તેટલુંજ આપણે કરવું જોઈએ**

કોઈ ઘોડાને બહુ દોડતાં આવડતું હોય, તેથી તેણે દોડ્યાજ કરવું, એ કાંઈ તેનું સારાપણું નથી, પણ ધણી લગામ ખેંચે તે પ્રમાણે કાળૂમાં રહેવું એજ તેનું સારાપણું છે. સવાર ધીમે ચલાવવા ઇચ્છતો હોય ત્યારે જો ઘોડો ઉતાવળો ચાલે, તો એ વધારે

ચાલવા છતાં પણ સવારની મરણ વિરુદ્ધ થાય છે ને તેથી ઘોડાની એ નાલાયકી ગણાય છે; તેમજ પ્રભુ આપણી પાસે જેટલું કરાવવા ઇચ્છે તેટલુંજ સરખી રીતે કરવું, એતુંજ નામ ઇશ્વરેચ્છાને આધીન થવું છે અને એજ પ્રભુને ખુશી કરવાનો માર્ગ છે.

પ્રભુ આપણને ગરીબ રાખવા ઇચ્છતો હોય તો આપણે ગરીબાઈમાંજ મોજ માનવી જોઈએ. પ્રભુ આપણી કસોટી માટે અથવા તેના કાંઈ ઉમદા ગુણ હેતુ માટે આપણને કાંઈ અટપટા સંજોગોમાં લાવતો હોય, તો તેમાં પણ તેની ઇચ્છાને આધીન થઈને આપણે આનંદ માનવો જોઈએ; કારણ કે આપણું ઇનામ માત્ર દોડવામાંજ નથી, પણ લગામના-હુકમના કાબૂમાં રહેવામાં છે. ઘોડાને બહુ લાંબા ચકાવામાં ફરવું ગમતું હોય, પણ શરત ટૂંકા સર્કલની હોય તો એ ટૂંકા સર્કલમાં સરખી રીતે ફરવાથીજ શરત જીતી શકાય, પણ ટૂંકા સર્કલની શરત છતાં પણ પોતાની બહાદુરી બતાવવા માટે ઘોડો લાંબુ સર્કલ ફરવા જાય તો વધારે બળ કરવા છતાં પણ, શરતના નિયમ પ્રમાણે કંપાઉંડની બહાર જવાથી તે શરત હારી જાય છે; કારણ કે એ વખતે શરતનું ઇનામ મોટા ચકાવામાં કે ઘણા બળ ઉપર નથી, પણ એ ઇનામ તો સવારની મરણ મુજબ ટૂંકા ચકાવામાં ફરી શકે તેને માટે છે; તેમજ આપણું ઇનામ પણ ગરીબાઈમાં કે શ્રીમંતાઈમાં નથી; યજ્ઞ કરવામાં કે ઉપવાસો કરવામાં આપણું ઇનામ નથી; બહુ શાસ્ત્રો લખવામાં કે છાંટાથી છોવાઈ જવામાંજ કાંઈ આપણું ઇનામ નથી અને યાદ રાખજો કે, આપણું ઇનામ કાંઈ મોટાં મોટાં કામો કરવામાંજ નથી; પણ આપણું ઇનામ તો ભગવદ્દેવચ્છાને આધીન થવામાં એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહેવામાંજ છે, માટે ભાઈઓ ! જો એ મોક્ષધામનું મોટું ઇનામ જીતવું હોય તો સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, અખંડ આનંદરૂપ પ્રભુને સર્વોત્તમ લાવથી શરણ થઈ પ્રેમપૂર્વક તેની ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

**૭૨-સાથે બોલે વધારે હરી તો ભાડું વધારે આપવું
પડશે, માટે જેમ બોલે હલકો થાય તેમ કરો**

આપણી સાથે વધારે ભારહોય તો વધારે ભાડું આપવું પડે, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. આપણા કાગળો અર્ધાં તોલા કરતાં એક રતી પણ વધારે થઈ જાય તો વધારે ચાર્જ આપવો પડે છે.

આપણી બેંગ્લીઓ ને આપણાં પારસલોમાં પણ એમજ છે. તાર-
માં એક અક્ષર પણ વધારે થાય તો તેના વધારે પૈસા લે છે. નામ-
દાર સરકારની ક્યાળુ રાજનીતિથી અહીંનાં આપણાં તારખાતાં,
ટપાલખાતાં ને રેલવેખાતાં બહુ સારાં છે, એટલે થોડા ખર્ચમાં
આપણી ઘણી સગવડતા સચવાય છે અને માત્ર અર્ધાં તોલાના
કાગળ સાડ ત્રણ પૈસા ખર્ચવા પડે છે. અર્જન્ટ તારમાં મોકલવાના
એક શબ્દના ચાર આના ખર્ચવા પડે છે અને રેલવેની મુસાફરી-
માં એક માઈલનું એક દોઢિયું આપવું પડે છે. એ પણ ફક્ત હિંદુ-
સ્તાનને માટેજ. વિલાયત, અમેરિકા વગેરે દૂરના બીજાં મુલકો
માટેના તારકાગળ વગેરેના દર તો બુદ્ધા.

ભાઈઓ ! હવે વિચાર કરો કે આપણા દેશમાંજ જ્યારે અર્ધાં
તોલાના વજન માટે ટપાલખાતામાં અર્ધો આનો પડે છે અને
તારના એક શબ્દ માટે ચાર આના આપવા પડે છે, ત્યારે પર-
લોકમાં બેભો લઈ જવા માટે આપણે કેટલું બધું ભાડું આપવું
પડશે, એ જ્યાંલ તો કરો ! આપણા ધરમાં તો બાણે આપણે
કચરો ભરીએ છીએ, ધરની સફાઈ રાખતાં તો આપણને આવ-
ડતીજ નથી, પણ આપણા મનમાં કયાં ઓછા કચરો ભરેલો છે ?
નાતબતના બપેડાઓ, કુટુંબકલેશનાં દુઃખો, મોટાઈનાં અભિ-
માનો, માનપાનની ભૂખ, અદેખાઈની બળતરાઓ, ધંધારોજગા-
રની હાચવોચ, નાબુકડા દેખાવની ફેશનો, વાત વાતમાં માહું
લાગી જવાની ટેવો, નવી નવી જાતનાં વ્યસનો, દેખાદેખી કર-
વાના સ્વભાવો અને મોજશોખનાં હવાતિયાંઓ તથા ધન માટે
અછાડાપછાડા મારવાના ને બિંધુંછતું કરવાના ભારમાંથી આપણે
કયાં છૂટેલા છીએ ? આ બધા અને એવોજ બીજો ઘણાય કચરો
આપણા મનમાં ભરેલો છે ને હજી બીજો વધારે ભરાતો જાય છે,
તેને આપણે કયાં દૂર કરી શકીએ છીએ ? એવા એવા નકામા
કચરાનો ભાર કેટલો બધો થશે ? અને તેનું કેટલું બધું ભાડું
આપવું પડશે, એ તો વિચારો ! અહો ! ગજબ ! ગજબ ! આટલો
બધો કચરો ! એ ત્રાપો તો એ કચરાના બોજથી અહીંની ખાડી-
માંજ ડૂબી જશે અને આપણને પણ લેળા ડુખાડી દેશે. એ સંઘ
દ્વારકા કયાંથી પહોંચે ? મનરૂપી વહાણમાં એવાં મોટાં મોટાં
ચોસલાંઓ ભરીએ, તો પછી ડૂબી ગયા વિના બીજા શા હાલ
થાય ? ભાઈઓ ! વિચારો તો ખરા કે આપણા દેશમાંજ અર્ધાં

તોલા વજનનો અર્થો આનો પડે છે અને જરૂરના એક શબ્દના ચાર આના પડે છે, ત્યારે આટલો બધો કચરો—આટલો બધો બોલો આપણે સ્વર્ગ સુધી કેમ ઉપાડી શકીશું ? અને ભાડું ક્યાંથી ભરી શકીશું ? જ્યારે બોલો ઉપાડી પણ નહિ શકાય ને ભાડું ભરી પણ નહિ શકાય, ત્યારે પછી અહીંજ ત્રાપો ડૂબી જાય તેમાં નવાઈ શું ? એવું ન થાય માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ તમારી પાસેનો બોલો હલકો કરો, એટલે કે જેમ અને તેમ શુદ્ધ થાઓ, જેમ અને તેમ વાસના ઓછી કરો, જેમ અને તેમ મોહમાયાથી અચૂંત રહો અને જેમ અને તેમ કાંઈ પણ ઘાલમેલ કે ગોટાળો-પિંડાળો નહિ રાખતાં તદ્દન ચોખ્ખા થઈને પ્રભુસ્મરણ કરો, એટલે તમારી પાસે અંતરની ખૂરી વાસનાઓનો કાંઈ પણ ભાર નહિ હોવાથી તથા ભગવત્સેવાસ્મરણના પ્રતાપથી તમે પોતે પણ હલકા ફૂલ જેવા થઈ જશો, એટલે સહેલાઈથી ને આનંદથી હરિની હબ્દરમાં મોક્ષધામમાં જઈ શકશો; માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ બોલો હલકો થાય તેમ કરો.

૭૩—મહાન પ્રભુને છોડીને આપણે કેવી હલકી વસ્તુઓમાં પડ્યા રહીએ છીએ ?

એક સાધુ હતો. તે બહુ ભલો ને જ્ઞાની હતો. તે સાધુની એક રાત્રીએ બહુ કીર્તિ સાંભળી, તેથી તે રાત્રીએ તેને પોતાની હબ્દરમાં બોલાવ્યો. સાધુને આવતો જોઈને રાત્રીએ તેની સામે હાથ જોડ્યા અને માથું નમાવ્યું. ત્યારે તે સાધુ સાધાંગ દંડવત કરીને રાત્રીના પગમાં પડ્યો. રાત્રી તો એ જોઈને બહુ અજબ થયો. તેને લાગ્યું કે, આ શું ? હું સાધુને નમસ્કાર કરું તે વાજબી છે, કારણ કે હું ગૃહસ્થ છું ને તે ત્યાગી છે. ધર્મને અર્થે અને પ્રભુને અર્થે તેણે સર્વ છોડ્યું છે. માટે મારે તેને ધર્મને ખાતર માન આપવું જોઈએ; પણ તે મને શા માટે પગે લાગે છે ? એમ ધારીને રાત્રીએ તે સાધુને પૂછ્યું કે, “ મહારાજ ! તમે મને શા માટે પગે લાગ્યા ? ” ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, “ બચ્ચા ! તું મને શા માટે નમ્યો ? રાત્રીએ કહ્યું કે, “ તમે સંન્યાસી છો માટે તમારા ત્યાગને હું નમ્યો છું. તમે દુનિયાદારીની લાલચો છોડી દીધી અને ધર્મના કામમાં લાગી ગયા માટે હું તમને નમ્યો છું.”

ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, ‘ હે રાત્રી ! મારા કરતાં તું વધારે

ત્યાગી છે, માટે મેં તને હંડવત્ પ્રણામ કર્યો છે.”

રાજાએ કહ્યું કે, “ મહારાજ ! મેં તો કાંઈ પણ છોડ્યું નથી. મને તો હજારો જાતની ઉપાધિ વળગેલી છે, તેથી મારું મન તો કયાંયનું કયાંય ફરે છે. હું ત્યાગી કેવી રીતે ? ” ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, “ બેટા ! અખંડ સચ્ચિદાનંદરૂપ પરમ મંગળકારી મહાન અલૌકિક દિવ્ય સ્વરૂપ સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુની પાસે આ વ્યવહારની વસ્તુઓની કિંમત ત્રણ બદામ જેટલી પણ નથી. હવે તું વિચાર કર કે, એવો અલભ્ય લાભ લેવા સારું મેં આ વ્યવહારની ત્રણ બદામની ચીજો તજી છે, એટલે થોડું છોડીને ઘણું લેવાનો લોભ મેં કર્યો છે, પરંતુ ખરો ત્યાગી ને ખરો સંતોષી તો તું છે કે જે કરોડો રૂપિયા ખર્ચતાં અને ત્રણ બ્રહ્માંડનું રાજ આપતાં તથા ચૌરાશી લાખના ફેરામાં પડતાં છતાં પણ ન મળે તે અનંત બ્રહ્માંડના નાથને છોડીને ત્રણ બદામના સંસારના તુચ્છ સુખમાં મોહી ગયો છે, માટે મારા કરતાં વધારે મોટો ત્યાગી તો તું છે; કારણ કે સર્વશક્તિમાન પ્રભુને મેળવવા ખાતર મેં તો માત્ર ત્રણ ત્રણ બદામની વસ્તુઓ તજી છે, પણ તે તો ત્રણ ત્રણ બદામની વસ્તુઓ સાચવવા માટે અનંત બ્રહ્માંડના નાથને છોડી દીધા છે, માટે ખરો ત્યાગી તો તું છે.”

સાધુની આ વાત સાંભળીને રાજાને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ. તેણે મહારાજનું બહુ સન્માન કર્યું અને એ પછી તે રાજા રોજરોજ દુનિયાદારીની આસક્તિ ઓછી કરી પ્રભુમાં વધારે ને વધારે ચિત્ત રાખવા લાગ્યો.

ભાઈઓ ! આપણે પણ એવા ત્રણ બદામના સુખમાંજ છેવટ સુધી રહી અનંત બ્રહ્માંડના નાથને ન ભૂલી જઈએ, એ સંભાળજો.

૭૪-પ્રભુની ઇચ્છાવિરુદ્ધ વર્તણું તે તેની સામે થવા જેવું છે

શેઠે ઘર સાચવવા માટે રામોશી રાખેલો હોય, છતાં પણ જો તે રામોશી ઘર સાચવવાની બાબતમાં બેઠરકાર રહે અને તેને બહલે રામાયણનો પાઠ કર્યો કરે, તો તેને પાપ લાગે છે; કારણ કે તેની એ વખતની ફરજ ઘર સાચવવાની છે, કાંઈ રામાયણમાં શુદ્ધતાન થવાની તેની એ વખતની ફરજ નથી. માટે રામાયણ બાંચવાનું બહુ કામ કરતાં છતાં પણ ઘર સાચવવાની તેની ફરજ નહિ

બળવવા માટે તેને પાપ લાગે છે; કારણ કે આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રો મારફત આપણને પ્રભુની એવી આજ્ઞા છે કે, ઇશ્વરેચ્છાથી આવી મળેલા વખત વખતના ધર્મ બળવવાને બદલે બીજા કામમાં લાગી જવું, એ પાપ છે. ભલે એ બીજું કામ સાફ હોય, તેપણ આપણાથી કાંઈ આપણી પવિત્ર ફરજ છોડી દેવાય નહિ; કેમકે ફરજ છોડીને બીજાં કામો કરવાથી અંતે વધારે ખરાબી થાય છે. જો કે રામાયણ વાંચવું એ કાંઈ ખરાબ નથી; પણ રામાયણ વાંચવા સારૂ રામોશી ઘરની ચોકી ન કરે તો પછી શેઠના ઘરમાં ચોરી થાય છે, તેથી રામોશીને જેલયાત્રા કરવી પડે છે અથવા નોકરી વિના રખડવું પડે છે; આવું ન થાય માટે ભગવદ્દૃષ્ટાથી આવી મળેલી ફરજો આપણે પ્રથમ બળવવી જોઈએ. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે,

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ॥ अ. ૧૮, શ્લો. ૪૫

અર્થાત્ પોતપોતાનાં કામમાં સારી રીતે લાગી રહેલા માણસને મોટું ફળ મળે છે.

પોતપોતાનાં કામ એટલે વખત વખતના ધર્મ, કે જેને આપણે ભગવદ્દૃષ્ટા કહીએ છીએ, તેને આધીન થવાથી એટલે કે તે તે કામો ફડી રીતે કરવાથી મોટી સિદ્ધિ મળે છે. વળી પ્રભુએ ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે,

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः ॥अ. ૧૮, શ્લો. ૪૫

અર્થાત્ જેનાથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે અને જે આ સર્વમાં વ્યાપી રહ્યો છે, તે ઇશ્વરને પોતપોતાનાં કર્મો વડે રાજી કરવાથી માણસનું કલ્યાણ થાય છે.

ભાઈઓ ! આવી રીતે ભગવદ્દૃષ્ટાથી આવી મળેલાં પોતપોતાનાં કર્મો ફડી રીતે કરવાં તેમાંજ કલ્યાણ છે; માટે મોટાં ને સારાં કર્મોની ઢોડધામમાં પડી ‘ અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ ’ નહિ થતાં અને ‘ ધોખીનો કૂતરો નહિ ઘાટનો કે નહિ ઘરનો ’ એવા નહિ થતાં સ્વધર્મને વળગી રહો અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો.

**૭૫-પ્રભુ તરફથી સોંપાયેલું કામ કર્યા વિના બીજાં
સારાં કામ કરવાથી પણ પ્રભુ રાજ થતો નથી**

કોઈ લશ્કરી અમલદાર લડાઈના મેદાનમાં દુશ્મનો સાથે લડતો હોય, તે વખતે તેના મનમાં એમ દયા આવે કે, હું તો આ બધાને નહિ માફ, એવી દયાથી એવે ખરે વખતે તે લડાઈ કરવી છોડી દે તો તેને ઊલટું પાપ લાગે છે; કારણકે તેની એવી દયાથી તેના માલિકને બહુ મોટું નુકસાન થાય છે. જો કે દયા કરવી એ બહુ પુણ્યનું કામ છે, પણ આવે અયોગ્ય વખતે દયા કરવાથી ઊલટું પાપ લાગે છે. એ વખતે તો તેની એજ ફરજ હતી કે, જેમ અને તેમ સારી રીતે લડવું અને પોતાના રાજની ફતેહ થાય તેમ કરવું; પણ એમ ન કરતાં ફરજને વખતે દયા બતાવવાથી ઊલટો પોતાના ધણી તરફ વિશ્વાસઘાત થાય છે અને એમ કરવું એ પ્રભુના હુકમથી વિરુદ્ધ છે; માટે માણસોને બચાવવાનું બહુ દયાનું કામ કરતાં છતાં પણ તેને પાપ લાગે છે.

સ્રીઓની ફરજ પોતાના વરને રાજ રાખવાની, છોકરાંઓની સંભાળ રાખવાની તથા ઘરનું કામકાજ સાચવવાની છે; એ કામ છોડીને, છોકરાંઓ રોતાંરખડતાં મૂકીને, ધણીનું કંઈ ન માનીને, વરના મનમાં વહેમ રહેવા દઈને અને ઘરનું કામકાજ રખડાવીને, જો તીર્થમાં ને દેવદર્શનમાં દોડે તો ઊલટું તેને પાપ લાગે છે. જો કે તીર્થસ્થાન અને દેવદર્શન એ બહુ પુણ્યનું કામ છે; તો પણ ભગવદ્દુષ્ટતાથી પોતાને માથે આવી પડેલી ફરજ બળવ્યા વિના, હઠ કરીને બીજાં કામો કરવાથી સાફ કળ થતું નથી; માટે હરિજનો ભગવદ્દુષ્ટતાને મુખ્ય માને છે.

પુરુષોનો ધર્મ છે કે કુટુંબસ્નેહમાં રહેવું, કુટુંબનું પોષણ કરવું અને રૂઢી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમના આચારવિચારો પાળવા; પણ તેને બદલે કેઈ જીવાન માણસ વ્યવહારથી કંટાળીને, જૂઠા મોડમાં ફસાઈને તીવ્ર વૈરાગ્ય આવ્યા વિના સંન્યાસ લઈ લે અને પોતાને આશ્રમે પડેલાં વૃદ્ધ માખાપ, જીવાન સ્રી તથા નાનાં છોકરાંઓને રખડતાં ને રોતાંકકળતાં મૂકે, તો એ સંન્યાસ પણ તેને શાપરૂપ થઈ પડે છે; કારણ કે એ વખતે તે ભગવદ્દુષ્ટતાની વિરુદ્ધ છે. ભગવદ્દુષ્ટતાનો અર્થ એજ છે કે, પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિમાં આનંદથી રહેવું ને વખત વખતના ધર્મો બળ-

વવા. એજ પ્રભુની ઇચ્છા છે ને એમાંજ કદયાણુ છે; માટે કદયાણુ પ્રભુએ આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે આપણને જે જે કામો સોંપેલાં છે તે આપણે પ્રેમપૂર્વક ફરી રીતે પ્રભુને અર્થે, બ્રહ્માર્પણ વિધિથી કરવાં જોઈએ. જો એમ કરી શકાય તો પછી સ્વર્ગ તથા પ્રભુ કાંઈ દૂર નથી. માટે પ્રભુને અર્થે બ્રહ્માર્પણ વિધિથી ભગવદ્દય્છાથી આવી મળેલાં કર્મો કરો.

૭૬-આગળોટ ઉપર રહી ગયેલું પંખી જેમ
આમતેમ ફરી ફરીને અંતે પાછું એજ આગળોટ
ઉપર આવીને બેસે છે, તેમ આપણે પણ બધે
રખડીને અંતે પ્રભુના રસ્તામાં આવીએ
ત્યારેજ શાંતિ પામીએ છીએ

ઘણી વખત એવું બને છે કે, વહાણુ ઉપર અને આગળોટ ઉપર બેઠેલાં પંખીઓ ત્યાં બેઠાં હોય છે અને આગળોટ ઊપડી જાય છે. એ પછી કિનારો મૂક્યા બાદ ઘણી વારે તે પંખીઓ ઊડવા લાગે છે, પણ એ વખતે ફરિયા વિના બીજાં કાંઈ તેઓને દેખાતું નથી, તેથી પાછાં એ વહાણુના સદ ઉપર આવીને બેસે છે. થોડી વાર પછી વળી પાછાં બીજા દિશામાં ઊડે છે, પણ ત્યાંયે ઉપર આકાશ ને નીચે પાણી વિના બીજાં કાંઈ નહિ દેખાવાથી ફરીથી પાછાં આગળોટ ઉપર આવીને બેસે છે. વળી પાછાં થાકે જત્યાં પછી ત્રીજા દિશામાં ઊડે છે, પણ ત્યાંયે ઝાડ કે જમીન નહિ દેખાવાથી પાછાં આગળોટ ઉપર આવીને બેસે છે. આવી રીતે બધે ઠેકાણેથી ફરી ફરીને એ પંખીને પાછું આગળોટ ઉપર આવવું પડે છે ને ત્યાંજ તેને નિરાંતે બેસવાનું મળે છે; કારણકે ભરદરિયામાં આગળોટ સિવાય બીજે કયાંય તેને વિસામાનું ઠેકાણું મળતું નથી.

ભાઈઓ ! આવીજ રીતે-એ પંખીની પેઠેજ આપણે પણ આ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં આવી પડ્યા છીએ. તેમાં પ્રભુનો રસ્તો એ આગળોટ છે. એ આગળોટ ઉપર જ્યારે આવીએ ત્યારેજ શાંતિ મળી શકે તેમ છે. એ આગળોટ એટલે ભક્તિ છોડીને બીજે ગમે તે ઠેકાણે રખડીએ તોપણ કયાંઈ પણ જીવનની શાંતિ મળતી નથી. બધે ઠેકાણેથી રખડીને અંતે પાછું એ આગળોટ ઉપર એટલે કે પ્રભુના રસ્તામાં આવવું પડે છે, પણ જેમ પંખી

જમીન અને ઝાડની આશાએ આગબોટ છોડીને ઊડ્યા કરે છે, તેમ આપણે પણ મહાન પ્રભુનો પવિત્ર ભાગ છોડીને સુખની આશાએ અહીં તહીં ભટક્યા કરીએ છીએ. ભલે નાટકોમાં જઈએ, મેળાઓમાં જઈએ, ઉનાળાઓમાં જઈએ, નાચોમાં જઈએ, વરઘોડાઓમાં જઈએ, માનપત્રોના મેળાવડાઓમાં જઈએ અને મોટા મોટા દરબારોમાં જઈએ; તોપણ યાદ રાખજો કે એમાં કયાંય પણ ખરી શાંતિ મળી શકશે નહિ; કારણકે એ બધું સંસારસમુદ્રની અંદર છે અને ખરી શાંતિ તો એ સમુદ્રને કિનારે બંદર ઉપર છે એટલે કે હરિની હજૂરમાં-મોક્ષધામમાં ખરે આનંદ છે. એ બંદરે, એ આગબોટથીજ એટલે કે ભક્તિથીજ પહોંચી શકાય તેમ છે. માટે ભાઈઓ! ફોગટનાં ફાંફાં મારી અહીં તહીં નહિ રખડતાં પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ, પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ.

૫૬

સંતો ભક્તિરૂપી એક સાચી કમાઈ, સાચી કમાઈ, તેમાં બેસે ન પાઈ; કોટી જન્મના કલેશ રે જાયે, (૨) ટાળી દે પળમાં આ ભવની ભવાઈ-સં. નરતન દેહ પછી દુર્લભ મળવો. (૨) જીતેલી બાજીને હારવી ન ભાઈ-સં. નરહરિ એક પ્રભુને ભજી લે. (૨) નાખીને સો મણ રૂની તળાઈ-સંતો.

૭૭-ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે એટલે બધું જાણે છે

ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાનકાળની બધી વાતો પ્રભુ પૂરેપૂરી જાણે છે. અંધારું તેઈશ્વરની આગળ અંધારું નથી. તેને તો સદા-સર્વદા ને સર્વ બાબતોએ અનંત પ્રકાશ છે અને ત્રણે કાળ તેની નજર આગળ આ વખતે અને સર્વદા પ્રત્યક્ષ થઈ રહ્યા છે. સમુદ્ર-કિનારાના રેતીના કણ અને વરસાદનાં ટીપાં પણ તેનાં ગણેલાં છે. ઉજ્જડ જંગલમાં ઊભેલાં મોટાં ઝાડોનાં બેશુમાર નાનાં પાંદડાંઓ અને તેના રેસાઓની ગણતરી પણ તેના ધ્યાન બહાર નથી. સમુદ્રના તળિયાની અંદરની વસ્તુઓ અને ઊંચામાં ઊંચા પહાડોનાં શિખરની અંદરની વસ્તુઓ પણ તે જાણે છે. આપણે જે નાનાં જંતુઓને સૂક્ષ્મદર્શક જેવાં ચંત્રોથી પણ જોઈ શકતા નથી, તે સૂક્ષ્મ જંતુઓ પણ પ્રભુની ગણતરી બહાર નથી. મોટાં ખેતરોની અંદરના અનાજના દરેક છોડવાઓ તેના હિસાબમાં છે અને દરેક ડૂંડાની અંદરના દરેક દાણાએ તેની ગણતરી બહાર નથી. આકાશમાં ફોડતાં વાદળાંઓ, પવનની લહેરો અને સમુદ્રના

ક્ષીણમાં ઊડતા નાના નાના પરપોટાપણુ તેના ધ્યાન બહાર નથી. આકાશમાં ઊડનારાં પક્ષીઓ, જળમાં રહેનારા છુવો, જમીન ઉપરનાં પ્રાણીઓ અને સ્વર્ગના દેવોને પણ તે જાણે છે.

આસમાનનાં દરેક મોજાં અને આપણાં શરીરનાં તથા સર્વ પ્રાણીનાં દરેક રૂંવાડાંને પણ તે જાણે છે. બહુ મોટું અર્થ કરીને અને અતિ મહેનત કરીને સરકાર વસ્તીની ગણતરી કરે છે, તેમ છતાં પણ તેમાં કંઈક ફેરફાર રહે છે; પણ પ્રભુની ગણતરીમાં કંઈ પણ ફેર રહેતો નથી અને એવી ગણતરી કરવામાં તેને કંઈ પણ મહેનત પડતી નથી. એ તો સ્વભાવસિદ્ધ એની મેળેજ પ્રભુના ધ્યાનમાં રમી રહેલું છે અને પ્રભુની નજર આગળ તરી રહેલું છે. પૃથ્વી, આકાશ અને પાતાળમાં એવી કોઈ પણ ચીજ નથી અથવા એવો કોઈ એક પણ રજકણ નથી કે જે પ્રભુની નજર બહાર હોય. તેની આગળ તો સર્વદા સર્વ ખુદલુંજ છે. એનાથી કંઈ પણ છુપાવી શકાય તેમ નથી; કારણ કે જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ ને તુર્યા-એ ચારે અવસ્થાનો તે જાણનાર છે. આપણા મનના સારા કે માઠા દરેક નાનામોટા વિચારો અને આપણા અંતઃકરણની સૂક્ષ્મ શુભ ઇચ્છાઓ પણ તેના ધ્યાન બહાર નથી. જ્યાં આપણને અધારું લાગે છે ત્યાં પણ તેને તો સદાકાળ અજવાળું છે; એટલે ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાન ત્રણે કાળ તેની નજર આગળ આ વખતેજ અને સર્વદા પ્રત્યક્ષ થઈ રહેલા છે; માટે ભાઈઓ ! જેમ બને તેમ એવા અખંડ આનંદરૂપ, સર્વવ્યાપી, સર્વશ પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજી તેમ કરો.

૫૬

તું અગાધ પરબ્રહ્મ નિરંજન, કેા અખ તોહીં લહે રે;
અજર અમર અવિગત અવિનાશી, કૌન રહની રહે રે-તું
બ્રહ્માદિ સનકાદિક નારદ, શેષ હું અગમ કહે રે;
સુંદરદાસ બુદ્ધિ અતિ ચોરી, કેસેં તોહીં ગ્રહે રે-તું

૭૮-ભક્તિમાન બાઈઓ મોહમાં ફસાઈ ગયેલાઓને
કેમ બચાવી લે છે તેનો દાખલો

એક ભક્તિમાન વૈષ્ણવ બાઈ હતી. તે ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવા અને પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજવા સારૂ એક ગુરુની પાસે જવા લાગી, ગુરુની સેવા કરવા લાગી, વિશ્વાસથી તેની વાણી સાંભળવા લાગી

અને શિષ્યની રીતિ પ્રમાણે તે ભક્તિમાન બાઈએ પોતાનું સર્વસ્વ ગુરુને અર્પણ કરી દીધું.

તે ગુરુ શાસ્ત્રની વાતો સમજાવવામાં બહુ હોશિયાર હતો, પણ હજી તેના અંતરના વિકારો શાંત થયા નહોતા. જો કે તે સારી રીતે રહેવા ઇચ્છતો હતો, તોપણ કોઈ કોઈ વખત મનમાં હલકા વિચારો આવી જતા, ત્યારે મનમાં જ્ઞાનના બળથી તેવા વિચારોને દાબી દેતો હતો. એક વખતે તે ગુરુની નજર પેલી ભલી બાઈ ઉપર બગડી, ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, “જ્યારે મેં તમને ગુરુ કયાં ત્યારે હું તો મારું સર્વસ્વ તમને આપી ચૂકેલી છું, એટલે મારાથી કાંઈ ના પાડી શકાય તેમ નથી; કારણ કે મારા પાપની જવાબદારી તો તમારા ઉપર છે. ભલે જ્યારે તમારી એવી ઇચ્છા છે ત્યારે આજે મારે ઘેર આવજો.”

એ પછી કોઈ પણ રીતે પોતે અને પોતાનો ગુરુ વ્યભિચારના મહાપાપમાંથી બચી જાય એટલા માટે તે તજવીજ કરવા લાગી. તેણે એક સુંદર પદંગ બિછાવ્યો અને તે ઉપર બિંચામાં બિંચાં જરીનાં શેલાં તથા કાશ્મીરી શાલો બિછાવી અને પોતાના આંગણા પાસે ખૂબ કાદવ નખાવ્યો.

વખતસર ગુરુ હાજર થયો અને એ બાઈએ પોતાના ચોરડામાં કરેલો ડાળડમાક જોઈ તે અજબ થયો. તેણે કહ્યું કે, “આ બધી ધામધૂમ શા માટે?” બાઈએ કહ્યું કે, “ગુરુ કરતાં શું વધારે છે?” ત્યારે તે ગુરુએ કહ્યું કે, “એવાં શેલાં અહીં બિછાવવાનું કાંઈ કામ નથી. એ ખરાબ થઈ જશે.” ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, “તમે તમારો જન્મારો બગાડવા બેઠા છો, ત્યારે મારાં લૂગડાં બગડવાની શું ફિકર છે?”

વખતસરનો આ ફટકો તે ગુરુને બહુ ભારે પડ્યો. તે ચેતી ગયો. પોતાની ભૂલ તેણે જોઈ લીધી. તેને લાગ્યું કે, હાય હાય! આ શું નીચતા! આવું ખૂરું કામ કાંઈ મારા દરજ્જાને શેલે? અને આવું મહાપાપ કાંઈ મારાથી થાય? ત્યારે પછી મારા જ્ઞાનનું કળ શું? અરેરે! આ મને શું સૂઝ્યું? પ્રભુ! બચાવ, બચાવ! એમ વિચારીને બાઈની માફી માગી અને પોતાને પાપમાંથી બચાવી લીધી, માટે તેનો ઉપકાર માનીને મનમાં પસ્તાવો કરતો કરતો તે પાછો પોતાને ઘેર ગયો. આવી રીતે ભલી બાઈએ મોહમાં ફસાઈ ગયેલા પુરુષોને પાપથી બચાવી લે છે. માટે આ-

પણી બહેનો પોતાની ફરજો બરાબર રીતે સમજે તથા માણસો પોતાના અંતરના વિકારો ઓછા કરી શકે એવી સૌ બાઈઓએ તજવીજ કરવી જોઈએ. તે પ્રભુપ્રેમથી અને પ્રભુપ્રાર્થનાથી બની શકે છે; માટે ધર્મનું બળ મેળવો, ભગવદ્ આશરાનું બળ મેળવો.

૭૯-પ્રભુના જીવોને બ્રષ્ટ કરવા એ મહાપાપ છે

એક ખૂબસૂરત બાઈ ઉપર કોઈ શ્રીમંત જીવાનિયાની નજર બગડી. તેથી તે એ બાઈને મેળવવાની તજવીજ કરવા લાગ્યો; પણ એ બાઈ ભલ્લી હતી. તેને કાંઈ એ બાબતની ખબર નહોતી.

પેલા કુદ્દડ જીવાનિયાએ તે બાઈના કોઈ ગરીબ પાડોશીને કહ્યું કે, “જો તું એ બાઈ મને મેળવી આપે તો હું તને ખુશી કરીશ.” તે માણસે કહ્યું કે, “ઠીક છે, હું તજવીજ કરીશ ને વખત આવ્યે તમને ખબર આપીશ.”

એ ગરીબ માણસ એક ભક્ત હતો. તેની ઇચ્છા એવી હતી કે, તે શ્રીમંત જીવાનિયાને તેની ભૂલ બતાવવી અને તે પાપમાંથી બચી જાય તેમ કરવું; પણ સીધી રીતે કરવાથી પૈસાના મદદમાં આંધળો થયેલો તે પાપી માને એમ ન હતો, માટે તે કાંઈક યુક્તિ શોધતો હતો.

એ જીવાનિયો વારે વારે પેલા ગરીબ માણસને પૂછતો કે, “કેમ શું કર્યું?” ત્યારે તે કહેતો કે, “હજી વાર છે. જરા સખૂર કરો, હવે થોડા વખતમાં તમોને મેળવી આપીશ.”

એ પછી બેચાર મહિના નીકળી ગયા, એટલામાં તે ખૂબસૂરત બાઈ બિમાર પડી અને મરી ગઈ. એ મરી ગઈ ત્યારે પેલો ગરીબ માણસ દોડતો દોડતો પેલા જીવાન શેઠિયાને ઘેર ગયો અને તેને કહ્યું કે, “ચાલો આજે તમારું કામ થશે. જલદી કરો, તે બાઈ તમારે માટે તૈયાર છે.”

એ શેઠ તો ઇસ્ક્રીટફું બનીને ઉતાવળો ઉતાવળો ચાલવા લાગ્યો. જઈને જુએ છે તો બાઈનું મુઠકું પડ્યું હતું. તે જોઈને એ જીવાનિયો બે ચાર કદમ પાછો હટી ગયો. તેનો ચહેરો ફિસ્કો પડી ગયો અને તે જડ જેવો થઈ ગયો. ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, “શું જોઈ રહ્યા છો? હવે કાંઈ અડચણ નથી, ખુશીથી એ બાઈને મળો.” ત્યારે તે જીવાનિયાએ કહ્યું કે, “હવે હું શું કરું? એ તો મરી ગઈ છે.” ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, “તમને જે જોઈએ છે તે તો

બધું છે.” તે શ્રીમંતે કહ્યું કે, “ જીવ નથી.” એ સાંભળીને તે ભકતે કહ્યું કે, “ એા નીચ માણસ ! ત્યારે તું પ્રભુના જીવનેજ બ્રહ્મ કરવા ઇચ્છે છે કે ? જીવેના તમે દુશ્મન છો કે ? આપણે પવિત્ર આત્મા કે જે પરમાત્માનો અંશ છે તેનેજ તમે બ્રહ્મ કરવા ઇચ્છો છો કે ? અને તેનેજ તમે નરકમાં નાખવા માગો છો કે ? આ કરતાં વધારે મોટું પાપ બીજું શું ? અને મહાન પ્રભુના પવિત્ર જીવેને અપવિત્ર કરવા એ કરતાં પ્રભુ સાથે વધારે દુશ્મનાઈ બીજી કઈ ? ” માટે ભાઈઓ ! આપણાથી એવાં અઘોર પાપ ન થઈ જાય એ સંભાળો અને ભૂલેચૂકે કે સોખતકસોખતથી એવાં પાપ થઈ ગયાં હોય તો તેને માટે ખરેખરા દિલગીર થઈને શુદ્ધ અંતઃકરણથી પ્રભુની માફી માગો અને હવે પછી કોઈ પણ જાતનાં પાપ આપણાથી ન થાય તે માટે સદૈવ મહાન દયાળુ ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરતા રહો.

૮૦-વહાલામાં વહાલી ઇચ્છાઓજ આપણે પ્રભુને અર્પણ કરવી જોઈએ

ભક્તિમાર્ગનો, દુનિયાના સર્વ ધર્મોનો અને અસલના તથા હાલના સર્વ મહાત્માઓનો એજ સિદ્ધાંત છે કે, આપણી વહાલામાં વહાલી ચીજ આપણે પ્રેમપૂર્વક મહાન પ્રભુને અર્પણ કરવી જોઈએ, એનુંજ નામ મહાયજ્ઞ છે અને એનુંજ નામ સાચું બળિદાન છે. આપણું અંતઃકરણ પણ એ વાત કબૂલ કરે છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રભુને રાજી કરવા માટે આપણી વહાલામાં વહાલી વસ્તુ તેને આપી દેવી જોઈએ. આ સિદ્ધાંત સમજ્યા પછી હવે આપણે એ તપાસવું જોઈએ કે, આપણી વહાલામાં વહાલી વસ્તુ કયી છે ? પશુઓ, ઘર, ખેતર, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, શરીર વગેરે બધી વસ્તુઓ કરતાં આપણી ઇચ્છાઓ આપણને બહુ વહાલી છે; કારણ કે આપણી ઇચ્છા મુજબ થતું હોય તો ધન ઉપર પૂજો મૂકીએ છીએ, બાયડીછોકરાં તણ દઈએ છીએ, ગામગરાસ છોડી દઈએ છીએ અને જો આપણી ઇચ્છાઓ પાર પડતી હોય તો આપણે મરવાને પણ તૈયાર થઈએ છીએ. દૂંકામાં દુનિયામાં કોઈ પણ કામ એવું નથી કે જે આપણી ઇચ્છાઓ પાર પાડવા માટે આપણે ન કરીએ. આટલી બધી આપણી ઇચ્છાઓ આપણને વહાલી છે; એટલુંજ નહિ પણ આપણી ઇચ્છાઓમાં આખા જગ-

તની બધી વસ્તુઓ આવી જાય છે, એવી ઇચ્છા બળવાન છે, માટે આપણી તે ઇચ્છાજ પ્રભુને આપી દેવી જોઈએ; એટલે સર્વસ્વ આપી દેવાય છે, એ સિવાય જે કંઈ આપવું તે અધૂરુંજ છે; એટલે એવું જરા જરા આપવાથી પ્રભુને સંતોષ થતોજ નથી, એ નક્કી સમજજો. માટે ભાઈઓ ! જો કલ્યાણની ઇચ્છા હોય તો સર્વાત્મભાવથી—મનવચનકર્મથી ને તનમનધનથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ અને પ્રભુના હુકમો પાળો.

૮૧—આપણી ઇચ્છા તે આપણી જિંદગીની ચાવી છે માટે તે ચાવી પ્રભુને સોંપી દેવી જોઈએ

આપણી જિંદગીની ચાવી આપણી ઇચ્છા છે; કારણ કે જેવી આપણી ઇચ્છા હોય તે પ્રમાણેની ઉત્તમ કે અધમ જિંદગી ભોગવી શકાય છે. આવી રીતે આપણી જિંદગીની ચાવી આપણીજ ઇચ્છા હોવાથી એ ચાવીને આપણા હાથમાં રાખવી એ બહુજ જોખમની વાત છે; કારણ કે આપણું મન બહુ ચંચળ છે, તે આપણી ઇચ્છાઓને કેમ ફેરવી નાખશે ને કેમ ફોરવી જશે, એ આપણે જાણી શકતા નથી; માટે એ ચાવી આપણા હાથમાં રાખવામાં ફાયદો નથી. એ ખરેખરા જોખમની ચાવી તો સમર્થમાં સમર્થ ને ભલામાં ભલા પ્રભુના હાથમાંજ સોંપવાથી સલામત રહી શકાશે. અનંત દયાવાળા કૃપાના સાગર મહાન પ્રભુને છોડી આપણા હાથમાં એ ચાવી રાખવી, એ તો વાંદરાના હાથમાં તલવાર આપવા જેવું છે. માટે ભાઈઓ ! જરા વિચાર તો કરી જુઓ ! જિંદગીના જોખમની ચાવી આપણે તે શા માટે સંભાળવી જોઈએ? એ ચાવી તો પ્રભુને સોંપી દેવામાંજ ડહાપણ છે, મઝા છે ને નિર્ભયપણું છે. માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ જલદીથી એ જિંદગીના જોખમની ચાવી પ્રભુને સોંપી દો, પ્રભુને સોંપી દો.

૮૨—ઈશ્વર આપણું સર્વસ્વ છે તથા ઈશ્વર સર્વ ગુણોથી પરિપૂર્ણ છે

એની ઇચ્છાથી આપણે ઉત્પન્ન થયા છીએ, માટે તે આપણો કર્તા છે. એજ આપણને નિભાવે છે માટે આપણો પાલનકર્તા પણ તેજ છે. આપણાં માખાપના અંતરમાં તેણે પ્રેમ આપ્યો છે, માટે

તે આપણો પિતા છે. આપણને સારાં કામ કરવાની તે ખુદ્દિ આપે છે, માટે તે આપણો ગુરુ છે. મૂઆ પછી તે આપણો ઉદ્ધાર કરનાર છે, માટે તારનાર પણ તેજ છે. આકૃતની વખતે તથા દરરોજ રાતે તે આપણી સંભાળ લે છે, માટે આપણો રક્ષક પણ તેજ છે.

તે આપણો કર્તા છે, પાલનકર્તા છે, ખુદ્દિદાતા છે, રક્ષક છે, તારનાર છે, માતાપિતા છે, સાચો સગો છે, સ્વામી છે, શેઠ છે, મિત્ર છે અને સર્વસ્વ છે. ટૂંકામાં તે નિર્ધનનું ધન છે, નિર્બળનું બળ છે અને દુઃખીઓનો દિલાસો છે.

પ્રભુ પૂર્ણ પવિત્ર છે, સદાય સત્ય છે, સર્વસમર્થ છે, અતિ સુંદર અને અખંડ વૈભવવાળો છે. ઘણોજ સુખી, સદાય આનંદી, બહુ ડાહ્યો, બહુ ચતુર, ઘણો દયાળુ, અતિશય કૃપાળુ, મહાક્ષમાવાન અને સર્વ શુભ ગુણોનો ભંડાર તથા સકળ ગુણોનો નિધિ છે.

તે રાજાનો રાજા, દેવોનો દેવ, સૌથી મોટામાં મોટો, સૌથી સરસ અને સર્વને માથે શ્રેષ્ઠતાથી રહેલો સૌનો પૂજનીય દેવ છે.

તે સૃષ્ટિ પહેલાં પણ હતો, હાલ પણ છે અને પ્રલય પછી પણ રહેશે.

બળવાનોને બળ તેણે આપ્યું છે. ડહાપણવાળાને ડહાપણ તેણે આપ્યું છે, ધનવાનને ધન, રૂપવાનને રૂપ અને સત્તાવાળાને સત્તા પણ તેણે આપેલી છે. ટૂંકામાં યાદ રાખજો કે, સર્વ શુભ ગુણો પ્રભુના પોતાના છે, તેમાંથી તેણે કૃપા કરીને સૌને જરાતરા કાંઈ કાંઈ ગુણો આપેલા છે; કારણ કે ઈશ્વર સૌ ગુણો પરિપૂર્ણ છે અને પોતાના જેવા સૌને પૂર્ણ કરવા ઇચ્છે છે, એવો તે દેવાધિદેવ ને દયાળુ પિતા છે.

અગ્નિમાં ઉષ્ણતા, જળમાં ઠંડક, સૂરજમાં તેજ, ચંદ્રમાં શાંતિ, હીરામાં ગળકાટ અને કૃલમાં સુગંધ તેણેજ આપી છે.

એના હુકમથીજ સૂરજ તપે છે, એના હુકમથીજ વરસાદ વરસે છે, એના હુકમથીજ વાયુ વાય છે, એના હુકમથીજ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ થાય છે, એના હુકમથીજ નદીઓ વહે છે અને એના હુકમથીજ ઋતુઓ એક પછી એક આવે છે ને જાય છે તથા એના હુકમથીજ રાત્રિ ને દહાડો થાય છે. ટૂંકામાં આ જગતમાં બધું એના હુકમથીજ થાય છે.

કાનમાં સાંભળવાની શક્તિ, આંખમાં જોવાની શક્તિ, નાકમાં સૂંઘવાની શક્તિ દાંતમાં ચાવવાની શક્તિ, પગમાં ચાલવાની શક્તિ

અને જીભમાં બોલવાની શક્તિ, એ બધી પ્રભુનીજ શક્તિઓ છે અને તે દયાળુ પ્રભુએ આપણા ઉપર દયા કરીનેજ આપેલી છે. વીજળીમાં ઝડપ, પવનમાં જોસ અને વરાળમાં બળ પણ તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુએ મૂકેલું છે.

તે આગળ છે, પાછળ છે, જમણી બાજુએ છે, ડાબી બાજુએ છે, ઉપર છે, નીચે છે, બહાર છે અને અંદર પણ છે. એવી કોઈ પણ જગ્યા નથી કે જ્યાં તે ન હોય. ડુંગરની ટોચ ઉપર, સમુદ્રના તળિયામાં, વેરાન જંગલના મધ્યમાં, અંધારી ગુફામાં અને આપણા હૃદયમાં પણ તે છે.

જેમ સમુદ્રમાં માછલાં છે, હવામાં પક્ષી છે અને માના પેટમાં બચ્ચાં છે, તેમ સદાય તે આપણી અંદર છે અને આપણે તેની અંદર છીએ. ટૂંકામાં કૂલમાં જેમ દોરો હોય છે અને દોરામાં જેમ કૂલ હોય છે, તેમ આપણે પ્રભુમાં છીએ અને પ્રભુ આપણામાં છે.

પદ-રાગ બનબરે

પરબ્રહ્મઅનંત અપારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા. (ટેક)
 પ્રભુ શિર્ષ ધરું તુજ ચરણે, મને રાખો સ્વામી શરણે;
 છો આત્માના આધારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 પ્રભુ પ્રાણીનાં હુઃખ કાપો, સદ્બુદ્ધિ સૌને આપો;
 વાહ સૃષ્ટિના કરનારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 સહુ પ્રાણીના છો ત્રાતા, અને તાત માત ને ભ્રાતા;
 દીન દાસ છીએ સૌ તારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 તમે સ્થાવર જંગમ ધાતા, છો શાંતિતણા રે પ્રદાતા,
 છે પાડ અપાર તમારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 તમે નિર્વિકાર નિરંજન, કરો ભક્ત તણાં હુઃખ ભંજન;
 છો સૃષ્ટ વસ્તુથી ન્યારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 નથી વર્ણનશક્તિ મુજને, નથી વર્ણવી શકતો તુજને;
 છો પૂર્ણ બ્રહ્મ અપારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 હું છું સેવક દીન તમારો, કરુણાથી કરો નિસ્તારો;
 છો પ્રાણી પાલનહારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.
 તુજ સમો સૃષ્ટિમાં ન કોએ, તો ઉત્તમ ક્યાંથી હોએ;
 હે ત્રિલોક સરજનહારા, કેમ વર્ણવું હું ગુણ તારા.

૮૩-મહાન પ્રભુ તો સૌને મળવા તૈયારજ છે

મોટા લોકો ગરીબ માણસોની સાથે બોલવા ઇચ્છતા નથી, તેઓને ગરીબ માણસોની સાથે બળતાં અપમાન લાગે છે અને મનમાં એક જાતની સૂગ થાય છે; એટલુંજ નહિ પણ ગરીબોની સાથે બળવાનું તેઓ પોતાના હરજનથી હલકું સમજે છે, તેથી કેટલાક મોટા શેઠિયાઓ, ન્યાયાધીશો અને રાજાઓએવા ગરીબ લોકોની સાથે વાતચીત કરવા માટે હુલાપિયાઓ (ઇન્ટરપ્રિટર) રાખે છે; પણ રાજાઓનો રાજા અને મહારાજાઓનો મહારાજા, અનંત પ્રજ્ઞાંડનો નાથ દયાળુ પ્રભુ તો આપણી સાથે વાત કરવાને હમેશાં ને હરધડી તૈયાર છે. તેને કોઈ નાના કે મોટા નથી, પણ માત્ર આપણી એકાગ્રતાની ને વિશ્વાસનીજ ખાત્રી છે. બાકી તે તો એટલો બધો દયાળુ છે કે, આપણી સાથે વાતો કરવા માટે તે દર પળે તૈયાર છે; પણ આપણેજ આપણું મન ખોટા પ્રપંચોમાં લગાડી દઈને તેનો લાભ લેતા નથી.

રાજાઓ અને ખીજા મોટા લોકો ગરીબ લોકોને ઘેર જવા આહ્વાન નથી અને કદાચ એવા મોટા લોકોને ઘેર લાવવા હોય તો મોટી ધામધૂમ કરવી પડે છે ને ઘણી અડચણો લોગવવી પડે છે; પણ પ્રભુને આપણા અંતરમાં લાવવા માટે તે તો જ્યારે કહીએ ત્યારે તૈયાર છે. એને કોઈ સાથે ક્યારેય પણ વાંધો નથી. આપણે શુદ્ધ અંતઃકરણ રાખીને-દૃઢ આશરો રાખીને ભગવદ્-આવેશ રાખીએ એટલે તે દયાળુ પ્રભુ આપણા અંતરમાં આવવાને દર પળે તૈયાર છે. એ કાંઈ બહારની ધામધૂમ કે મોટાઈ માગતો નથી, પણ તે તો માત્ર આપણી પવિત્રતા ને આપણો કાંઈ પણ અંતરાય વિનાનો પ્રેમજ માગે છે. એ બે વસ્તુ જો આપણામાં હોય, તો પછી તે કાંઈ આપણાથી દૂર નથી અને આપણે તેનાથી દૂર નથી; માટે એ કૃપાભિલાષી ભાઈઓ અને બહેનો! દયાળુ પ્રભુ પાસેથી અંતરની શુદ્ધતા ને પ્રભુપ્રેમ માગવાની પ્રાર્થના કરો.

૮૪-મોટા લોકોની પેઠે પ્રભુને મળવા માટે અગા- ઉથી ટાઇમ નક્કી કરવો પડતો નથી

આપણે જોઈએ છીએ કે, મોટા લોકોને મળવાનો કોઈ ચોક્કસ ટાઇમ હોય છે. જેમકે કોઈ પોતાની મુલાકાતનો વખત સવારનો રાખે છે, કોઈ સાંજનો રાખે છે, કોઈને રાત્રે અનુકૂળતા હોય છે,

કોઈ અઠવાડિયામાં એકાદ વખત પોતાની મુલાકાતનો લાભ આપે છે અને આપણા દેશી રાજાઓનાં દર્શન તો માંડમાંડ કોઈ વાર-તહેવારેજ અને તે પણ દૂરથીજ થાય છે; પણ રાજાઓના રાજા અને દેવોના દેવ તથા કાળના પણ કાળ, અનંત ધ્રુવાંડના નાથ દયાળુ પ્રભુ તો જ્યારે તમારી તેને મળવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે તૈયારજ છે. તેને કાંઈ આપણા શેઠિયાઓ કે રાજાઓની પેઠે વખતનો વાંધો નથી, તેમજ એ કાંઈ ગરીબ કે તવંગર, બાળક કે ઘરડાં, મૂર્ખ કે વિદ્વાન અને ઊંચ કે નીચ જોતો નથી; પણ તે તો માત્ર આપણો પ્રેમ જુએ છે. જો આપણા અંતઃકરણમાં પ્રભુપ્રેમ હોય તો જ્યારે ઇચ્છા કરીએ ત્યારે પ્રભુમય થઈ શકીએ તેમ છીએ; માટે ભાઈઓ ! દયાળુ પ્રભુની દયાનો લાભ લઈ વારંવાર આપણા હૃદયમાં પ્રેમભાવથી પ્રભુને પધરાવવાની તજવીજ કરો.

આપણા શ્રીમંતો અને આપણા અધિકારીઓને પોતાની મુલાકાત માટે સુંદર મંડપો, મોટી સભાઓ અને આલિશાન દીવાનખાનાંઓ તથા આપણી, પાનસોપારી ને અત્તરગુલાબ જોઈએ છે; પણ મહાન પ્રભુને આપણી મુલાકાત માટે એવું કાંઈ પણ જોઈતું નથી. તે તો સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે, જ્યારે કહો ત્યારે અને જ્યાં કહો ત્યાં હાજર છે. એ નથી કહેતો કે, “મને મંડપ કે દીવાનખાનું જોઈએ.” તે તો ડુંગરની ટોચ ઉપર, અંધારીગુફામાં, આપણી ચોરડીમાં, વનમાં, નદીકિનારે, વહાણોમાં, મંદિરમાં અને રસ્તામાં ચાલતે ચાલતે પણ આપણી મુલાકાત લઈ શકે છે. કોઈ પણ ઠેકાણે તે દયાળુ આપણને મળવા તૈયાર છે, પણ શરત માત્ર એટલીજ છે કે, આપણે તેની અખંડ દયાને સમજીને એ દયાનો લાભ લેવો જોઈએ. એટલે કે પ્રભુની મોટાઈ અને આપણી નિર્બળતા સમજીને દીનતાથી પ્રભુનું શરણ ધરી લેવું જોઈએ. પ્રભુના ચરણના શરણ વિના અખંડ શાંતિનો બીજો કોઈ પણ રસ્તો નથી; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુની મોટાઈ સમજીને પ્રભુના શરણમાં આવો, પ્રભુના શરણમાં આવો.

**૮૫-ટિકિટ લઈ લો, નહિ તો ટ્રેન ઊપડી જશે ને
તમે રહી જશો**

રેલવેમાં તો ફર્સ્ટ ક્લાસ, સેકન્ડ ક્લાસ ને થર્ડ ક્લાસ એવા વર્ગ હોય છે. કેટલાક મુલકમાં એથી પણ વધારે વર્ગ હોય છે.

જેની પાસે જે પ્રમાણે પૈસા હોય તે પ્રમાણે ટિકિટ લેવી જોઈએ. આપણી પાસે પૈસા થોડા હોય અને એવા મિત્રજનમાં રહીએ કે, હું તે થડ કલાસમાં શું કરવા બેસું? એ કેમ કામ આવે? આપણે એવા મિત્રજનમાં ને એવા વિચારમાં રહીને ટિકિટ લેતાં વાર લગાડીએ અને પછી ટ્રેન ઊપડી જાય ત્યારે હાય હાય કરીએ એમાં શું વળે? આપણી પાસે વધારે પૈસા ન હોય તો હલકા વર્ગની પણ ટિકિટ લઈ લેવી જોઈએ; કારણ કે સેકન્ડ કલાસવાળા ને ફર્સ્ટ કલાસવાળા વહેલા પહોંચે ને થડ કલાસવાળા થોડા પહોંચે એવું કાંઈ નથી; માત્ર સગવડતામાં ફેર છે. વધુ પૈસાવાળા વધુ સગવડતા ભોગવી શકે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી; પણ એવી સગવડતા ભોગવવાની આપણામાં શક્તિ ન હોય, તો તે સાડ કાંઈ ખાલી વાતોમાં ને વાતોમાં સ્ટેશન પર પડ્યું રહેવું જોઈએ નહિ; પણ આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે ટિકિટ લઈ ટ્રેનમાં બેસી જવું જોઈએ, કે જેથી ધક્કામુક્કી ખાતે ખાતે પણ અંતે ધારેલા મુકામે પહોંચી શકાય.

ભાઈઓ! આ ટ્રેન કઈ? એ ટિકિટ કઈ? અને એ મુકામ કયો? એ ખબર છે? સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, અનંત પ્રદાંડના નાથ, મહાન પ્રભુનો પવિત્ર રસ્તો એ આપણી સાચી ટ્રેન છે; કર્મ, યોગ, તપ, તીર્થ, વ્રત, દાન અને જ્ઞાન તથા ભક્તિ એ ટિકિટ છે અને મોક્ષધામમાં, હરિની હજૂરમાં, અનંતકાળનાં સુખ ભોગવવા જવું એ આપણો છેવટનો ધારેલો મુકામ છે; એ અલૌકિક ઈશ્વરી મુકામમાં જવાનો હક પણ સૌને છે અને ટ્રેન પણ સૌને માટે છે; પણ ટિકિટમાં ફેર છે. જેનામાં જેવી જાતની યોગ્યતા હોય તે પ્રમાણે તેણે જલદી જલદી ટિકિટ લઈ લેવી જોઈએ; કારણ કે ટ્રેનને ઊપડી જતાં વાર લાગતી નથી, એટલે કે મોત આવતાં કાંઈ વાર લાગતી નથી. માટે કોઈ પણ જાતની ટિકિટ લઈને પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ! પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ!!

જો અમે વિચાર કર્યો કરશે કે, અમે કાંઈ યોગ સાધી શકીએ તેમ નથી, અમે કાંઈ તપ કરી શકીએ તેમ નથી, અમે કાંઈ યજ્ઞો કરી શકીએ તેમ નથી અને અમે કાંઈ મન, વાણી કે બુદ્ધિથી જાણ્યા જાય નહિ એવા અનિર્વચનીય પ્રભુના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પણ મેળવી શકીએ તેમ નથી અને એ સિવાય ભક્તિમાર્ગની જે નાની નાની સ્વ. ક્ર. ૬

વાતો રહી તેમાં શું વળે ? એમ ધારીને જો એ ટિકિટ પણ નહિ લઈએ તો ટ્રેન ઊપડી જશે ને આપણે રહી જઈશું, તેથી ફેરો માથે પડશે. માટે લાઈઓ ! જેવી આપણને સગવડતા હોય, જે પ્રમાણે જ્ઞાન હોય, જે પ્રમાણે સંત તથા ગુરુ મળ્યા હોય અને જે પ્રમાણેના સંજોગો હોય તેવી જાતની ટિકિટ લઈ, એટલે કે તેવા ધર્મો પાળી પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ ! પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાઓ ! એટલે પછી મોક્ષધામ કાંઈ દૂર નથી.

૮૬-એક ડોશીનો અફસોસ અને મહાત્માનો ઉપદેશ

એક ડોશીને ફક્ત એકજ દીકરો હતો. તે બિમાર પડ્યો અને દૈવેચ્છાથી ગુજરી ગયો. ડોશી જરા લેભાગુ જેવી, રજનું ગજ કરે તેવી અને વેવલી હતી, તેને બહુ વસમું લાગ્યું. એકનો એક જીવાન દીકરો મરી જાય, એ કેને સાફ લાગે ? સૌને વસમું તો લાગેજ; પણ આ ડોશીનો વલોપાત તો કાંઈ અદ્ભુતજ હતો. તેની આંખોમાં શ્રાવણભાદરવો અને તેની છાતીનું ફૂટવું તો ગજબગજ હતું. ગમે તેવા ફૂર માણસને પણ એ વખતે દયા ઊપજે તેવું હતું; પણ તેમાં ઉપાય શું ? આપણને દયા આવે પણ કાળને દયા આવે એમ ક્યાં છે ? થોડી વારમાં સગાંવહાલાં ભેળાં થયાં અને મુડદાને સ્મશાને લઈ જવાની ઉતાવળ કરવા લાગ્યાં; પણ ડોશી સમજે નહિ. તે તો પોતાના દીકરાના મુડદાને પકડીને બેઠી ને કહેવા લાગી કે, “એ મારો એકનો એક દીકરો મરેજ કેમ ? ગમે તેમ થાય, પણ હું તેને નહિ લઈ જવા દઉં. ચાહે તો મને પણ ભેળી બાળી મૂકો, પણ હું એને બાળવા નહિ દઉં. અરે ! કોઈ મારા દીકરાને જીવતો કરો. અરે ! કોઈ મારા દીકરાને જીવતો કરો. જે કહે તે આપું પણ કોઈ જીવતો કરો !” આવી રીતે ડોશી વિલાપ કરવા લાગી.

એક તરફ ડોશીનું કલ્પાંત ને બીજી તરફ શબને સ્મશાનમાં લઈ જવાની નાતવાળાઓની ઉતાવળ; તેથી ત્યાં બહુ ગડબડ થઈ રહી. નાતવાળાઓ કહેવા લાગ્યા કે, “એ રાંડની તો ડાગળી ચસકી ગઈ છે, કાંઈ શબને ઘરમાં ઘાલી મુકાય ? ગામમાં મુડદું પડ્યું હોય, ત્યાંસુધી સગાંવહાલાંઓથી જમાય કેમ ? અને પાછા આપણે નાહીએઘાઈએ ક્યારે ? એ તો રાંડ વેવલી છે પણ આપણા શું હાલ થાય એ તો વિચારો !” બીજાએ કહ્યું કે, “આપણાથી કાંઈ

ભેરજીલમથી લઈ જવાય ? એ તો એ માને ત્યારે જવાય.” ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું કે, “એ ન માને તો એને પણ ભેળી કૂંકી આવીએ એટલે પીડા ટળી. કોઈકે દહાડો એને પણ મૂકવા જવું તો પડશે ને ? માટે આજે ભેળાભેળું કામ ઉકેલી દઇએ.” x

બિચારી ડોશી જ્યારે છાતીફાટ કદપાંત કરે છે, ત્યારે નાતવાળાઓ તેનાજ ઘરમાં ઊભા ઊભા આવે પ્રસંગે અણુછાજતી ઉતાવળ કરે છે અને ન બોલવાના બોલ બોલે છે; એટલુંજ નહિ પણ શ્મશાનની શાંત જગ્યા કે જ્યાં મૂએલાંઓની પાછળ છેવટની ઈશ્વરપ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને જેને બાળવા ગયા હોય તેના પુણ્યાર્થે તેની પાછળ કાંઈ ભલાં કામો કરવાના સંકલ્પ કરવા જોઈએ તેને બદલે શ્મશાનમાં ચિતાની પાસેજ ન કરવાની વાતો કરાય છે ને ન કરવાનાં કામો કરાય છે.

આપણા લોકોની ધર્મ સંબંધી લાગણી એટલી બધી ખુટી થઈ ગઈ છે કે, શ્મશાનમાં ગયા છતાં ને સુડદાને બળતું જોયા છતાં પણ આપણને શ્મશાનવૈરાગ્ય પણ ઊપજતો નથી. જાણે આપણે તો અમરપટોજ લખાવીને આવ્યા હોઈએ, એવી રીતે ચિતા પાસે બેઠા બેઠા પણ ગાંધાં હાંકીએ છીએ, પણ એ કેટલું બધું પાપ છે એ સમજતા નથી અને આપણાં સગાંઓને ચિતામાં કુંકાતાં જોયા છતાં પણ—એક દિવસ આપણે પણ એવીજ રીતે કુંકાઈ જવાના છીએ; માટે કાંઈક રૂડું કરી લઈએ, એવો ગ્યાલ આપણા મનમાં આવતો નથી. પ્રભુ ! દયા કર ! અમારી ઉપર દયા કર !!

ડોશીના ઘર પાસે જ્યારે આવી રીતે ગડબડ મચી રહી હતી, ત્યારે ત્યાં એક સાધુ આવી નીકળ્યો. તેણે કહ્યું કે, “કયા હૈ ?” લોકોએ કહ્યું કે, “આ ડોશીનો બિચારીનો એકનો એક દીકરો હતો તે મરી ગયો છે. હવે તેને કાઢી જવો છે, પણ ડોશી માનતી નથી. બિચારીની ડાગળી ચસકી ગઈ છે. એ તો કહે છે કે, ‘કોઈ મારા છોકરાને જીવતો કરો.’”

સાધુએ કહ્યું, “ઉસમેં કયા બડી ખાત હૈ ? અખી હમ જીતા કરતા હૈ ! કીધર હૈ વો લડકા ?” એમ કહીને તે સાધુ શબની પાસે ગયો.

ડોશીએ જાણ્યું કે, “પ્રભુએ મારી દાદ સાંભળી. આ મહા-

x આપણી નાતવાળાઓ એકબીજા તરફ આવા પ્રસંગે પણ કેવી લાગણી ધરાવે છે તેનો આ નમૂનો તો જુઓ !

દેવજી બાવાનું રૂપ લઇને આવ્યા છે, તે જરૂર મારા લાડકડાને જીવતો કરશે.” એમ સમજીને ડોશી તો હર્ષમાં આવી ગઇ ને તે સાધુને પગે પડવા તથા ખોળા પાથરવા લાગી.

બેચાર સવાલો પૂછીને મહારાજ તો કાંઈ મંતર લખવા લાગ્યા. સૌ ધ્યાનથી જોવા લાગ્યા ને ડોશી રડતી બંધ થઇ ગઇ. જરા વાર પછી તે સાધુએ કહ્યું કે, “માઈ! એક રૂપિયા ચાહીએ.” ડોશી જરા પૈસાદાર હતી. તેણે કહ્યું કે, “મહારાજ ! જો છોકરો સાંભળે થતો હોય તો એક શું ? સૌ રૂપિયા આપું.” એમ કહી અંદરના બીજા ઓરડામાંથી રૂપિયો લાવવા માટે તે ઊઠી; એટલામાં મહારાજે કહ્યું કે, “માઈ! તુમેરા ઘરકા રૂપિયા કામ નહિ લેગેગા, જીસકા ઘરમે કોઈ આદમી ન મરા હોવે, ઉસકા રૂપિયા ચાહીએ, એસા રૂપિયા મિલે તો અબી તેરા લડકા જીતા હોવે.”

ડોશીએ જાણ્યું કે, “એમાં શું મોટી વાત છે? હમણાં ગામમાંથી રૂપિયો લઈ આવીશ.” એમ ધારી શબની પાસે તે સાધુને બેસાડી દોડતી દોડતી ફળિયામાં ગઇ. જઈને પાડોશજીને કહ્યું કે, “જલદી જલદી એક રૂપિયો આપો, તો મારો છોકરો જીવતો થાય.” પાડોશજી કહ્યું કે, “જો તારો છોકરો જીવતો થતો હોય તો એકને બદલે બે રૂપિયા લઈ જાવો!” એમ કહી તે પાડોશજી રૂપિયો લેવા ઘરમાં ગઇ, એટલામાં ડોશીએ કહ્યું કે, “બાઈ! સખૂર, તમારા ઘરમાં કોઈ મરી તો નથી ગયું ? જો કોઈ પણ મરી ગયું હોય તો તમારા ઘરનો રૂપિયો ન ખર્ચો.” ત્યારે પાડોશજી કહ્યું કે, “બે મહિના ઉપર મારી સાસુ મરી ગયાં છે.” ડોશી બીજે ઘેર ગઇ, તેણે કહ્યું કે, “મારી ધાવણી છોકરી મરી ગઈ છે.” ત્રીજે ઘેર ગઇ, તેણે કહ્યું કે, “મારો દાદો મરી ગયો છે.” ચોથે ઘેર ગઇ, તેણે કહ્યું કે, “મારો વર મરી ગયો છે.” પાંચમે ઘેર ગઇ, તેણે કહ્યું કે, “મારી વહુ મરી ગઈ છે.” છઠ્ઠે ઘેર ગઇ, તેણે કહ્યું કે, “મને કસુવાવડ થઈ ગઈ છે.” સાતમે ઘેર ગઇ, તેણે કહ્યું કે, “મારો બાપ મરી ગયો છે.” એમ કરતાં આખું ગામ રખડીને બપોર થઈ ગયા, પણ જેને ઘેર કોઈ પણ માણસ ન મરી ગયું હોય એવું એક પણ ઘર મળ્યું નહિ. એ પછી તે પાસેના બીજા ગામડામાં ગઇ, ત્યાં પણ એમજ. ત્રીજા ગામડામાં ગઇ, ત્યાં પણ એવું ઘર ન મળ્યું. પછી ચોથા ગામડામાં ગઇ, ત્યાંથી પણ ખાલી હાથે પાછી ફરી.

ચાર ચાર ગામ રખડ્યા છતાં ને ઘેરે ઘેર ભટક્યા છતાં પણ,

જેને ઘેર કોઈ પણ માણસ ન મરી ગયું હોય, એવું એક પણ ઘર મળ્યું નહિ; તેથી ડોશીને ખાતરી થઈ ગઈ કે, “મરવું એ તો જગતનો નિયમજ છે; એટલુંજ નહિ પણ મારી પેઠે હજારો જણનાં છોકરાં મરી ગયાં છે, તે છતાં પણ તેઓ બધાં કઠણ થઈને રહેલાં છે, તેમ મારે પણ કઠણ થઈને રહેવું જોઈએ;” એવા વિચારથી તેને જરા ધીરજ આવી.

છેવટે સાતઆઠ ગાઉ રખડીને થાકીપાકી લોથપોથ થઈને સાંજે ઘેર આવી અને સાધુને કહ્યું કે, “મહારાજ ! તમે માગો છો એવો રૂપિયો તો ક્યાંય મળતો નથી. હું ચાર ગામ રખડી આવી, પણ કોઈ ઘર એવું ન મળ્યું કે જ્યાં કોઈ પણ માણસ મરી ગયું ન હોય.” ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, “ચાર ગામ તો શું, પણ આ દુનિયા જેવી બીજી હજારો દુનિયામાં ફરી વળીએ, તોપણ એવું ઘર નહિ મળે; કારણ કે આપણે મરવાને માટેજ જન્મ્યાં છીએ. રામ ને કૃષ્ણ પણ ચાલ્યા ગયા, ઇન્દ્ર પણ અગ્નિ થઈ ગયા અને બ્રહ્માનો પણ પાર ન રહ્યો; ત્યારે આપણે તે શું વિસાતમાં ? તારા દીકરા સારૂ કાંઈ પ્રભુના નિયમો થોડાજ ફરી જવાના છે ? માટે હવે ફાગટની હાયહાય કર નહિ. વૈષ્ણવજન થઈને શોક શું કરે છે ? આપણે શોક કરીએ તો પ્રભુ દિલગીર થાય છે, માટે હવે તો ભગવદ્દય્છાને આધીન થઈને ધીરજ રાખ ને પ્રભુનું સ્મરણ કર કે જેથી આત્માનું કલ્યાણ થાય.”

૮૭-પ્રથમ દુખતાને બચાવો ને પછી ઉપદેશ કરો

એક છોકરો બાળુલનાથના તળાવમાં પડી ગયો હતો, તેની કળવાને તરફડિયાં મારતો હતો, પણ કાંઈ ઉપાય હાથ આવતો નહોતો, તેથી દુખી મરવાની તૈયારીમાં હતો; એટલામાં ત્યાં તેનો મહેતાજી આવી ચડ્યો. બુદ્ધિના ભંડાર પંતુજી-મહેતાજીએ તે છોકરાને દુખતો જોઈને કહ્યું કે, “હરામખોર ! એજ લાગનો છે, મારું કહ્યું નહોતો માનતો તે લે હવે લકુઓ. હું રોજ કહેતો કે, પાણીની મસ્તી ન કરો, નિશાળમાંથી લાગી ન જાઓ, માખાપનું કહ્યું કરો, ગુરુની સેવા કરો, પણ તમે લોકો એવા પાજી છો કે મારું કહ્યું માનતા નહોતા, એનું ક્ષણ જોયું કે ? હજી તો તું જ્યારે નિશાળે આવીશ ત્યારે તારી ખબર લઈશ. તારાં હાડકાંનો ખુરદો કયાં વિના તું કાંઈ પાધરો થાય તેમ નથી. બોલ હવે અક્કલ

આવી કે નહિ ? હવે મારું કહું મનીશ કે નહિ ? ખોલ જલદી, કે હજી પણ વધારે ખાસડાં ખાવાં છે ? જો હવેથી કદી પણ પાણીની મસ્તી કરતો નહિ હો !” આવી રીતે ડૂબી જતા છોકરાની પાસે પોતે ભાષણ આપવા લાગ્યા; પણ એટલા વખતમાં તો છોકરો કેટલુંયે પાણી પી ગયો અને ડચકાં ખાવા લાગ્યો; એટલામાં ત્યાંથી એક ઘાટી નીકળ્યો. છોકરાને ડૂબતો જોઈને તે ઘાટી તળાવમાં કૂદી પડ્યો અને તેણે એ છોકરાને બચાવી લીધો. હવે આ બેમાં ઉત્તમ કોણ ? ઉપદેશ આપવાવાળો મહેતાજી કે જંગલી ઘાટી ?

ભાઈઓ ! આપણે પણ ઘણી વખત એ મહેતાજીના જેવું જ કરીએ છીએ. ધર્મની લાંબી લાંબી વાતો કરીએ છીએ અને તત્ત્વ-જ્ઞાનની ઊંડી ઊંડી બાબતો સાથે માથાફેડ કરીએ છીએ, પણ આપણાં ભાઈબહેનો કે જેઓ દરિદ્રતાના સાગરમાં આપણી નજર આગળ રોજરોજ ડૂબતાં જાય છે તેને માટે આપણે કંઈ પણ કરતા નથી. આપણા ધંધા વિનાના ભાઈઓને આપણે ધંધો અપાવવાની તજવીજ કરતા નથી, આપણા દુઃખી થતા ભાઈઓને આપણે દેશાવર મોકલવાની તજવીજ કરતા નથી, આપણાં રખડતાં બચ્ચાંઓને માટે આપણે ઠેકાણે ઠેકાણે અનાથાશ્રમ ખોલાવવાની તજવીજ કરતા નથી, આપણી દુઃખી વિધવા બહેનોને માટે આપણે ભરવાસીવવાનાં કે હુન્નરઉદ્યોગનાં ખાતાં ખોલતા નથી, આપણા દેશના લાખખો ભિખારીઓને માટે આપણે કંઈ ધ્યાન આપતા નથી અને આપણા હજારો ભાઈઓ દર વર્ષે પારકા ધર્મમાં વટલી જાય છે, તેઓને વટલાતા અટકાવવા માટે પણ આપણે કંઈ તજવીજ કરતા નથી અને મોટે કહીએ છીએ કે, ધર્મ કરો, ધર્મ કરો; પણ ધર્મ થાય ક્યાંથી ? ભૂખે પેટે કેઈએ જ્ઞાન મેળવ્યું છે ? આપણે ધર્મની વાતો કરવામાં જેવા શૂરાપૂરા છીએ અને પારકાને ઉપદેશ કરી પંડિતાર્થ બતાવવામાં જેવા ચતુર છીએ, તેવા ધર્મ પાળવામાં આપણે ચતુર નથી; તેથી ધર્મની આપણી બધીય વાતો હવામાં ઊડી જાય છે અને ડૂબકી મારી ચોટલી પકડીને ડૂબતાને બચાવી લે તે ઘાટી આપણાથી ચડી જાય છે. માટે ભાઈઓ ! ધર્મની વાતો કરવામાં એટલે કે અછલની ઉભાણી કરવામાં પડ્યા નરહો, પણ પ્રભુને અર્થે આપણાં દુઃખિયારાં ભાઈબહેનોને અને આપણા ગરીબડા દેશને હમેશાં યથાશક્તિ મદદ કરો.

૮૮-મતપંથમાં નહિ ફસાતાં પ્રભુને શરણે જાઓ

એક વખત કાશીમાં જુદા જુદા પંથ ને જુદા જુદા મતવાળા પંડિતોની તથા સાધુસંન્યાસીઓની મોટી સભા થઈ. તેમાં ઈશ્વર કેવા સ્વરૂપવાળા છે અને ઈશ્વરને કેમ જાણવા, એ બાબત ઉપર વાદવિવાદ થયો. એ સભામાં જુદા જુદા દેશના ને જુદા જુદા વિચારના હજારો માણસો હતા. તે સૌ પોતપોતાનો પક્ષ ખેંચવા લાગ્યા, તેથી તે સભાનું રૂપ એવું થઈ ગયું કે,

“દર્શન, લેદ, દાવા, મત ઘણા, ગઢ બાંધી રહ્યા આપ આપણા;
એક એકપે હુંકી રહ્યા, અમે પામ્યા ખીજ વહેતા ગયા.”

સભામાં ચાલતા વાદવિવાદનું આવું રૂપ જોઈને ત્યાં ખેડેલા ડાહ્યા માણસોએ જોઈ લીધું કે, આ વાતમાં કાંઈ માલ નથી. આ તો મતોની તાણાતાણ છે. આવી રીતે તકરાર કરવામાં તો કોઈ દિવસ પણ કાંઈ સાર નીકળી શકે તેમ નથી, એવું જાણીને તેમાંથી એક ડાહ્યો માણસ બોલી ઊઠ્યો કે:-

“ખટ્ દર્શનના જુજવા મતા, માંહોમાંહી ખાતા ખતા;
એકનું થાપ્યું ખીજે હણે, અન્યથી આપને અધિકો ગણે;
અખા એ અંધારો કૂવો, ઝઘડો લાગી કોઈ ન મૂઓ.”

ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે ધર્મના ઝઘડાઓનો આવી રીતે કોઈ પણ દિવસ નિકાલ આવતો નથી. એમાંથી તો ઊલટું અંદર અંદર વેરઝેર વધતું જાય છે અને અશ્રદ્ધા થતી જાય છે; માટે મતોની ને પંથોની તકરારમાં ન ઊતરતાં સર્વ મત-પંથવાળાઓ જેને જુદી જુદી રીતે ભજી રહ્યા છે, તે એક મહાન પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ અને એમજ સમજો કે,

શાર્દૂલવિકીરિત

જેને શૈવ જનો પૂજે શિવ કહી, વેદાન્તમાં બ્રહ્મ જે,
ખૌદ્રો બુદ્ધ કહી પૂજે જિનજનો, અહંન્ત જેને કહે;
માને જૈમિની સૂત્રને અનુસરી, મીમાંસકો કર્મને,
કર્તા સત્ય પ્રમાણુ શાસ્ત્રથી કહે, નૈયાયિકો જેહને. ૧
શાંડિલ્યાદિ મહર્ષિઓ કહી ગયા, જે સૃષ્ટિથી ભિન્ન છે,
સ્વામી સેવકભાવ રાખી વિભુને, શ્રદ્ધા થકી જે પૂજે;
એવો દેવ અચિંત્ય સત્ય સઘળે, સત્તા થકી વ્યાપ્ત જે,
પૂરે છે મનવાંચિતાર્થ સઘળા, ત્રૈલોક્યના નાથ તે. ૨

૮૯-પ્રભુને પામવાનાં ધણું સાધનોમાં નામસ્મરણ એ મુખ્ય ગણાવાનું કારણ?

આપણાં શાસ્ત્રોમાં ઘણું ઠેકાણું વારંવાર કહેલું છે કે, પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવું એ કળિયુગમાં મુખ્ય સાધન છે. વેદોમાં પણ જુદા જુદા નામથી ને જુદા જુદા ભાવથી પ્રભુની સ્તુતિજ કરેલી છે. ઉપનિષદોમાં પણ ઝંકારનો જપ કરવાનું વારંવાર કહેલું છે. ગીતામાં પણ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે કે, બધા યજ્ઞોમાં જપ એ મુખ્ય યજ્ઞ છે. મહાભારત, રામાયણ, ભાગવત અને બીજાં પુરાણોમાં પણ એની એજ વાત ફેરવી ફેરવીને નવા નવા રૂપમાં વારંવાર કહેલી છે; એટલુંજ નહિ પણ હાલના જમાનાના ભક્તોએ પણ એ વાત ખાસ કબૂલ રાખેલી છે. નાનક, કબીર, તુલસીદાસ, સુરદાસ, તુકારામ, રામદાસ, નરસિંહ મહેતા અને મીરાંબાઈએ પણ પ્રભુના નામસ્મરણનેજ મુખ્ય માનેલું છે; કારણ કે તેઓ સમજતાં કે, દરેક જમાનાના બહારના ધર્મો જુદા જુદા હોય છે. જેમ જેમ વખત બાય, તેમ તેમ માણસોના આચારવિચાર અને આજીવનના કુદરતી સંજોગો પણ બદલાતા જાય છે; એટલે એ બદલાતા જતા વખતને અનુકૂળ થવા માટે પ્રસંગોપાત્ત આપણા ધર્મોમાં પણ કાંઈક ફેરફાર કરવો પડે છે, કારણ કે જે બાબતો પવન હોય તે બાબતો સદા ન ચડાવીએ, તો વહાણ તોફાનમાં આવી પડે છે ને અંતે ડૂબી જાય છે. એમ ન થાય માટે ત્રિકાળ-દર્શી મુનિઓએ કહેલું છે કે, “સત્યયુગમાં તપ કરવું, ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ કરવા, દ્વાપરયુગમાં દેવપૂજન કરવું અને કળિયુગમાં ઈશ્વરનું નામસ્મરણ કરવું.”

ભાઈઓ! આનો ભેદ સમજ્યા કે? એનો ભેદ જરા ઊંડો છે. આ સૃષ્ટિ તો અનાદિ કાળથી છે, પણ અમુક વખતે કુદરતના કાંઈ ચોક્કસ ભેદોને લીધે તેનો પ્રલય થઈ જાય છે. એ પ્રલય પછીના પહેલા કાળને સત્યયુગ કહે છે. એ વખતે માણસો નીરોગી, લાંબાં આયુષ્યવાળાં, ઓછાં સાધનોવાળાં અને સહનશીલ હોય છે; એટલે એ કાળમાં બીજાં કોઈ પણ સાધનો કરતાં તપ કરવું તેઓને અનુકૂળ હતું, તેથી એ કાળમાં લાંબી સુદૃઢ સુધી લોકો તપ કરતા હતા. એ પછી વખત જતાં જમાનો બદલાયો, પ્રજાની સમૃદ્ધિ વધી, ધંધારોજગાર વધ્યા, જુદાં જુદાં રાજ્ય

થયાં, મોજશોખ તરફ લોકોનું વલણ થયું અને માન મેળવવાની તથા નામના કાઢવાની ઇચ્છા પ્રબળ થઈ, તેથી તપ તરફ લોકોની અરુચિ થવા લાગી, એટલે તે વખતે બિન્ન બિન્ન દેશસ્થિતિ ને લોકરુચિ પ્રમાણે ઘણી ઘણી જાતના યજ્ઞો અને નવા નવા પ્રકારના કર્મકાંડ થવા લાગ્યા.

તે પછી ઘણાં વર્ષો ગયા બાદ વળી સમય બદલાયો. એ વખતે લોકોનું ધર્મજ્ઞાન વધ્યું. યજ્ઞના દેવથી તેઓને તૃપ્તિ થઈ નહિ. તેઓને કોઈ મૂર્તિમાન દેવની જરૂર લાગી, તેથી તેઓએ પોતા-પોતાની જિંદગીમાં જિંદગી કલ્પના પ્રમાણે શિવવિષ્ણુની સુંદરમાં સુંદર મૂર્તિઓ બનાવી અને તેની તેઓ ખરા ભાવથી પૂજા કરવા લાગ્યા. આમ થવાનું બીજું પણ એક કારણ હતું; તે એ કે યજ્ઞમાં પશુઓનું બળિદાન આપતા હતા. એ કમકમાટી ઉપજાવનારા બળિદાનની સામે મોટો પોકાર ઊઠ્યો અને જુદો ધર્મ ખડો થયો; એટલુંજ નહિ પણ એ વખતે દેશમાં પરદેશીઓ આવ્યા હતા, વસ્તી વધી ગઈ હતી અને સમૃદ્ધિના વિભાગ પડી ગયા હતા, એટલે ઘણા લોકો સહેલાઈથી યજ્ઞ કરી શકે તેમ નહોતું અને મૂર્તિપૂજા તો એ વખતે સૌથી સહેલાઈથી બની શકે તેમ હતું, એટલે યજ્ઞ નાબૂદ થયા અને તેને બદલે દેવપૂજા થવા લાગી.

ઘણો કાળ દેવપૂજા ચાલ્યા બાદ વળી પાછો વખત બદલાયો. જુદા જુદા દેશમાં નવા નવા ધર્મના જુદા જુદા પયગંબરો થયા. તેઓએ મૂર્તિપૂજાની સામે પોતાનો ઝુંડો ઉઠાવ્યો. દેવપૂજામાં તેઓને અનેક દોષ દેખાવા લાગ્યા, તેથી તેઓએ મૂર્તિપૂજાની વિરુદ્ધનો ઉપદેશ શરૂ કર્યો અને તેમાં તેઓ વખત જતાં ફાવવા લાગ્યા.

ભવિષ્યની પ્રજામાં થનારા આવા ફેરફારો પ્રાચીન આર્ય-ઋષિઓ પોતાના યોગબળથી જાણતા હતા, તેથીજ તેઓએ આપણાં શાસ્ત્રોમાં કળિયુગમાં નામસ્મરણને મુખ્ય માનેલું છે અને વર્તમાનકાળના મહાન ભક્તોને પણ એજ જાતનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયેલો છે; કારણ કે તેઓ સમજતા કે, હાલના પ્રપંચી કાળમાં દેવપૂજા ઉપર લોકો શ્રદ્ધા રાખી શકશે નહિ. હાલના ભ્રષ્ટતાના જમાનામાં દેવો સીધી રીતે કળા આપી શકશે નહિ. હાલના પ્રવૃત્તિકાળમાં-હરીકાળના જમાનામાં લોકોને દેવપૂજા કરવાની અનુકૂળતા મળશે નહિ. દેવપૂજાની વિરુદ્ધના લોકોનું

બળ વધારે હોવાથી તથા તેઓનાંજ પુસ્તકોનો ઊછરતી પ્રજામાં અભ્યાસ હોવાથી વખત જતાં દેવપૂજા ટકી શકશે નહિ અને કદી લાલેલોલે, શરમાશરમે, દેખાદેખીએ દેવપૂજા ચાલે, તોપણ તેમાં અનન્ય ભક્તિથી લોકો તન્મય થઈ શકશે નહિ; એમ સમજીનેજ પ્રાચીન ઋષિઓએ આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રો મારફત દુનિયાને કહેલું છે કે, આ જમાનો પ્રભુના નામસ્મરણનો છે; તેથી બીજાં કોઈ પણ સાધનો કરતાં મહાન ઈશ્વરના પવિત્ર નામનું સ્મરણ એજ હાલના કાળમાં મુખ્ય છે. સૌ ધર્મનો એ સાર છે અને સૌ ધર્મનો એ ધર્મ છે; માટે યોગ, યજ્ઞ, તપ, દેવપૂજા અને અધ્યાત્મજ્ઞાન વેગેરે જે બને તે ધર્મ પાળો; પણ તે સર્વમાં ભગવન્નશને, પ્રભુનાં શુભગાનને, પ્રભુની પ્રાર્થનાને અને પ્રભુના નામસ્મરણને મુખ્ય રાખો; કારણ કે તે આ જમાનાનો ધર્મ છે. એટલે જો તેને સાથે રાખ્યા વિના બીજું કંઈ કરશો, તો તેનું પૂરું ફળ મેળવી શકશો નહિ. માટે શુદ્ધ હૃદયથી ને પૂર્ણ પ્રેમથી જ્યારે બને ત્યારે મહામંગળકારી અખંડ આનંદસ્વરૂપ પરમાત્માના પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરો.

૯૦-આપણા ધણાય રીતરિવાજોની પેઠે આપણી દાનની રીતિ પણ બદલવી જોઈએ

જે તરફનો પવન હોય તે તરફનો સઠ ચડાવીએ તોજ વહાણ બચી શકે; પણ જો પવનથી ઊલટો સઠ ચડાવીએ તો વહાણની ખરાબી થયા વિના રહે નહિ. પવન બદલાય ત્યારે સઠ બદલવોજ જોઈએ; એ વખતે કંઈ એવો વિચાર કામ ન લાગે કે, અગાઉના કમાન અમારા કરતાં વધારે ડાહ્યા હતા અને તે જેમ સઠ ચડાવતા તેમજ અમે સઠ ચડાવીએ છીએ. અગાઉના ખલાસીઓ આપણા કરતાં વધારે ડાહ્યા હતા એ વાત ખરી, પણ તેઓના વહાણને જે અનુકૂળ પવન હતો તેવો અનુકૂળ પવન હાલમાં આપણને નથી; પણ આપણને એથી ઊલટો પ્રતિકૂળ પવન છે; માટે જે બાબુના સઠથી તેઓનાં વહાણ કિનારે પહોંચ્યાં તે બાબુના સઠથી આપણાં વહાણ કિનારે પહોંચી શકે તેમ નથી, આપણે સઠ ફેરવવાની જરૂર છે. તેઓના કરતાં આપણે વધારે ડાહ્યા છીએ માટે સઠ ફેરવીએ છીએ એમ નથી. પવન બદલાઈ ગયો, માટે સઠ ફેરવવાની જરૂર છે; કારણ કે બદલાતા જમાનાના પ્રવાહને

રોકવાનું કાંઈ આપણામાં સામર્થ્ય નથી. માટે આપણે વખત સમજી જવો જોઈએ.

વખત સમજી જવો એટલે દાન કરવું અથવા ઢૂંટાવી દેવું એમ નથી, પણ જેમ વધારેમાં વધારે ઉપયોગી થઈ શકે તેવી રીતે દાન કરવું જોઈએ. આપણાં શાસ્ત્રોમાં દાન આપવાને માટે જે પાત્ર કહેલાં છે તેવાં જ્ઞાની, તેવાં તપસ્વી, તેવાં નિઃસ્પૃહી ને તેવાં લાયક માણસો હાલના જમાનામાં મળી શકે તેમ નથી. આપણાં પુરાણોમાં દાન આપવાની જે જે ચીજો ગણાવેલી છે તેવી ચીજોથી હાલના જમાનામાં માણસોની આંતરવૃત્તિ તૃપ્ત થઈ શકે તેમ નથી. આપણાં શાસ્ત્રોમાં દાન આપવાના જે જે સમય ને જે જે સ્થાનો નક્કી કરેલાં છે, તે સર્વ પ્રસંગોને હાલના સર્વ લોકો પૂરેપૂરી રીતે જમાનાના ફેરફારને લીધે કબૂલ રાખી શકતા નથી અને આપણાં શાસ્ત્રોમાં દાન આપવાની જેટલી આજ્ઞાઓ છે, તેનો હજારો ભાગ પણ હાલમાં આપણે પાળી શકતા નથી. માટે આપણી દાનવિધિઓમાં સહેજ ફેરફાર કરવો જોઈએ.

આપણે સમજવું જોઈએ કે, જે વખતે આપણા ઋષિઓએ દાન આપવાના નિયમો બનાવ્યા, તે વખતે કોઈ રેલવે ઊપડી જવાની ધાસ્તી નહોતી. તે વખતે કાંઈ હાલની પેઠે “બોલતાં બંધાય ને છીંકતાં દંડાય” તેવા કરોળિયાની જાળ જેવા કાયદાઓ નહોતા; તે વખતે કાંઈ પ્લેગ ને કોરોન્ટીન નહોતાં; તે વખતે કાંઈ વિલાયતી દવાઓની આટલીઓની પધરામણી આપણા દેશમાં થઈ નહોતી; તે વખતે કાંઈ આબકારી ખાતાં ને જંગલ ખાતાના કાયદાઓ નહોતા; તે વખતે કાંઈ પરદેશીઓનો એટલો બધો સમાગમ નહોતો; તે વખતે કાંઈ છપ્પનિયા જેવા ઉપરાઉપરી દુકાળ પડતા નહોતા તથા તે વખતે કાંઈ હાલના જેવા પ્રપંચી વૃત્તિના માણસો નહોતા, એટલે તેઓના બધા નિયમો નહીં શકતા હતા; પણ હાલમાં તો મામલો બધો ફરી ગયો છે, માટે આપણી દાનવિધિમાં જમાના પ્રમાણે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે.

હવે તો આપણે ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરવી જોઈએ. નવી શોધ કરી શકે તેવા કારીગરોને મદદ કરવી જોઈએ. નવા નવા રોગ વધતા જાય છે તે દૂર કરવા સારૂ વૈદકશાસ્ત્રને મદદ કરવી જોઈએ. સારાં સારાં પુસ્તકોને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. આપણા ધર્મમાંથી જેઓ વટલી જાય છે તેઓને સમજાવીને, પ્રાચિન્ન કરાવીને, પાછા નાતમાં લેવામાં મદદ કરવી જોઈએ. નાતોના

જે જે જીલમ છે અને પ્રજામાં જે જે વહેમ છે. તે દૂર થાય એવા ઉપાયો લેવામાં ધ્યાન આપવું જોઈએ. ધર્મના જે સેંકડો મતલેહ થઈ ગયેલા છે, તે બધા બહારના ઝઘડાઓ છોડી અંતરમાંથી એક થાય એવા પ્રયત્નમાં મદદ કરવી જોઈએ. અમલદારોના જીલમ ઓછા થાય અને રાજ્યના કર ઓછા થાય તેવી જાતના સરકારના કાયદાઓમાં મદદ કરવી જોઈએ. ગરીબ પ્રાણીઓ કે જેઓનું આપણું પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં અતિશય માન છે, જેઓનાં સંતાનો ઘેરે-ઘેર ભીખ માગે છે અને અતિશય દુઃખી થાય છે, તેઓને ધંધારો-જગારે લગાડવામાં મદદ કરવી જોઈએ. આપણું અતિ ઉત્તમ શાસ્ત્રોના સાચા અર્થ લોકો સમજે એવા કામમાં મદદ કરવી જોઈએ. ગરીબ બિચારી વિધવાઓ હાડમારી લોગવે છે, તેઓને ભરતાં ગૂંથતાં શીખવવાની, લખતાં વાંચતાં શીખવવાની ને આખરુથી ગુજરાન કરી શકે, તેવી સગવડ કરી આપવામાં મદદ કરવી જોઈએ. વેપારધંધો ખેડવા માટે લોકો પરદેશ જઈ શકે તેવી બાબતમાં મદદ કરવી જોઈએ. અનાથ-નિરાધાર છોકરાંઓ કે જેઓ, આપણે ગટરમાં ફેંકી દીધેલી પતરાળીઓમાંથી ભાતના દાણા વીણ્યા કરે છે, તેઓને ઉદ્યોગશાળામાં લઈ જવામાં મદદ કરવી જોઈએ. ઘણાં બહુ લક્ષિત વિનાના મૂખ સાધુઓ કે જેઓ ભીખ માગવાનું જ કામ કરે છે અને દેશમાં બોજાડું છે, તેઓને સુધારવામાં મદદ કરવી જોઈએ. જે નિરાધાર જીવોને આપણે આશરે પ્રભુએ સોંપેલા છે, તેઓને બચાવવામાં મદદ કરવી જોઈએ અને માન આપવા યોગ્ય ખરેખરા સાધુસંત, ધર્મનું તત્ત્વ જાણનારા શાસ્ત્રીઓ તથા હરિજનોને અને કોઈ પણ જાતના વિદ્વાનોને તથા પોતાના જાતિભાઈઓને સૌ લોકોએ જ્યારે બને ત્યારે યથાશક્તિ બનતી મદદ કરવી જોઈએ, એનું જ નામ સત્ય દાન છે. આવી રીતનાં જમાનાને અનુસરતાં દાન કરતાં જે આપણે શીખીશું, તોજ આપણે અને આપણી પ્રજા સુખી થઈ શકીશું; માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! પરમ દયાળુ અનંત બ્રહ્માંડના નાથને રીઝવવા સારૂ જેમ દુનિયામાં ધર્મ વધે, આપણું દુખિયારાં ભાઈબહેનો સુખી થાય અને આપણો પાયમાલ થતો દેશ આબાદ થાય, એવી જાતનાં દાનો કરો. એ આપણા પવિત્ર શાસ્ત્રનો ઉપદેશ છે અને એ ઈશ્વરની આજ્ઞા છે; માટે પ્રભુની કૃપા મેળવવા સારૂ કૃપાની આજ્ઞા છોડીને ભગવત્-પ્રીત્યર્થે જમાના અનુસાર યથાશક્તિ અવશ્ય દાન કરો ! દાન કરો !

૯૧-સારા સમયની વાટ જોવામાં ન રહી જતાં, જે બને તે ઝડપ કરી લેો

અમે જોયું છે કે, જેઓ એમ વિચાર કરતા હતા, કે ‘અમે યાત્રાએ જઈશું ત્યારે ગંગાકિનારે પુણ્યદાન કરીશું’, તેઓ યાત્રાએ જતાં પહેલાંજ ખપી ગયા છે અને કાંઈ કરી શક્યા નથી. જેઓ એમ વિચાર કરતા હતા કે, અમે પ્રાચીના પીપળાએ નારાયણ-ખળિ સરાવીને ત્યાં બ્રાહ્મણ જમાડીશું, તેઓ ત્યાં જઈ શક્યા નથી. એ વખતે કવોરેન્ટીન તથા કોલેરાની ધાસ્તી તેઓને નહીં ગઈ છે ને તેથી તેઓ કાંઈ કરી શક્યા નથી. જેઓ એમ ધારતા હતા કે, સૂર્યગ્રહણ વખતે કુરુક્ષેત્રમાં જઈને ખૂબ દાન કરીશું, તેઓના મનોરથો પૂરા થયા નથી; તેઓના કુટુંબમાં એવી અકચણો આવી પડી હતી કે, દશ ગ્રહણો ચાલ્યાં ગયાં; તોપણ તેઓ કુરુક્ષેત્રમાં જઈ શક્યા નથી. જેઓ એમ ધારતા હતા કે, બે વર્ષ પછી વ્રજમાં જઈને યમુનાજીને કિનારે શ્રીમદ્ભાગવતની સમાહનું પારાયણ કરીશું અને બે ચાર હજાર રૂપિયા ખર્ચીશું; તેઓને એ વખત આવ્યા પહેલાં દેવાળાં નીકળી ગયાં છે તથા ઘરખાર વેચાઈ ગયાં છે અને જેઓ એમ ધારતા હતા કે, અમે મરતી વખત કાંઈ ઠીક ઠીક કરી જઈશું, તેઓ એમ ને એમ મરી ગયા છે, કાંઈ કરી શક્યા નથી; ઊલટી તેઓની ભિલકત જ્યાંની ત્યાં પડી રહી છે અને “જેના હાથમાં તેના મોંમાં” એમ થઈ ગયું છે. માટે ભાઈઓ! વૈદ્યત, વ્યતિપાત અને ગ્રહણની વાટ જોયા કરવામાં ન રહી જાઓ; શાસ્ત્રમાં કહેલાં સુપાત્ર મળે તોજ આપીએ, એવી આશામાં ન રહી જાઓ અને તીર્થોમાં જઈશું ત્યારે દાન કરીશું, એવા વિચારોમાંજ નહિ રહી જતાં, જેમ બને તેમ અને જ્યારે બને ત્યારે ખરેખરા લાચારોને પ્રેમપૂર્વક યથાશક્તિ મદદ કરો. ભલે તે લાચાર નીચ જાતનો હોય, તમે દાન આપો તે દિવસ પણ જોષીઓના મત પ્રમાણે સારો ન હોય અને દાન આપવાની જગ્યા પણ તીર્થોની ન હોય; તોપણ યાદ રાખજો કે, પ્રભુને અર્થે આપેલું વ્યર્થ જતું નથી. અંધારામાં સાકર ખાધી હોય, તોપણ તે મીઠી લાગ્યા વિના રહે નહિ, તેમજ ગમે તે વખતે ને ગમે તે દેશમાં પણ જો ખરેખરા લાચાર માણસોને દાન આપ્યું હોય, તો તેનું ફળ કાંઈ જતું રહેવાનું નથી. પ્રભુએ પણ ગીતામાં કહેલું છે કે:

પાર્થ નૈવેદ્ય નામ્ન વૈનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે ।

નહિ કલ્યાણકૃત્કચિદ્દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥

(અ. ૬, સ્કો. ૪૦)

હે અર્જુન ! ભલું કામ કરનાર કોઈ પણ માઠી ગતિને પામતો નથી અને હે તાત ! આ લોકમાં કે પરલોકમાં તેનો નાશ પણ થતો નથી.

ભાઈઓ ! પ્રભુનો આવો ખુલ્લો હુકમ છે અને આવી ખુલ્લી ગેરેન્દી છે; માટે પ્રભુને અર્થે ભલાં કામ કરવામાં ને દાનપુણ્ય કરવામાં વાર લગાડ્યો નહિ, વાર લગાડ્યો નહિ; પણ દયાનો હાથ તો જ્યારે અને ત્યારે લંબાવતાજ રહેજે; તોજ અખંડ દયાળુની દયા મેળવી શકશો.

દર-પળની ખબર નથી ત્યારે ભલાં કામો આવતી કાલ ઉપર શા માટે રાખો છો ?

એક વખત ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર પાસે કોઈ સુપાત્ર બ્રાહ્મણ દાન લેવા ગયો. ધર્મરાજને લાગ્યું કે, બ્રાહ્મણ દાન આપવા યોગ્ય છે અને તેની માગણી પ્રમાણે હું આપી શકું તેમ પણ છું; તેથી તેમણે એ બ્રાહ્મણને કહ્યું કે, “કાલે આવજે.”

ધર્મરાજના ભાઈ ભીમને એ વાતની ખબર પડી, તેથી તેને વિચાર થયો કે, આવી ભૂલ મોટાભાઈ કેમ કરે છે ? કાલનો શું ભરોસો ? ધર્મનાં કે પરમાર્થનાં ભલાં કામ કાંઈ બનતા સુધી કાલ ઉપર રખાય નહિ, માટે મારે એ ભૂલ સુધારવી જોઈએ; એમ ધારીને ભીમે એક યુક્તિ કરી. એ યુક્તિ એ હતી કે:—

પાંડવોના દરબારમાં એક જખરજસ્ત નગારું હતું. એ નગારાને માટે એવો ઠરાવ હતો કે, જ્યારે કોઈ બહુજ મોટી ફતેહ થઈ હોય ત્યારેજ એ નગારું વગાડાય, ત્યાંસુધી કોઈથી એ નગારું વગાડાય નહિ. એ નગારા પાસે જઈને ખૂબ જોરથી ભીમ તેને વગાડવા લાગ્યો. ભીમના બળતું પૂછવુંજ શું ? એના હાથમાં એવું જખરજસ્ત નગારું આવે પછી બાકી શું રહે ? આખા શહેરમાં એ નગારાની ગર્જના ફેલાઈ ગઈ. એ સાંભળીને ધર્મરાજ અજબ થયા કે, આ વળી શું ? એચિંતું આ નગારું કેમ વાગ્યું ? તપાસ કરતાં ખબર મળી કે એ તો ભીમે વગાડ્યું છે. ધર્મરાજએ જણ્યું કે ભીમ કાંઈ મોટી ફતેહ કરીને આવ્યો હશે; તેથી ભીમને

પૂછ્યું કે, “કેમ ભાઈ ! કયો મુલક જીતી આવ્યા ?” ત્યારે ભીમે કહ્યું કે, “આજ તો બહુ ભારે જીત થઈ છે, કાળ જિતાઈ ગયો છે.” ધર્મરાજએ અજબ થઈને પૂછ્યું કે, “હે ! કાળને કેણે તેં જીત્યો ? મોટા મોટા ઋષિમુનિઓ ને દેવદાનવો પણ કાળને જીતી શક્યા નથી, એવા મહાકાળને કેણે જીત્યો ? તે ?” ત્યારે ભીમે કહ્યું કે, “મેં નહિ, પણ તમે કાળને જીત્યો છે.” એ સાંભળીને ધર્મરાજએ કહ્યું : “અરે ભીમ ! આ તું શું બોલે છે ? મને તો પળની પણ ખબર નથી. મારાથી કાળ કેમ જિતાય ?” ત્યારે ભીમે કહ્યું કે, “પેલા બ્રાહ્મણને તમે દાન લેવા માટે કાલે આવવાનું કહ્યું, તે ઉપરથી મેં જાણ્યું કે તમે કાળને જીત્યો હશે; કારણ કે જો તમે કાળને જીત્યો ન હોય અને તમને પળની પણ ખબર ન હોય તો તમે ધર્મના કામમાં કાલનો વાયદો શું કરવા કરો ? તમારો આવતી કાલનો વાયદો સાંભળીને મેં જાણ્યું કે, તમે કાળને જીત્યો હશે, તે સાડ તો મેં નગારું વગાડ્યું; કારણ કે કાળને જીતવા કરતાં બીજી મોટી ક્ષતેહ કંઈ હોઈ શકે ?”

ભીમની એ વાત સાંભળીને ધર્મરાજ શરમાઈ ગયા. તેમણે પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી અને એજ વખતે બ્રાહ્મણને બોલાવીને તેની ઇચ્છા મુજબ દાન આપીને તેને ખુશી કર્યો.

ભાઈઓ ! અસલના વખતમાં આપણા લોકો ધર્મની બાબતમાં આટલા બધા ચોક્કસ હતા. હાલમાં આપણે ધર્મ તરફ બેદરકાર થતા જઈએ છીએ. તેનાં મુખ્ય કારણોમાં એક એ પણ કારણ છે કે, આપણે ધર્મનાં ને પરમાર્થનાં ભલાં કામોને આવતી કાલ ઉપર ને આગળ ઉપર રાખીએ છીએ; તેથી આપણામાંથી દઢતા ઓછી થઈ લાસરિયાપણું આવતું જાય છે અને લાસરિયાપણાથી અંતે કાંઈ પણ થઈ શકતું નથી, એટલે ધર્મ દૂખતો જાય છે. માટે ભાઈઓ ! જિંદગીનો પળવારનો પણ ભરોંસો નથી, એમ સમજીને આપણા સનાતનધર્મને ખાતર, આપણા પવિત્ર આત્માને ખાતર અને અખંડ સચ્ચિદાનંદ પ્રભુને ખાતર ભલાં કામો કરવામાં વાયદો કરો નહિ ! વાયદો કરો નહિ !

૫૬

તારા મનમાં જાણે છે મરવું નથી રે, એવો નિશ્ચય કર્યો નિરધાર,
તેમાં ભૂલી ગયો ભગવાનને રે. ટેક
ધનદોલત, નારી ને ઘણા ઢીકરા રે, ખેતીવાડી, ઘોડી ને ઘરબાર-તેમાં

મેદી, મંદિર, ઝરૂખાં ને માળિયાં રે, સુખદાયક સુંદર સેજ-તેમાં
ગાદીતકિયા ને ગાલમશુરિયાં રે, અતિ આડ કરે છે એજ-તેમાં
નીચી ખાંધ કરીને નમતો નથી રે, એવું સાધુ સંગાથે અભિમાન-તે
મરમાળી મોહનજીની મૂર્તિ રે, તેની સાથે ન લાગેલ તાન-તેમાં
પાપ અનેક જન્મનાં આવી મળ્યાં રે, તારી મતિ મલિન થઈ મંદ-તે.
દેવાનંદના વહાલાને વીસરી ગયો રે, તારે પડ્યો ગળે જમ ફંદ-તેમાં

૯૩-અસલના વખતમાંના ચાર આશ્રમના હેતુઓ

ત્રિકાળદર્શી સુનિઓએ પ્રજાના કલ્યાણ સાધું જોઈને અસ-
લના વખતમાં ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમ બાંધ્યા હતા. આજે
આપણામાં હજારો જુદી જુદી નાતો થઈ છે અને સેંકડો જાતના
પંથો, સેંકડો જાતના સાધુઓ તથા સેંકડો જાતનાં ધર્મિગો જિભાં
થઈ ગયાં છે, એટલે એ અસલના વખતના વર્ણ તથા આશ્રમની
ખૂબી આપણે સમજતા નથી; પણ પાંડિતો કહે છે કે, જેમ સર-
વાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર છે, તેમ બ્રહ્મચર્ય,
ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ છે. છોકરાંઓને નિશાળોમાં
પ્રથમ સરવાળા શીખવવામાં આવે છે; કારણ કે મેળવવું તેનું નામ
સરવાળા છે. જેમકે, બે ને ત્રણ પાંચ, પાંચ ને પાંચ દશ, એવી
રીતે ઘણી રકમોને ભેળી કરીને સાથે મેળવવી તેનું નામ સરવાળા
છે. તેમજ બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં પણ જ્ઞાન મેળવી શકાય છે, ઘણી
જાતની જુદી જુદી વિદ્યાઓ લાભી શકાય છે અને આગળ જતાં
દુનિયાદારીમાં જે ઘરસંસાર ચલાવવો હોય છે તેનાં મૂળ તત્ત્વો
જાણી લેવાં તથા ઈશ્વર ઉપરનો વિશ્વાસ અને જગત ઉપરનો પ્રેમ
શીખી લેવો એ બ્રહ્મચર્ય અવસ્થાનું કામ છે; માટે સરવાળાની
સાથે ઋષિઓ બ્રહ્મચર્યની સરખામણી કરે છે.

સરવાળા શીખ્યા પછી બાળકોને બાદબાકી શીખવવામાં
આવે છે. બાદબાકીમાં બધું ઓછું કરવાનું હોય છે. જેમકે આપણી
પાસે સો રૂપિયા હોય તેમાંથી પચાસ કેઈને આપી દઈએ તો
બાકી પચાસ રહે. તે પચાસમાંથી દશ બીજા કાઢી લઈએ તો બાકી
ચાલીસ રહે. આવી રીતે મૂળ રકમમાંથી ઓછા કરતા જવું, તેનું
નામ બાદબાકી છે. ઋષિઓ ગૃહસ્થાશ્રમને બાદબાકી કહે છે;
કારણ કે બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં જે લાભ મેળવેલા હોય છે, તેનાં
દૂળ ગૃહસ્થાશ્રમમાં આપવાં પડે છે. એ વખતે સીનો હક સીને

આપવો પડે છે, બચ્ચાંઓનો હક બચ્ચાંઓને આપવો પડે છે, માબાપોનો હક માબાપોને આપવો પડે છે, દેશનો હક દેશને આપવો પડે છે, રાજ્યનો હક રાજ્યને આપવો પડે છે, બંધુઓનો હક બંધુઓને આપવો પડે છે અને પ્રભુનો હક ધર્મ-નિમિત્તે માનપૂર્વક પ્રભુને આપવો પડે છે. આવી રીતે સરવાળામાં એટલે કે બ્રહ્મચર્ય અવસ્થામાં જે મેળવેલું હોય, તે આ બાદ-બાકીમાં એટલે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં બાદ કરવું પડે છે; માટે ગૃહસ્થાશ્રમને જ્ઞાનીઓ બાદબાકી કહે છે.

એ પછી ગુણાકાર છે. વાનપ્રસ્થ અવસ્થા એટલે કે નિવૃત્ત થયેલા શ્રેઠિયાઓ, પેન્શન ખાનારા અમલદારો, ધરસંસારની ઉપાધિ છોડી ભગવત્સેવામાં લાગી ગયેલા હરિજનો તથા પોતાના સુખમાં પૂજો મૂકી જગતની સેવામાં લાગી ગયેલા મહાત્માઓ. આવા લોકોને અસલના વખતમાં વાનપ્રસ્થ કહેતા અને તેમની ગુણાકાર સાથે સરખામણી કરતા હતા; કારણ કે જેમ ગુણાકારમાં એકનું બહુગણું થઈ જાય છે, તેમ આવી અવસ્થાવાળાઓ પણ પોતાના જ્ઞાનથી, પોતાના ગુણથી, પોતાના અનુભવથી ને પોતાની લાગવગથી જગતનું બહુ હિત કરી શકે છે; કારણ કે પોતાના અંગત સ્વાર્થનો તેઓએ ભોગ આપેલો હોય છે, એટલે પરમાર્થ અર્થે કરેલાં તેઓનાં કામ ગુણાકાર જેવાં એટલે કે એકનાં બહુગણું થઈ જાય છે; કારણ કે તેઓ મહાજનો છે. એટલે બીજા સાધારણ લોકો તેઓએ ચલાવેલા માર્ગ ઉપર ચાલે છે; તેથી તથા તેઓનો અનુભવ અને તેઓની મહેનતનો લોકોને મક્ત લાભ મળવાથી દેશની ઉન્નતિ થાય છે; માટે એવા પરોપકારી સંજ્ઞોની ગુણાકાર સાથે સરખામણી થતી હતી.

આ પછી છેવટનો ચોથો આશ્રમ જે સંન્યાસ, તેની ભાગાકાર સાથે સરખામણી કરતા હતા. ગુણાકારની સ્થિતિમાં જે એકનું બહુગણું થયું હોય, તેના જેટલા બને એટલા ભાગ પાડી નાખવા અને છેવટે શૂન્ય બાકી રહેવા દેવી, એ સંન્યાસધર્મનું કામ છે. પોતાને માટે માત્ર શૂન્ય એટલે બ્રહ્મ રાખી પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તે સર્વ પોતાના બંધુઓને ભાગ પાડીને વહેંચી આપવું ને પોતે તદ્દન નિર્વિકારી થઈ ધ્વિરમય થઈ જવું, એનું નામ સંન્યાસ છે અને તે ભાગાકાર છે.

જે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર બધે છે,

તે ઘણી જાતના હિસાબો બહુ ચોક્કસપણે કરી શકે છે. તેના હિસાબમાં પછી ભૂલ રહેતી નથી; તેમજ જે પ્રહ્લચર્ય, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ ને સંન્યાસ આશ્રમ લોગવે છે, તેઓનું ઈશ્વરી જ્ઞાન પણ સાફ થઈ જાય છે, એટલે તેઓને મોક્ષ સુલભ થઈ જાય છે; માટે ભાઈઓ ! આજના વખતમાં કદાચ સંન્યાસધર્મ તમારાથી ન પાળી શકાય તો રહ્યું; પણ પ્રહ્લચર્ય અને વાનપ્રસ્થ માટે તો જરૂર ધ્યાન રાખજો. ગૃહસ્થપણા માટે તો કહેવાનું નથી; કારણ કે એ તો તમને ગમેજ છે, પણ જે નથી ગમતું તે પ્રહ્લચર્ય; કારણ કે બાળપણમાં સરવાળા શીખવાની માથાકૂટ બહુ જબરી છે. બાદબાકી તો જલદી આવડી જાય છે, એટલે એમાં શું કહેવું ? પણ ગુણાકાર જરા કઠણ છે. ઘરડા થયા છતાં પણ ભાડૂતી ઘરનો મોહ મૂકી શકાતો નથી, એ મુશ્કેલી બહુ મોટી છે; માટે પાછલી અવસ્થા ભગવદ્દુષ્ટાને આધીન થઈને શાંતિથી ગાળી શકાય, એવું થવા માટે હમણાંથીજ ઈશ્વરી રસ્તામાં મર્યા રહો ! ઈશ્વરી જ્ઞાનમાં મર્યા રહો !

૯૪-દુનિયામાં તો કાંટા રહેશેજ, આપણા પગમાં જોડા પહેરી લઈએ તો બસ છે

આ દુનિયાની કુદરતી રચનાજ એવી છે કે, તેમાં સાફ, નરસું અને સુખદુઃખ થયા વિના રહેજ નહિ; એટલે દુનિયામાં કાંટા તો રહેશેજ, તેથી આપણે ગમે તેવા સંમર્થ થઈએ; તોપણ આખી પૃથ્વીમાં કયાંય પણ કાંટોજ ન રહે એમ તો આપણે કદી પણ કરી શકીએજ નહિ. કયાંય ખૂણેખાંચરે પણ કાંટા તો રહેવાનાજ અને જ્યાંસુધી દુનિયામાં કાંટા છે તથા આપણે દુનિયામાં ચાલવાનું છે, ત્યાંસુધી કાંટાતો વાગશેજ; કારણ કે આપણે અથવા બીજા કોઈ પણ આખી દુનિયામાંથી કાંટા નાબૂદ કરી શકે નહિ અને તેમ છતાં પણ આપણે કાંટાથી તો બચવુંજ નેઈએ. ત્યારે હવે કરવું શું ? મહાત્માઓ કહે છે કે, તમે તમારા પગમાં જોડા પહેરી લો એટલે તમારે માટે દુનિયા કાંટા વિનાની થઈ પડશે. જો તમે જોડા પહેરી લેશો, તો દુનિયામાં ગમે એટલા કાંટા હોવા છતાં પણ તમને એકે કાંટો વાગશે નહિ; માટે આખી દુનિયામાંથી કાંટા નાબૂદ કરવાની પંચાતીમાં નહિ પડ્યા રહેતાં, આપણે આપણો બચાવ થાય તેમ કરી લેવું નેઈએ. ભગવાન રામકૃષ્ણ જેવા અવતા-

રી પુરુષો પશુ દુનિયાદારીની અડચણો નાખૂદ કરી શક્યા નથી, ત્યારે આપણે તે શું વિસાતમાં? માટે બહેતર તો એજ છે કે, આપણું કર્મપાઉન્ડ ચોખ્ખું રાખવું, એટલે કે આપણાં સગાંવહાલાં અને ભાઈબંધદોસ્તોમાં જ્યાં જ્યાં આપણી લાગવગ ચાલી શકતી હોય, ત્યાં ત્યાં ધર્મ ફેલાય તેમ કરવું અને આપણે પોતે જોડા પહેરી લેવા એટલે કે ચોખ્ખું થઈ જવું, એટલે આપણને કાંટા વાગશે નહિ. મતલબ કે આપણે જોડા પહેરેલા હશે અને આપણું કર્મપાઉન્ડ ચોખ્ખું હશે, તો આપણે કાંટાની વેદના ખમવી પડશે નહિ. માટે આપણે પોતે પવિત્ર થઈએ અને આપણી આજીવનનું મંડળ રૂડું થાય, એવી તજવીજ કરો, એટલે આપણને અડચણો ભોગવવી પડશે નહિ.

કામક્રોધ વગેરે વિકારો, સાઈનરસું વગેરે વૃત્તિઓ, બુદ્ધા બુદ્ધા સ્વભાવો, હલકાભારે સંસ્કારો, જમાનાની રુઢિઓ, દેશાચાર ને કુળાચારની રીતિઓ, રાજ્યના સારામાઠા કાયદાઓ અને માણસોના લોભો તથા આપણા અંતરનાં જૂનાં પાપો, એ બધું, કાંઈ ઘડીકમાં દુનિયામાંથી નાખૂદ થઈ શકે તેમ નથી. એ બધા અને એવાજ બીજા ઘણાંયે કાંટાઓ આ દુનિયામાં છે અને તે સર્વકાંઈ આપણાથી દૂર થઈ શકે નહિ. માટે જો સલામત રીતે ટૂંકામાં પતાવવું હોય તો આપણે પોતે પવિત્ર થઈને પ્રભુમય બની જવું જોઈએ, એટલે બધી અડચણો એની મેળે દૂર થઈ જશે. માટે ભાઈઓ ! એક એક કાંટાને તોડવા નહિ જતાં, એટલે કે એકએક અડચણની સામે નહિ થતાં જોડા પહેરી લો, એટલે કે મહાન પ્રભુને અર્થે પવિત્ર થઈ જાઓ, એટલે તે સર્વશક્તિમાન વિશ્વંભરનાથની કૃપાથી બધી અડચણો એની મેળે દૂર થઈ જશે.

૯૫-આપણી ચાવી પ્રભુને સોંપ્યા વિના મોક્ષનાં ઇનામ લઈ શકાતાં નથી

આપણી ઇચ્છા એ આપણી જિંદગીની ચાવી છે, એ આપણે ખુદલી રીતે સમજ્યા છીએ. હવે આપણે એ સમજવું જોઈએ કે, એ જોખમની ચાવી કેને સોંપવી ? કારણ કે એવા મોટા જોખમની ચાવી કાંઈ જેને તેને સોંપાય નહિ. એક કાઠિયાવાડી ગામડિયા ભક્ત કહેતા કે, “ મારી ઓરડીમાં બે ચાર ખોખરાં હાંડલાં પડેલાં છે, એક બે ફાટેલી ગોઢડી છે, ચાર પાંચ તૂટેલાંફૂટેલાં વા-

સણો છે અને પાંચ સાત ફાટીતૂટી ચોપડીઓ છે; તોપણ એ મારી ઓરડીની ચાવી હું કાંઈને આપતો નથી; કારણ કે આપણી વસ્તુઓની ચાવી આપણને એટલી બધી વહાલી છે. આવી ધૂળ જેવી ચીજોની ચાવી પણ જ્યારે આપણને આટલી બધી વહાલી છે, ત્યારે આપણી જિંદગીની ચાવીની કિંમત કેટલી બધી મોટી હોવી જોઈએ, એ વિચાર તો કરો ! એ ચાવી બીજા કોઈને કેમ સોંપી શકાય ? આપણી ઝાપટમઢીની ચાવી પણ જ્યારે આપણે સહેલાઈથી બીજા કોઈને સોંપી શકતા નથી, ત્યારે આપણી પેટીની ચાવી તો કેમજ સોંપીએ ? અને તિજોરીની ચાવીની તો વાતજ શું કરવી ? જ્યારે આવી ચાવીઓ પણ કોઈને સોંપી શકતા નથી, ત્યારે આપણી જિંદગીની ચાવી, સ્વર્ગનકની ચાવી, જન્મમરણના ફેરામાંથી છૂટવાની કે ફસાવાની ચાવી અને ઈશ્વરથી દૂર જવાની કે ઈશ્વરને પામવાની ચાવીરૂપ પોતાની ઇચ્છાઓ જે પ્રભુને સોંપી દે છે, તે ભક્તોનાં હૃદય કેટલાં બધાં વિશાળ હશે ? તેઓની રીતભાત કેવી ઉદાર હશે ? તેઓનાં આચરણમાં કેટલો બધો સમાનભાવ હશે ? અને તેઓ જગતનું તથા પોતાનું કેટલું બધું ભલું કરતા હશે ? એ વિચાર તો કરો ! આપણે આપણી વાસ મારતી અધારી ઓરડીની ચાવી પણ સહેલાઈથી છોડી શકતા નથી, ત્યારે જે ભક્તો પોતાની જિંદગીની ચાવીને પણ પ્રેમપૂર્વક પ્રભુના ચરણારવિંદમાં અર્પણ કરી દે છે, તે ભક્તો આપણાથી કેટલા બધા ઉત્તમ હશે ? તેની સરખામણી તો કરો ! અને એવી રીતે પોતાની ઇચ્છારૂપી ચાવી અર્પણ કરનારા મહાત્માઓને કેવું મોટું ઇનામ મળે છે, તે તો તપાસી જુઓ ! એ જો તપાસશો તો એમજ લાગી આવશે કે, આપણી પાસે આપણી ઇચ્છાની ચાવી રાખનારા આપણે તો ખરેખરા કમભાગ્યજ છીએ; ખરા સુખી તો ચાવી ફેંકી દેનારા ભક્તોજ છે.

૯૬-જ્યાંસુધી આપણી ઇચ્છારૂપી ચાવી પ્રભુને ન સોંપીએ, ત્યાંસુધી આપણો વિશ્વાસ કાચો સમજવો

ચાવી કેને સોંપાય છે, એ તમને ખબર છે ? ખબર કેમ ન હોય ? આપણે આપણી દુકાનના અબજયા માણસને દુકાનની ચાવી ક્યાં સોંપીએ છીએ ? નવી આવેલી ચંચળ વહુને આપણે ચાવી ક્યાં સોંપીએ છીએ ? જોખમની ચાવી તો જે બહુજ પ્રમા-

શ્રુક હોય, બહુજ હોશિયાર હોય અને બહુજ વિશ્વાસને લાયક હોય તેનેજ સોંપવામાં આવે છે. ચાવી સોંપી દેવી, એ વિશ્વાસની પાકી નિશાની છે. વહુ જ્યારે બરોબર લાયક નીવડે, ત્યારેજ વર અથવા સાસુ તિજેરીની ચાવી સોંપે છે અને વહુને જ્યાંસુધી ચાવી ન મળે ત્યાંસુધી તેના મનમાં અસંતોષજ રહે છે. વર ઉપર ઉપરથી પ્રેમની ગમે એટલી વાતો કરે, પણ જ્યાંસુધી વહુના હાથમાં ચાવી ન સોંપે ત્યાંસુધી ચતુર વહુ કાંઈ બરેબર ખુશી થાય નહિ; કારણ કે પૂરેપૂરા વિશ્વાસની ખાતરી ચાવી છે. પૂરો વિશ્વાસ આવ્યો ન હોય ત્યાંસુધી કાંઈ ચાવી કોઈને સોંપાય નહિ અને એ પણ યાદ રાખજો કે, જ્યાંસુધી ચાવી સોંપાય નહિ ત્યાંસુધી બંને વચ્ચેનો ભેદ પણ જાય નહિ. આ આશકમાશૂકનો વાંધો-આ ધણીધણિયાણીનો વાંધો-એજ જીવ-ઈશ્વરનો પણ વાંધો છે. ઈશ્વર ચાવી માગે છે, પણ જીવ તે સોંપતો નથી. જીવ ઈશ્વરને ચાવી નથી સોંપતો તેનું કારણ તેના મનનું અવિશ્વાસીપણું છે; જો તેના મનમાં બરો વિશ્વાસ હોય તો પ્રભુને પોતાની ચાવી સોંપી દેતાં શા માટે વાર લગાડે? યાદ રાખજો કે આપણી ઇચ્છાફળી ચાવી પ્રભુને મળ્યા વિના પ્રભુ કદી પણ રાજી થવાનો નથી. તમે વિચાર તો કરો, કે આપણી નિર્બળ સ્ત્રી પણ આપણી પાસેથી ચાવી લીધા વિના સંતોષ પામતી નથી અને આપણા વિશ્વાસમાં આવતી નથી, ત્યારે દેવાધિદેવ, અનંત શ્રદ્ધાંડનો નાથ, પુરુષોત્તમ પ્રભુ આપણી ઇચ્છાફળી ચાવી લીધા વિના આપણા વિશ્વાસમાં કેમ આવશે? ખાતરીથી સમજી લો કે, આપણી ઇચ્છાફળી ચાવી પ્રભુને સોંપ્યા વિના કદી પણ આપણું કામ થવાનું નથી; માટે ભાઈઓ! ઢીલ નહિ કરતાં જેમ બને તેમ જલદીથી એ જિંદગીના જીખમની ચાવી તો પ્રભુનેજ સોંપી દો, એટલે તમે નિર્ભય થઈને સદા આનંદમાં રહી શકશો.

૯૭-આપણી ઇચ્છાફળી ચાવી પ્રભુને ખુશીથી નહિ સોંપીએ તો અંતે લાચારીથી પણ સોંપવીજ પડશે

જે સાસુ પોતાની જાંઘાઈને કે મૂખાઈને લીધે ચતુર વહુને ચાવી સોંપતી નથી, અથવા જે વર પોતાના અભિમાનને ખાતર કે મૂખાઈને લીધે પોતાની કાઠી વહુને સહેલાઈથી ચાવી સોંપતો નથી, તેને અંતે લાચારીથી પણ વહુને ચાવી સોંપવી પડશે; કારણ

કે ઘરની ધણિયાણી-ચાવીની માલિક-વહુ છે. વખત આવ્યે સા-
સુને ચાવી રાખવાનો અધિકાર નથી ને તેમ છતાં પણ જો ચાવી
પોતાની પાસે રાખી મૂકે તો તેને હડધૂત થવું પડે છે. છેવટે બિ-
મારીમાં કે મરતી વખતે પણ અંતે તેને ચાવી છોડી દેવી પડશે
ને એવી રીતે લાચારીથી ચાવી છોડી દેવી તેમાં તો દુઃખ છે;
પણ ખુશીથી ચાવી છોડી દેવી તેમાં તો આનંદ છે. ધનને ચોર
લૂંટી જાય એ જુદી વાત છે અને ધનનું દાન કરવું એ જુદી
વાત છે; જો કે બેઉ રસ્તે આપણી પાસેથી ધન તો જાય છે, પણ
ચોર લૂંટી જાય તેમાં દિલગીરી છે ને હાથે કરીને દાન કરવું તેમાં
આનંદ છે; તેમજ અંતે હારીને લાચારીથી ચાવી છોડી દેવી પડે
તેમાં મહાદુઃખ છે અને પોતાની ખુશીથી, અંતરના ઉમળકાથી
ચાવીને ભગવદ્ અર્પણ કરી દેવી, તેમાં અલૌકિક આનંદ છે. આ
ઉપરથી સમજશે કે, વાયું ન કરે તેને અંતે હાયું કરવું પડે છે;
માટે રોઈરોઈને પછડાતું પછડાતું જવું, એ કરતાં હસી હસીને
સામે જવું એ આનંદ કાંઈ ઓરજ પ્રકારનો છે. ભાઈઓ ! ખરું
હડાપણ તો એજ છે અને જિંદગીની ખરી સાચકતા એજ છે કે,
જેમ બને તેમ જલદીથી, સર્વાત્મભાવથી પ્રભુને શરણ થઈ આ-
પણી ઇચ્છાફી ચાવી પ્રભુને સોંપી દેવી અને પ્રભુની ઇચ્છાને
આધીન થઈ તેના હુકમે પાળવા તથા ભક્તોની સાથે મળી
એવીજ ભાવના રાખવી કે:—

પદ

જીવ તું શીદને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. (ટેક)
તું અંતર ઉદ્વેગ કરે, તેથી કારજ શું સરે;
ધણીનો ધાર્યો મનસૂઓ, હર બ્રહ્માથી નવ ફરે—કૃષ્ણને
દોરી સર્વની એના હાથમાં, ભરાવ્યું ડગલું ભરે;
જેવો જંત્ર વગાડે જંત્રી, તેવો સ્વર નીસરે—કૃષ્ણને
જેવું જેટલું જે જેમ કાળે, તે તેને કર ઠરે;
એમાં ફેર પડે નહિ કોઈથી, શીદ કુટાઇને મરે—કૃષ્ણને
તાડું ધાયું થાય એટલું, હરિ ઇચ્છા અનુસરે;
સદાકાળ એ રીત નભે નહિ, શીદ હુંપદ મન ધરે—કૃષ્ણને
થાવાનું અણચિંતવ્યું થાશે, ઉપનિષદ ઓચરે;
રાખ ભરોસો રાધાવરનો, દયા તું શીદને કરે—કૃષ્ણને

૯૮-પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને સોંપનારાજ તરી ગયા છે

જેઓએ જોખમની ચાવી પોતાની પાસે રાખી છે તે તો મા-ચાંજ ગયા છે; પણ જેણે એ ચાવી ફેંકી દીધેલી છે તેઓજ બચી ગયા છે. કોઈ પણ શૂરવીર, કોઈ પણ સતી કે કોઈ પણ ભક્તને લો અને જુઓ કે તેનું શૂરવીરપણું, તેનું સતીપણું અને તેનું ભક્તપણું શાથી છે? ચાવી ફેંકી દેવાથીજ, બીજું કંઈજ નહિ. મીરાંબાઈથી ઝેરનો ખ્યાલો કેમ પિવાયો? તેણે પોતાની જિંદગીની ચાવી, જે પોતાની ઇચ્છા તે પ્રભુને સોંપી દીધી હતી તેથીજ. નરસિંહ મહેતાનું મામેરું શ્યામસુંદરને શા માટે પૂરવું પડ્યું? તેણે પોતાના જોખમની ચાવી, પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને સોંપી દીધી હતી તેને લીધેજ; આથી તેની ઉપર કંઈ જોખમદારી નહોતી. સુરદાસની પાછળ પાછળ પ્રભુને શા માટે ફરવું પડ્યું? તેણે પોતાની ઇચ્છાફોંપી ચાવી પરમ કૃપાળુ મહાન પ્રભુને સોંપી દીધી હતી તેટલા માટેજ. જેણે જિંદગીના જોખમની ચાવી એટલે કે પોતાની ઇચ્છાઓ પ્રભુને સોંપી દીધી, તેઓજ તરી ગયા છે અને આપણે સૌ તેનાજ ગુણો ગાઈએ છીએ.. જેઓ એ ચાવીને પોતાની પાસે રાખી બેઠેલા છે, તેઓ તો સદાની હાયવોયમાંજ છે, તેઓના જીવનમાં તો ભડકાજ બળતા હોય છે અને તેઓનાં મન તો કયાંયનાં કયાંય ભટકતાંજ હોય છે. બહાર શા માટે જોવા જઈએ? આપણુંજ હૃદય તપાસી જુઓ ને! આપણી ચાવી હજી આપણે આપણી પાસેજ રાખેલી છે અને તેથી કેવા સુખી છીએ? તે તો જુઓ! ખરા સુખી તો એજ છે કે જેઓએ એ ચાવી પ્રભુને સોંપી દીધેલી છે; માટે જેટલી બને તેટલી મજબૂતીથી આપણી ઇચ્છાઓ પરમ દયાળુ પ્રભુને સોંપી પ્રભુની ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઇચ્છાને આધીન થાઓ.

૯૯-આપણી ઇચ્છાઓનું જોખમ આપણી

ઉપરથી ઉતારી પ્રભુને સોંપી દે

દુનિયામાં બીજી ઘણી ચીજો કરતાં આપણે જોખમથી બહુ ડરવાનું છે. આપણા ખિસ્સામાં જરૂર કરતાં વધારે પૈસા હોય તો એમાં ને એમાં જીવ લાગેલો રહે છે; કારણ કે ખિસ્સામાં જોખમ હોય છે, તેથી કંઈ ડાગેલો ઉતારવાનું મન થતું નથી. આપણને,

મુસાફરી કરવી હોય ને પાસે જોખમ હોય તો રાત્રે જાંઘ પણ આવતી નથી ને વારે વારે ફિકરમાં ને ફિકરમાં ઝબકીને જાગી જાઉં પડે છે. આ તો પૈસાના જોખમની વાત થઈ; પણ એવાં તો આ દુનિયામાં સેંકડો પ્રકારનાં જોખમો છે. જેમકે આખરનું, સત્તાનું, કુદરતી આફતોનું, ખિમારીનું વગેરે. પણ એ બધાં તો નાનાં જોખમો છે, છતાં પણ એવા એક એક જોખમ સાડું પણ વખતે આપણા એકલાનીજ નહિ, પણ બીજાં ઘણાં માણસોની જિંદગી રદ થઈ જાય છે; ત્યારે વિચાર કરો કે, એવાં હજારો જોખમો જેમાં આવી જાય છે, એવું જિંદગીનું જોખમ, એ કેવું મહાભારત જોખમ ? અને તેમ છતાં પણ આપણી મૂર્ખાઈ તો જુઓ કે જ્યારે બીજાં નાનાં જોખમો આપણી ઉપરથી આપણે ઉતારી નાખીએ છીએ, ત્યારે જિંદગીનું જોખમ-જોખમોના જોખમરૂપ આપણી ઇચ્છાઓને તો આપણે પકડીજ રાખીએ છીએ; પણ ભાઈઓ ! વિચાર તો કરો કે, એવાં મહાભારત જોખમો આપણી ઉપર રાખીને આપણે કેમ સુખી થઈ શકીશું ? કોઈ સાથે વાંધો પડ્યો હોય તો એ જોખમમાંથી પણ આપણે જલદી છૂટવા માગીએ છીએ. કોઈનું કાંઈ લેણુંદેણું હોય તો એ જોખમમાંથી પણ જલદી છૂટવા ઇચ્છીએ છીએ અને કોઈ દાવપેચમાં કે કુદરતી આફતમાં ફસાઈ ગયા હોઈએ, તો એ જોખમમાંથી પણ જલદી છૂટવા ઇચ્છીએ છીએ; પણ દિલગીરી તો જુઓ કે, જન્મમરણના જોખમમાંથી છૂટવાનો કદી પણ પકડો વિચાર થતો નથી. એ આફતનાં પડીકાં જેવી-એ શેતાનના ભાઈબંધ જેવી આપણી ઇચ્છાઓનું મહાભારત જોખમ આપણી ઉપર રાખીને આપણે કેમ સુખી થઈ શકીશું, એ ખ્યાલ તો કરો !

૧૦૦-એ દહાડા આગળ કે પાછળ પણ અંતે મરી જવું છે; માટે આત્માનું કલ્યાણ થાય તેમ કરો

કોઈ શુનાને માટે બે માણસોને ફાંસીની સજા થઈ હતી. એ બે માણસમાંથી એકને ઉગમણે આંપે ફાંસી દેવાની હતી અને બીજાને આથમણે આંપે ફાંસી દેવાની હતી; તેમાંથી પ્રથમ એક માણસને ઉગમણે આંપે ફાંસી દીધી, ત્યારે તેની સાથેનો બીજો માણસ બહુ રોવા લાગ્યો અને અફસોસ કરવા લાગ્યો. એ જોઈને પાસેનાં માણસોએ કહ્યું કે, “ એને રૂએ છે પણ તું ક્યાં જીવ-

વાનો છે ? હમણાં ઘડીક પછી તારા પણ એજ હાલ થવાના છે. પહેલાં તારું તો સંભાળ, પછી એને રો.”

એ પછી તે બીજા માણસને ફાંસી દેવા માટે સિપાઇઓ તેને આથમણા ઝાંપા તરફ લઈ જવા લાગ્યા. ત્યારે રસ્તામાં તે માણસ પૂછવા લાગ્યો કે, “અહીં આટલો બધો કચરો કેમ પડેલો છે ? આ ભીંત તૂટી ગઈ છે, તે કેમ કોઈ સમી કરાવતું નથી ? બુઝો તો ખરા ! આ ગટરમાંથી કેવી ખરાબ વાસ આવે છે ? અરે આ માણસનો કાન તૂટેલો શાથી ?” ત્યારે પાસે ભેલેલા ધર્મગુરુએ કહ્યું કે, “તું તો મરવા ચાલ્યો છે ને એ બધી પંચાતનું તારે શું કામ છે ? તું રહેવાનો હોય ને પછી એ બધું પૂછતો હોય તો ઠીક છે; પણ તારે માટે તો ફાંસીનું લાકડું તૈયારજ છે, માત્ર ત્યાં પહોંચવાની વાર છે; માટે હવે તો કાંઈક સમજ ! આ કચરો કેમ પડેલો છે અને આ ભીંત કેમ તૂટી ગઈ છે, એ બાબતોમાં તારું શું વળશે ?” ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, “મહારાજ ! તમારી વાત તો ખરી છે, પણ જીવ રહેતો નથી. આખી જિંદગી એવા નકામા વિચારોમાં ને ખોટી હાવવોચમાંજ કાઢી છે, એટલે મરતી વખતે પણ એજ વાતો યાદ આવી જાય છે. ઘણુંયે મન થાય છે કે, હજી થોડો વખત છે, તો પ્રભુનું નામ લઈ લઉં; પણ અગાઉનો કચરો મનમાં ભરાઈ ગયેલો છે, તે આ ખરે વખતે પણ નડે છે, તેથી પ્રભુનું નામ લઈ શકાતું નથી.”

ભાઈઓ ! આપણું પણ આવુંજ છે હો ! આપણે આપણાં સગાંઓ અને દોસ્તોને રડીએ છીએ, પણ આપણે પોતેજ ખપી જવાના છીએ તે માટે ક્યાં કંઈ વિચારીએ છીએ ? આપણને બીજાંઓની ભૂલો ખોળવી બહુ ગમે છે, આપણને બીજાંઓના ચાળાચસકા કરવામાં બહુ મઝા પડે છે, આપણને કાંઈ કાંઈ લટકાં-મટકાં કરવાનું વારે વારે મન થઈ જાય છે, આપણને લપકોસપકો ને ડોળદમાક કરવામાં બહુ ગમત પડે છે, આપણને હુકમ ચલાવવામાં તથા જ્યાંત્યાંથી કાંઈ ને કાંઈ તફડચી કરવામાં બહુ મઝા પડે છે અને આપણને આપણાં વખાણ કરવાં તથા સાંભળવાં બહુ ગમે છે; પણ એ બધું વીજળીના ઝબકારા જેવું છે અને આપણે પોતે પાણીના પરપોટા જેવા છીએ. આપણે માથે કાળનું ચક્કર સદાય ફરી રહેલું છે, એટલે એ પરપોટો એાચિંતો કંઈ ઘડીએ ફૂટી જશે, એ આપણે બાબુતા નથી. માટે ભાઈઓ ! ફોગટની

માથાકૂટમાં નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ ધર્મનાં રૂડાં કામો થાય, જેમ આત્માનું કલ્યાણ થાય અને જેમ અખંડ આનંદરૂપ સર્વશક્તિ-માન પવિત્ર પિતા પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખાય તેમ કરો.

૫૬

શા માટે તું ભજતો નથી, સહેજે સીતારામને રે? (ટેક)
આ કાયા તો તારી નથી, હાડકાં ને આમ રે;
તેમાં તે શું મોહી રહ્યો છે, ગાફલ ગુલામ રે-શાં
પાંડવોની પ્રતિજ્ઞા પાળી, દ્રૌપદીનાં ચીર રે;
સુદામાની વેળા વાળી, ઉગાર્યો પ્રહ્લાદ રે-શાં
રાવણ સરખા રાણા હતા, સોના સરખાં ધામ રે;
સવાલક્ષ જેના પુત્ર હતા, તેનાં નથી ઠેકાણું ઠામ રે-શાં
આગળ તો તારે હુકમાઈ હતી, ઘેર હતા ગુલામ રે;
બાજીગરનો વાંદરો ભાઈ, ભરાવશે સલામ રે-શાં
ભાંચી મેડી ને અજબ ઝરખા, નીચાં નીચાં ધામ રે;
છત્રપતિ તો ચાલ્યા ગયા, તેનાં નથી ઠેકાણું ઠામ રે-શાં
ધાઈધૂતી ધન ભેળું કીધું, દાઢ્યા રહેશે દામ રે;
બાપદાદા જેના વહી ગયા, એનાં બોળી કાઢોને નામ રે-શાં
પાપની તો પાળો બાંધી, ધર્મ નહિ લગાર રે;
કહે ભવાનભાઈ સાંભળો તમે, ભણ લોને ભગવાન રે-શાં

૧૦૧-પ્રભુનું નામ પાછળ રાખે તે પાછળજ રહી
જાય છે, માટે બાળપણથીજ પ્રભુને
ઓળખવાની તજવીજ કરો

ઘણા લોકો એમ સમજે છે કે, અમે તો હજી બાળક છીએ. અમને તે ધર્મમાં શી ખબર પડે? ઘરડા થઈશું ત્યારે વાત. આપણાં માળાપો ને મોટાં માણસો પણ આવીવાતોને ટેકો આપે છે. તેઓ કહે છે કે, “છોકરાંઓને ઝાઝા ધર્મનિયમની તે શી ખબર? છોકરાંઓ તો ખાવાપીવામાં, હરવાફરવામાં ને મોજશોખમાં સમજે. એમની કાંઈ વ્રતવરતુલાં કરવાની ઉંમર છે? હમણાંથી એ ધર્મની જાળમાં પડી જાય તો પછી દુનિયાદારી ચલાવે ક્યારે?”

નાની ઉંમરની વહુ બહુ ધર્મવાળી થાય તો તે સાસુને ગમે નહિ. વહુને ધર્મવાળી જોઈને સાસુ એવાં વાંકાંચૂકાં બોલે કે વહુ બિચારી વગર મંદવાડે માંદીજ પડી જાય. જીવાનીમાં વરને બહુ

ધર્મવાળો જોઈને વહુને પાલવે નહિ; તે એવો છણકોમણકો કરે કે કાંઈ વાતજ ન પૂછે; વરને તોળા તોળા કરાવે ને પોતાની વાત કપૂલ રખાવે ત્યારેજ તે ઠેકાણે આવે. ઘણા ભાઈઓમાંથી જો કોઈ ભાઈ ધર્મવાળો થાય તો ખીજા ભાઈઓ તેની અદેખાઈ કરે; તેઓને એમ લાગે કે અચે કમાઈ કમાઈને મરીએ છીએ ને આ ભાઈ તો માથે પડે છે. બાપ બહુ ધર્મવાળો થાય તો દીકરાને પાલવે નહિ. દીકરો જાણે કે બાપ બહુ ધર્મમાં ઉડાવી દેશે ને હું રખડી પડીશ અને શિષ્ય બહુ ધર્મવાળો થાય તો શુરુ મનમાં મૂંઝાયા કરે. તેને એમ લાગ્યા કરે કે, આ બધું માન લઈ જશે ને હું એમનો એમ પડવો રહીશ. આવી રીતે એક માણસ ધર્મવાળો થાય તે ખીજાઓને પાલવતું નથી; માટે તેઓ કાંઈ ને કાંઈ બહાનાં કાઢ્યા કરે છે અને ધર્મને આગળ ને આગળ ધકેલ્યા કરે છે; કેમ જાણે આપણે અમરપટો લખાવીને આવ્યા હોઈએ! પણ એમ કરવું એ મોટી ભૂલ છે; કારણ કે જેમ જેમ આપણે પ્રભુને પાછળ રાખીએ છીએ, તેમ તેમ આપણે પોતેજ પાછળ રહી જઈએ છીએ. ધર્મને આગળ રાખ્યા વિના-પ્રભુને આગળ રાખ્યા વિના કોઈ પણ કામમાં કદી પણ ફતેહ પામી શકાય નહિ. માટે હમેશાં ધર્મને-પ્રભુને તો આગળજ રાખવો જોઈએ; કારણ કે પ્રભુને આગળ રાખ્યા વિના કોઈ પણ કામમાં જશ મળેજ નહિ; એટલુંજ નહિ પણ નાની ઉંમરમાં મનમાં જે સંસ્કાર પડે તે જલદી જામી જાય છે; માટે કોઈ પણ જાતના ખૂરા સંસ્કારહૃદયમાં જામી જાય તે પહેલાં ધર્મનાં મૂળિયાંને-પ્રભુના નામને તમારા હૃદયમાં જામવા દો; એટલે પછી પ્રભુના પવિત્ર નામના જયજયકાર સાથે તમારી પણ ફતેહ થશે; પણ જો પ્રભુને પાછળ રાખશો તો તમે પોતેજ પાછળ રહી જશો; માટે હમણાંથીજ સંભાળજો.

૧૦૨-સૂર્ય સામે હમેશાં કોઈ જોતું નથી, પણ
મહણ થાય ત્યારે સૌ તેની સામે જુએ છે; તેમ
ભક્તોના ગુણ કોઈ ઘડીકમાં જોતું નથી, પણ
તેની ભૂત તો તુરત જુએ છે

ગુણ લેવાવાળા તો કોઈકજ હોય છે, બાકી આ દુનિયામાં તો ઘણા અવગુણ લેવાવાળાજ છે. સૂર્ય હમેશાં અજવાળું આપે

છે અને સૂર્યના અજવાળાથી જગતને અનેક પ્રકારના લાલ થાય છે; તોપણ સૂર્યનારાયણ તરફ લોકો રોજ રોજ જોતા નથી કે તેની મારફત પ્રભુનો ઉપકાર માનતા નથી; પણ જ્યારે વર્ષે-છ મહિને ગ્રહણ થાય છે, ત્યારે સૌ માણસો તેના તરફ આંહીને જોવા લાગે છે. ખરોખર ન દેખાય તો દૂરબિનથી તથા કાચ ઉપર મેશ લગાડીને પણ લોકો ગ્રહણ જુએ છે અને એવી રીતે ગ્રહણ જોઈને તેની વાતો કરવામાં લોકોને બહુ મઝા પડે છે; કારણ કે બીજાના દોષ જોવા, એ માણસબંધનો સ્વભાવ છે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા એવી છે કે, સવારમાં વહેલા ઊઠીને સૂર્યનું દર્શન કરવું જોઈએ; કારણ કે એવા મહાતેજની મારફત, એવા અદ્ભુત આકાશી ગોળાની મારફત, એવા દિવસરાત્રિના ચમત્કાર મારફત અને ઉદય થતા બાહ્યસૂર્યના અલૌકિક સૌન્દર્ય મારફત આપણે સહેલાઈથી પ્રભુની લીલા સમજી શકીએ છીએ; તેથી જે મહાન પ્રભુએ આપણી ઉપર અખંડ કૃપા કરીને એવા મહાતેજવાળા સૂર્યનારાયણને બનાવેલા છે, તે પ્રભુને જાણવાનું—અરે! તે પ્રભુનો ઉપકાર માનવાનું આપણને કુદરતી રીતે મન થઈ આવે છે; માટે સવારમાં વહેલા ઊઠીને સૂર્યનું દર્શન કરવાનું અને એ દર્શનથી ઊપજતા આનંદથી સ્વાભાવિક રીતે થઈ જતી ઈશ્વરપ્રાર્થના કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. તેને બદલે ઈશ્વરની અલૌકિક વિભૂતિનાં દર્શન અને ઈશ્વરની પ્રાર્થના, એ બધું તો રહ્યું; પણ ઊલટા આપણે ગ્રહણ જોવા મંડી પડીએ છીએ; તેમજ જે ખરા ભક્તો છે, જેઓ રૂઢી રીતે પોતાની જિંદગી ગાળે છે, જેઓ જગતને ફાયદો થાય એવી રીતે વર્તે છે અને જેઓ સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરના જ્ઞાનધ્યાનમાં સર્વ મનથી ને સાચા હૃદયથી પૂર્ણ પ્રેમપૂર્વક મચ્યા રહે છે, તેઓની તરફ કોઈ જોતું નથી; પણ જો તેઓમાં જરાક ભૂલ આવી જાય, તો તે તરફ સૌ લોકો જોવા માંડે છે. ખરા ભક્તો કે જે ધર્મના થાંભલા જેવા છે, પ્રેમી ભક્તો કે જે માણસોમાં સૂર્ય જેવા છે, ત્યાગી ભક્તો કે જે જગતમાં ઉત્તમ નમૂનારૂપ છે, ભગવદ્દય્યાને આધીન રહેનારા ભક્તો કે જે જગતમાં પ્રભુનો મહિમા ફેલાવનારા છે અને પ્રભુને અર્થે જેઓએ પોતાની જિંદગી અર્પણ કરેલી છે, એવા ઉત્તમ ભક્તો કે જે આપણા કરતાં હજારો દરજ્જે અડિયાતા છે અને પ્રભુના કૃપાપાત્ર છે તથા જેનાં રોજ દર્શન કરવાં જોઈએ અને બને તો યથાશક્તિ સેવા કરવી જોઈએ. તેને બદલે એ બધું તો

રહ્યું, પણ ઊલટા આપણે તેમની ભૂલો ખોળીએ છીએ. આ આપણી કેટલી બધી નીચતા છે, એ વિચારો તો ખરા !

એવા સાચા ભક્તોની તો આપણે ખબર રાખવી જોઈએ, તેઓને કાંઈ અડચણ હોય તો આપણે મદદ કરવી જોઈએ, પ્રભુના રસ્તામાં તેઓ સહેલાઈથી આગળ વધી શકે, એવી રીતે તેઓને સગવડતા કરી આપવી જોઈએ, તેઓના રૂડા ઉપદેશો આપણે માનવા જોઈએ, તેઓનું જ્ઞાનધ્યાન ચાલુ રહે માટે તેઓની જ-ભળો ઉઠાવવામાં આપણે મદદગાર થવું જોઈએ, ધર્મનો પ્રકાશ તેઓ ફેંકી શકે અને પ્રભુનું પવિત્ર નામ તેઓ ફેલાવી શકે માટે આપણે આપણાથી બની શકે તે પ્રમાણે તનમનધનથી તેમની સેવા કરવી જોઈએ, તેમના રૂડા આચરણની અસર ખૂબ ફેલાવવા માટે દુનિયામાં તેમનો સત્સંગ વધે એવા ઉપાયો યોજવા જોઈએ અને એવા ભગવદ્જનો પ્રભુના માર્ગમાં લાગ્યા રહે તે સારૂ તેઓના દરજ્જા પ્રમાણે તેઓને માનપાન આપવું જોઈએ; કારણ કે તેઓની મારફત-તેઓની મહેનત વડે આપણે જલદીથી ને સહેલાઈથી ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવી શકીએ છીએ; માટે તેઓને આપણે સદાસર્વદા યથાશક્તિ મદદ કરવી જોઈએ, તેને બદલે આપણે તેઓની ભૂલો ખોળીએ છીએ અને તેઓની નિંદા કરીએ છીએ ! પણ એ કેટલું બધું ખોટું છે તેનો વિચાર કરો !

જેમ આપણા મનમાં ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાનો સ્વાભાવિક ઊભરો પ્રકટી આવે, માટે સૂર્યનારાયણનાં દર્શન કરવાનાં છે, તેમજ મહાત્માઓની મહેનતનો લાભ આપણને મળી શકે તે માટે તેઓની સેવા કરવાની છે; પણ જેમ દરરોજ સૂર્યનાં દર્શન કરવાને બદલે આપણને ગ્રહણ જોવાનું ઘેલાપણું લાગેલું છે, તેમજ હરિજનોની સેવા કરવાને બદલે તેઓની નિંદા કરવાનું આપણને ચેટક વળગેલું છે. એ પાપમાંથી હવે તે આપણે ક્યારે છૂટીશું ? પ્રભુ ! એ પાપથી અમોને બચાવ ! બચાવ !

ઓ હરિજનો ! સંતો ! ભક્તો ! સદ્ગુરુઓ ! તમે પણ જો કયાંય ભૂલ થતી હોય તો વિચારજો; કારણ કે તમે અમારા સૂર્ય છો, એટલે તમારી નાની ભૂલ પણ જગતને મોટી લાગશે અને તમારી નાની ભૂલ પણ અમોને મોટું નુકસાન કરશે; કારણ કે તમે મોટા છો, તમારા હાથમાં મશાલ છે અને અમે તમારી પછવાડે ચાલનારા છીએ, એટલે જો તમે ખાડામાં પડી જશો તો

સાથે અમારા પણ ખૂરા હાલ થશે; કારણ કે અમે તો તમારે આશરે છીએ એટલે અમારી જવાબદારી તમારા ઉપર છે. માટે અમારી ખાતર, તમારી ખાતર અને મહાન પ્રભુની ખાતર, કાંઈ ભૂલ થવા દેશે મા ને સત્ય માર્ગે ચાલજો.

૧૦૩-બાપનો ચોપડો લઈને બેસીએ ત્યારે તો લેણું
ને દેણું બંને કહેવું જોઈએ; તેમજ શાસ્ત્રમાં પણ
સાફ કે નરસું જે હોય તે ખુદલી રીતે
કહેવું જોઈએ

સૌ લોકો પોતાના બાપના ચોપડા લઈને બેસે છે, પણ તેમાં કેટલાક લોકો એવી હુચ્ચાઈ કરે છે કે, 'પોતાનું' જે લેણું હોય તે કહે છે અને બીજાઓ પોતાની પાસે માગતા હોય તે ખાતું બતાવતા નથી. આવી રીતે કરવું એ કાંઈ શાહુકારી કહેવાય નહિ અને એમ કરે એનું ટકું આગળ ચાલે પણ નહિ; કારણ કે એ અધર્મ છે. લેણું સાફ લાગે અને આપણું ગમે નહિ એ કેમ ચાલે ? એવી રીતે વર્તવાથી કાંઈ લાંબો વહેવાર ચાલે નહિ; એથી તો ઊલટી આબરુ બન્ય અને આપણું સાચું લેણું પણ વખત જતાં ખોટું થઈ જાય, પણ ઈશ્વરની કૃપા છે કે એવી હુચ્ચાઈ કરનારા વેપારીઓ કોઈકજ હોય છે.

ભાઈઓ ! ઉધારની રકમ બતાવે અને જમીની રકમ ન બતાવે એવા વેપારીઓ જો કે આપણા દેશમાં થોડાજ છે, પણ શાસ્ત્રમાંથી પોતાના મતનું સાફ સાફ દેખાય તે બતાવે અને પોતાના મતથી વિરુદ્ધની બાબત ન બતાવે એવા ધર્મશુરુઓનો અને એવા શાસ્ત્રીઓનો આપણે ત્યાં કાંઈ ટોટો નથી. એવી ખેંચાખેંચી ને એવી પક્ષાપક્ષીથીજ આપણો પવિત્ર ધર્મ અશ્રદ્ધાના રૂપમાં આવતો જાય છે; કારણ કે શાસ્ત્ર છે તે બાપનો ચોપડો છે. તેમાંથી જેમ ઉધારની રકમો બતાવાય છે તેમ જમીની રકમો પણ બતાવવી જોઈએ. જેમ આભડછેટ, મૂર્તિપૂજા, અવતારની જરૂર, પુનર્જન્મ, યોગની સિદ્ધિઓ અને મહાત્માઓનાં ચરિત્રો બતાવીએ છીએ, તેમજ લોકોને અભેદનો માર્ગ બતાવવો જોઈએ, બ્રાતૃભાવનો રસ્તો બતાવવો જોઈએ. આજની પેઠે હજારો નાતોબતો નહિ પણ ચારજ વર્ણમાં ઋષિઓ રહેતા હતા. એમ લોકોને સમજાવવું જોઈએ. આજની પેઠે સંકડો પંથના સાધુઓ ને શુરુઓ

નહોતા, પણ માત્ર ચારજ આશ્રમ હતા, એમ પ્રબળને ખુદલી રીતે ખાતરી કરી આપવી જોઈએ. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય ને વૈશ્ય એકબીજાનું ખાધાપીધાથી વટલાતા નહિ, એવાં પ્રમાણે હાલની પ્રબળને પૂરાં પાડવાં જોઈએ. ઋષિઓ હાલની પેઠે ઘોડિયામાંથી છોકરાંઓને પરણાવતા નહિ, એમ સૌ લોકોને નક્કી કરી આપવું જોઈએ. બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિય કે વૈશ્યની કન્યાને વરી શકતા અને ક્ષત્રિયો પણ કન્યારત્ન ગમે ત્યાંથી લાવી શકતા. પવિત્ર આર્યધર્મના પેટામાં આટલા બધા મતભેદ જોઈએ નહિ; તોપણ આપણે તો સર્વવ્યાપી, સર્વશક્તિમાન, અખંડ આનંદરૂપ એક શ્રીહરિને દૃઢ આશરો રાખવો જોઈએ અને સાચા મનથી તથા પૂર્ણ પ્રેમથી તેમનીજ ભક્તિ કરવી જોઈએ એમ લોકોને સમજાવવું જોઈએ.

ન્યાંસુધી શાસ્ત્રોમાં રહેલાં આવાં તત્ત્વો લોકોને સમજાવીએ નહિ અને તે વખતનો દેશકાળ તથા હાલના દેશકાળમાં પડી ગયેલો મોટો ભેદ લોકોને સમજાવીએ નહિ, ત્યાંસુધી આપણે ધર્મ તેના ખરા રૂપમાં આવી શકે નહિ; કારણ કે આપણે માત્ર ઉધાર બાબુ બતાવીએ છીએ, પણ જમ્મેની રકમો બતાવતા નથી, એટલે એ સંઘ તે દ્વારકા ક્યાંથી પહોંચે? આપણી બીજી બાબુની ખૂબીઓ ન સમજીએ તેથી તે આપણને ખામીવાળી લાગે છે, પણ આપણે વિચારવું જોઈએ કે, શાસ્ત્રોના કર્તા મહાત્મા ઋષિઓ ત્રિકાલજ્ઞાની હતા; તેઓએ જે લખ્યું છે તે કંઈ જગતનું કલ્યાણ સમજીનેજ લખ્યું હશે, માટે તેમાં આપણને કાંઈ ભૂલ જેવું લાગે અથવા ન ગમે એવું લાગે તોપણ સત્યને ખાતર અને તે આપણા બાપના ચોપડામાં બાપના હાથથીજ લખેલું છે એમ સમજીને બીજી બાબુ પણ જોવી જોઈએ અને તે ઉપર ચર્ચા પણ ચલાવવી જોઈએ. જે એમ થાય તો જેમ ખાટા દહીંને વલોવવાથી તેમાંથી પુષ્ટિકારક મીઠું માખણ નીકળી આવે છે, તેમ આપણને પ્રથમ અણુગમતી લાગતી એ ચર્ચામાંથી પણ કાંઈક સાર નીકળી આવશે; માટે બાઈઓ! બાપના ચોપડા એટલે કે શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું હોય તે સર્વ સરળતાથી સૌ લોકોની આગળ ખુદલું કરો, તોજ ધર્મ વધી શકશે અને તોજ પ્રભુ રીઝી શકશે; કારણ કે પ્રભુ પક્ષાપક્ષીને નહિ પણ સત્યને અને આપણા પ્રેમને ચાહે છે. માટે પ્રભુને અર્થે જગતમાં સત્ય જણાવવા સાડે શાસ્ત્રની સૌ બાબતો વિચારપૂર્વક પ્રબળની આગળ ખુદલી કરો.

૧૦૪-ખરાબ જગ્યાની પણ મન ઉપર ખૂરી અસર થતી હોવાથી ખાસ કારણ વિના એવે ઠેકાણે ન જાઓ.

લક્ષિતમાન શ્રવણના જેવા માળાપની સેવા કરવાવાળા છોકરા આજના જમાનામાં તો હોયજ કયાંથી ? પણ જગ્યાની અસરથી કુરુક્ષેત્રમાં એ લક્ષિતમાન શ્રવણની બુદ્ધિ પણ ફરી ગઈ હતી, ત્યારે ખૂરી જગ્યાઓમાં આપણી બુદ્ધિ ફરી જાય તેમાં તો નવાઈજ શી ? માટે સૌથી સારો રસ્તો એ છે કે, બનતા સુધી કોઈ પણ હલકા ઠેકાણામાં જવું નહિ. જેમકે જ્યાં વેશ્યાવાડો હોય, દારૂની દુકાનો હોય, ભુગારખાનાંઓ હોય, રાંડોના નાચથતા હોય, જનાવરોને મારવાનાં ઠેકાણાં હોય, લડાઈટંટા ને ગાળાગાળી થતી હોય, ખરાબ ચિત્રો જોવાનાં હોય, જ્યાં આપઘાત થતો હોય અને જ્યાં મનમાં વિકાર અથવા ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થાય એવું હોય, ત્યાં બનતા સુધી જવું નહિ; કારણ કે એવી જગ્યાઓમાં એવી જાતની અસરો જામેલી હોય છે. એ અસરો નબળા મનનાં માણસો ઉપર થોડી-ઘણી થયા વિના રહેતી નથી, માટે ખાસ કારણ વિના ચાહીને એવી ખરાબ જગ્યાઓમાં જવું નહિ; પણ જેઓ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ ઇચ્છતા હોય અને પવિત્ર પ્રભુના રૂઠા માર્ગમાં ચાલવા ઇચ્છતા હોય તેવા હરિજનોએ તો જ્યાં ખૂબ લજનો થતાં હોય, જ્યાં ધર્મના સાચા ઉપદેશો થતા હોય, જ્યાં દુઃખીઓને દિલાસો મળતો હોય, જ્યાં નિરાધારોને આધાર મળતો હોય, જ્યાં પવિત્ર મંદિર હોય, જ્યાં લક્ષ્મીજનો ભેળા થતા હોય, જ્યાં માળાઓ ફેરવાતી હોય અને જ્યાં મહામંગલકારી પ્રભુનો જયજયકાર થઈ રહ્યો હોય તેવાં લક્ષ્મીમંડળોમાં પ્રેમ આણીને પોતાના કલ્યાણને માટે જવું જોઈએ; કારણ કે ત્યાં એવી જાતની રૂઢી અસરો ફેલાઈ ગયેલી હોય છે, જેથી ત્યાં જવાથી મનમાં આનંદ આનંદ થઈ રહે છે અને પ્રભુ-પ્રેમ જાગૃત થાય છે. માટે ભાઈઓ ! જો પ્રભુના કૃપાપાત્ર થવું હોય તો એવા અમૂલ્ય ઠેકાણાના અલૌકિક લાભ લઈ લો ! અલૌકિક લાભ લઈ લો !!

૧૦૫-જ્યારે આપણને હરિજન વહાલા લાગે ત્યારે સમજવું કે હવે આપણે પ્રભુના વહાલા થયા

એક ગૃહસ્થે કોઈ મહાત્માને પૂછ્યું કે, “ મહારાજ ! અમે પ્રભુના વહાલા થયા એમ કેમ સમજાય ? ” ત્યારે તે મહાત્માએ

પૂછ્યું કે, “તમારે કોઈ માણસ સાથે વધારેમાં વધારે હેત છે ?” ત્યારે તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે, “હા મહારાજ ! મને મારી બાયડી ઉપર આખી દુનિયામાં સૌ કરતાં વધારે હેત છે.” ત્યારે મહારાજે પૂછ્યું કે, “તમારું હેત જણાવવા માટે તમે શું કરો છો ?” તે ગૃહસ્થે કહ્યું કે, “મારું હેત જણાવવા માટે હું મારી બાયડીની દરેક વાતો માનું છું ને તેના કહ્યા પ્રમાણે કરું છું. મારી બાયડીનાં સગાંને બહુ માન આપું છું અને તેની સહિયરોની બહુ ખાતરખરદાસ રાખું છું. મારી વહુને જે ચીજ વહાલી લાગે તેજ ચીજ મને પણ ગમે છે. પહેલાં મને ખીચડી ખાવાનો બહુ અભાવ હતો; પણ મારી વહુને ખીચડી બહુ ભાવે છે એટલે હવે તેની સાથે મને પણ ખીચડી ખાવામાં મગા પડે છે; પહેલાં મને છોકરાં રમાડવાં ગમતાં નહિ, તેમનાં લીંટલાળ જોઈને હું સુગાયા કરતો, પણ મારી વહુને તેના નાના ભાઈ ઉપર બહુ પ્રેમ છે, એ છોકરો રોતી સૂરત જેવો છે, તોપણ મારી વહુ ઉપરના પ્રેમને લીધે હું તેને ખુશીથી મારા ખોળામાં તેડું છું અને હવે એ મારો નાનો સાળો વખતે મારા ખોળામાં મૂતરી પડે, તોપણ હું ખિન્નતો નથી; પણ મારી વહુ ઉપરના હેતને લીધે ઊલટો હસી પડું છું.”

આ સાંભળીને તે મહારાજે કહ્યું કે, “ભાઈ ! જેમ તારી વહુ તને વહાલી છે માટે તેનું કહ્યું માનવું તને ગમે છે ને તેનાં સગાં-વહાલાં તને વહાલાં લાગે છે; તેમજ જ્યારે પ્રભુ તને વહાલા લાગશે, ત્યારે પ્રભુના હુકમો પાળવા તને ગમશે અને પ્રભુનાં વહાલાં સગાં તને વહાલાં લાગશે. પ્રભુનાં વહાલાં સગાં કેણુ, એ તને ખબર છે ? હરિજનો, વૈષ્ણવો, ભક્તો, સાધુઓ, જ્ઞાનીઓ, સતીઓ અને ધર્મગુરુઓ એ પ્રભુનાં વહાલાંમાં વહાલાં છે. માટે જ્યારે હરિજનો ઉપર હેત આવે, ત્યારે સમજવું કે, પ્રભુ આપણને વહાલા થયા છે અને આપણે પ્રભુને વહાલા થયા છીએ. જ્યાંસુધી હરિજનો ઉપર હેત ન આવે, જ્યાંસુધી પ્રભુનાં ખાળકો ઉપર હેત ન આવે, જ્યાંસુધી પ્રભુના પવિત્ર નામ ઉપર પ્રેમ ન છૂટે, જ્યાંસુધી પ્રભુને અર્પણ થઈને રહેવાનું મન ન થાય અને જ્યાંસુધી પ્રભુના સત્ય હુકમો ન પળાય, ત્યાંસુધી ભાઈઓ ! આપણે પ્રભુના વહાલા થયેલા ગણાઈએ નહિ; માટે જેમ આપણે આપણાં વહાલાં-ઓનું માનીએ છીએ અને તેઓનાં સગાંવહાલાંઓની ખાતરખરદાસ રાખીએ છીએ, તેમ જ્યારે પ્રભુના હુકમો પાળીએ અને

હરિજનો ઉપર હેત રાખીએ, ત્યારે પ્રભુ આપણને વહાલા થયા અને આપણે પ્રભુને વહાલા થયા, એમ સમજવું. એવું થયા વિના માત્ર વાતો કરવાથીજ કાંઈ કલ્યાણ થઈ જવાનું નથી એ યાદ રાખજો. ”

૧૦૬-ઈશ્વર દયાળુ છે

ઈશ્વરે કૃપા કરીને આપણને ઉત્પન્ન કર્યા છે અને તે પણ કેટલી બધી કૃપા કે તેણે આપણને જાડ ન કર્યા, પહાડ ન કર્યા, પશુપક્ષી ન કર્યા, કીટપતંગ ન કર્યા; પણ ઉત્તમ મનુષ્યઅવતાર આપ્યો અને ઉત્તમ કુળમાં તથા રૂડા દેશમાં જન્મ આપ્યો; એટલુંજ નહિ પણ તેણે આપણને જોવા માટે આંખો આપી, સાંભળવાને કાન આપ્યા, ચાલવાને પગ આપ્યા, કામકાજ કરવા માટે હાથ આપ્યા, વિચારવાને બુદ્ધિ આપી અને અમૂલ્ય જિંદગી તથા ઉત્તમ તંદુરસ્તી આપી, એ ઈશ્વરની કેટલી બધી દયા છે ?

એમનો સૂર્ય આપણને પ્રકાશ આપે છે, એમનો ચંદ્ર આપણા અનાજમાં અમૃત રેડે છે, એમનો સમુદ્ર આપણી આગખોટોનો ખોળે ઉપાડે છે, એમની નદીઓ આપણને પાણી આપે છે, એમની પૃથ્વી આપણને અન્ન આપે છે, એમનાં જાડો આપણને રૂઠાંડા આપે છે, એમના વાયુથી આપણે નહીંએ છીએ, એમના અગ્નિથી આપણી જિંદગી છે, એમના સ્વર્ગથી આપણું સુખ છે અને એમના મોક્ષધામથીજ આપણી હમેશની શાંતિ છે. ટૂંકામાં આ પૃથ્વી અને આકાશપાતાળના કુલ માલિક મહાન પ્રભુની દયાથીજ આપણે માટે સૌ થયેલું છે. એમ છતાં પણ જો આપણે પ્રભુને યાદ કરીએ નહિ અને પ્રભુએ કેવળ કૃપા કરીને આપેલી ચીજો પ્રભુને અર્પણ કરીએ નહિ, તો એ આપણી કેટલી બધી નીચતા ? એ કરતાં મોટી ચોરી દુનિયામાં બીજી કઈ ? માટે એવી નીચતામાં ન રહી જવાય તે સાફ ભાઈઓ ! પ્રભુની અનંત દયા સમજો અને પ્રભુની અખંડ કૃપામાં આવવા હરઘડી પ્રયત્ન કરો.

૫૬

પ્રભુ દીનદયાળુ પરમકૃપાળુ કરુણાળુ કૃપાનાથ;
એ છે રાજાનો રાજા, મોટો મહારાજા, સ્વર્ગના રાજાની માથ.
નથી અન્ય કોઈ એવો, બીજો આ જેવો, સેવો જેથી જાય દુઃખ;
તમે તેને તણને, બીજો ભણને, શું સજી લેશો સુખ ?

એણે પશુને સરખ્યાં, પક્ષીને સરખ્યાં, વનફળ ને ફૂલઝાડ;
એણે સૂરજ સરખ્યા, ચંદ્રને સરખ્યા, પાણી સરખ્યાં અને પહાડ.
એનાં શુકસનકાદિક નારદ ને વળી શારદ ગાય છે ગીત;
એને શેષ મહેશ સુરેશ ગણેશજી દિન રટે છે નિત.
ઋષિ સહસ્ર અઘ્યાસી સિદ્ધ ચૌરાશી શાસ્ત્ર તપાસીને ભેય,
તોએ દાનવ દેવ કે ગાંધર્વમાં એથી ઉત્તમ દીઠો ન કોય.

૧૦૭-ખરી ભગવદ્દર્શના સમજવા સાર પ્રભુનું શરણ લેવું ભેદએ

ભગવદ્દર્શને આધીન થઈ જવું, એ બહુજ જરૂરની ને
બહુજ મોટી બાબત છે, માટે ભગવદ્દર્શનો જરા પણ ખોટો
અર્થ ન થાય, એ પ્રથમથીજ બહુ સંભાળવાનું છે. પહેલાં તો
પાકે પાચે સમજી રાખવું કે કોઈ પણ પ્રકારના ખોટા કામમાં ભગ-
વદ્દર્શના હોય નહિ. હમેશાં પ્રભુની ઇચ્છા સારામાં સારી ને
હિંસામાં હિંસી છે. દુનિયાની આબાદી થાય, પ્રાણીઓનાં સુખ
વધે, જગતમાં ધર્મ વધે અને આત્માનું કલ્યાણ થાય, એજ સદા-
સર્વદા પ્રભુની ઇચ્છા છે. પ્રભુને કરવું હશે તે થશે, એમ ધારીને
આપણે આગસમાં પડ્યા રહીએ, અથવા પ્રભુ જેવી બુદ્ધિ આપે
તેમ અમે કરીએ છીએ, એમ ધારીને ખોટા કામમાં પડ્યા રહેવું
એનું નામ કાંઈ ભગવદ્દર્શના નથી; પણ એ તો પાપ છે. ભગવદ્-
દર્શના નિમિત્તે કાંઈ પણ પાપકર્મ ન થઈ જાય, એ હરિજનોએ
બહુજ સંભાળવાનું છે; કારણ કે આપણું મન અતિ ચંચળ છે
અને તેમાં ઘણાય જમાનાના બહુજ ખૂરા સંસ્કારો ભરેલા છે;
એટલુંજ નહિ પણ આપણી આત્માઓની દુનિયા પણ બગડેલી
છે, એટલે આપણાથી ખરી રીતે ભગવદ્દર્શના સમજાતી નથી,
માટે આપણે આપણા દોષ પ્રભુ પાસે કબૂલ કરી દેવા ભેદએ અને
અર્જુનની પેઠે હમેશાં એમજ માગવું ભેદએ કે,

કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મસંમૂદ્ધેતાઃ ।

યચ્છ્રેયઃ સ્યાન્નિશ્ચિતં બ્રૂહિતન્મે શિષ્યસ્તેઽહં શાધિમાં ત્વાં પ્રપન્નમ્

(ગીતા-અં ૨, શ્લોક ૭)

અર્જુન પ્રભુને કહે છે કે; “હે પ્રભુ ! લોભના પાપમાં મારો
સ્વભાવ ડૂબી ગયેલો છે, તેથી ધર્મની બાબતમાં મારું ચિત્ત મૂઢ
થયેલું છે; માટે હું આપને પૂછું છું કે, જેમાં નક્કી મારું કલ્યાણજ

હોય તે મને કહો; હું આપનો શિષ્ય છું અને વળી આપને શરણે આવ્યો છું, માટે મને રસ્તો બતાવો.”

આવી રીતે આપણા મનની નિર્બળતા કબૂલ કરીને, પ્રભુનું શરણુ ધરીને નિખાલસ દિલથી અને અંતરના ઉમળકાથી રોજ રોજ પ્રભુની પ્રાર્થના કરીને પ્રભુ પાસે માગવું કે, “ હે પ્રભુ ! અમોને સદ્બુદ્ધિ આપ અને અમને અમારા કલ્યાણનો રસ્તો બતાવ. અમે તો તારા શરણુમાં છીએ, અમે તો પાપના ભરેલા છીએ, અમારામાં કાંઈ માલ નથી, અમને તો એક તારા આશરાનું બળ છે, માટે અમારે માટે તારી શું ઇચ્છા છે, તે અમને સમજાવ અને હે પ્રભુ ! હવે તો બચાવ, પાપથી બચાવ અને તારી લે; કારણ કે હવે તો અમે તારાજ છીએ. ”

આવી રીતે પૂર્ણ પ્રેમ આણીને શુદ્ધ અંતઃકરણથી જો રોજ રોજ વારંવાર પ્રાર્થના કરીએ, તો આપણા વિશ્વાસના બળ પ્રમાણે પ્રભુ પાસે આપણી પ્રાર્થના મંજૂર થતી જાય છે અને આપણે માટે લગવદ્દ ઇચ્છા શું છે, તે એની મેળે મેળે સમજાતી જાય છે. એ પછી લગવદ્દ ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવાનું શારીરિક તથા માનસિક બળ આપણામાં આવતું જાય છે અને આંતરપ્રેરણા ખીલતી જાય છે. એ પછી આંતરપ્રેરણા પ્રમાણે એટલે કે ઈશ્વરેચ્છા પ્રમાણે ચાલવાથી ઈશ્વર પાસે આપણને જવું નહિ પડે; પણ ઈશ્વર પોતેજ આપણા હૃદયમાં આવીને નિવાસ કરશે; માટે જો ઈશ્વરને પકડવો હોય, તો તેની ઇચ્છાને પકડી લો, એટલે તે આપણાથી દૂર જઈ શકશે નહિ.

૧૦૮-ગાય કોઈનું નુકસાન કરે તો ગોવાળનોજ દંડ થાય, તેમ ગુરુની ઇચ્છા ઉપર લગામ છોડીએ, તો પછી ગુરુજ જવાબદાર છે

ગુરુની જોખમદારી કાંઈ જેવી તેવી નથી, માટેજ ગુરુનો મહિમા બહુ મોટો છે. સંતો કહે છે કે, ગાય ધણમાંથી ભાગી જાય અને કોઈનું નુકસાન કરે, તો ગોવાળનો દંડ થાય છે, કાંઈ ગાયનો દંડ થાય નહિ; તેમજ જે દેવી જીવો પ્રભુને શરણે જઈને શ્રીસદ્ગુરુના ઉપદેશ ઉપર લગામ છોડી દે છે, તેને માટે પણ તે ગુરુજ જવાબદાર છે. એવા શરણુ થયેલા જીવોને પછી કાંઈ પ્રભુ પૂછતા નથી; પણ તેના પાપનો જવાબ તો તેના ગુરુઓને આ-

પવો પડે છે. જો ગુરુઓએ અહીં કયાશ રાખી હોય અથવા ખોટો ઉપદેશ કર્યો હોય, તો તેમને તેના જવાબ આપવા ત્યાં બહુ ભારે થઈ પડે છે. સૌને ગુરુ થઈને પૂજવાનું તો બહુ ગમે છે; પણ આપણે કેવા બૂલભરેલા છીએ અને જીવોના સ્વભાવમાં કેટલું બધું પાપ ભરેલું છે, એ સમજવાની કોઈ દરકાર કરતું નથી. જો આપણા ગુરુઓ એ બાબત બરાબર રીતે સમજે, તો પછી તેઓ બીજાઓના પાપનો બોલે પોતાની ઉપર ઉઠાવી લેવા તૈયાર થાય નહિ અને જેના તેના કાન કૂંકી દે નહિ. જ્ઞાની ભક્તો તો સમજે છે કે, જીવોની ઉપર ગોવાળપણું કરવું, એ કાંઈ સહેલી વાત નથી; માટે એવા સાચા સંતો તો ધર્મકાર્યમાં અને ઈશ્વરીજ્ઞાનમાંજ મશગૂલ રહે છે. જેઓ માનવાનની ઇચ્છાવાળા હોય અને અહંતામમતાના ભરેલા હોય, તેઓજ ગુરુ થઈને પૂજવાનું ને નરકમાં પડવાનું પસંદ કરે છે; માટે યાદ રાખજો કે, એવા ગુરુઓથી કાંઈ તારણ પણ થાય નહિ અને એવાઓને આશરે કાંઈ આપણી જિંદગી પણ સોંપાય નહિ. જેઓ પોતેજ ખાડામાં પડેલા હોય અને પાપના કીચડમાં ડૂબકાં ખાતા હોય, તે આપણને બહાર ક્યાંથી કાઢે? માટે ભાઈઓ ! દેવો અને ઋષિમુનિઓ પણ જેનો પાર પામ્યા નથી, એવા મહાન ઈશ્વરને ઓળખવા સારૂ જિંદગીની લગામ સોંપી દેવામાં-ગુરુ પસંદ કરવામાં સો વાર વિચારજો અને ગુરુબની બીજાઓના પાપનો બોલે પોતાના ઉપર ઉઠાવતા પહેલાં હજાર વાર વિચારજો, નહિ તો રખડી પડશો.

૧૦૯-શ્રવણ વિષે

જેમ શરીરનો ખોરાક અન્ન છે, તેમ જીવનો ખોરાક ભગવદ્વચન છે.

રાત્રિને વખતે રસ્તો દેખાડવા માટે જેમ ફાનસ કામ લાગે છે, તેમ આ જગતના વ્યવહાર ચલાવવા માટે શ્રવણ કરેલું જ્ઞાન માણસને મોટી મશાલરૂપ થઈ પડે છે.

અરીસામાં મોઢું જોયાથી જેમ મોઢા ઉપરના ડાઘ જણાઈ આવે છે, તેમ શ્રવણ કર્યાથી આપણા અંતરના દોષ આપણને જણાઈ આવે છે.

જેમ એક હથોડા મોટા પથ્થરને તોડી નાખે છે, તેમ શ્રવણ કર્યાથી કઠણ હૈયાંઓ પણ નરમ થઈ જાય છે.

જેમ હળ કઠણ જમીનને પોચી કરી નાખે છે તથા તેમાં રહેલા કાંટાઓને જડમૂળથી કાઢી નાખે છે, તેમ શ્રવણશક્તિથી હુગુંજો જાય છે અને અંતઃકરણ નિર્મળ થઈ જાય છે.

આસમાનમાંથી પડતો વરસાદ જેમ જમીનને પોચી કરીને ઘણાં સુંદર ઝાડોને પોષણ આપે છે, તેમ ભગવદ્વાક્ય શ્રવણ કર્યાથી અંતઃકરણની સ્વચ્છતા તથા ઘણા ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે.

પાણી વિના જેમ ઝાડ સુકાઈ જાય છે, તેમ શ્રવણ કર્યા વિના આપણા અંતરનું જ્ઞાન મોળું પડતું જાય છે.

જ્યારે આપણે બગીચામાં જઈએ છીએ, ત્યારે ત્યાંથી સુગંધીદાર સુંદર ફૂલો આપણે વીણીએ છીએ, તેમજ શ્રવણમાંથી તથા વાયનમાંથી પણ ઉમદા પવિત્ર વિચારો વીણી લેવા જોઈએ અને તે પ્રમાણે ચાલવાની કૌશલ્ય કરવી જોઈએ.

જે અનાજ મુખમાં ખરાબર ચવાતું નથી, તે પેટમાં પચી શકતું નથી; તેમ આપણે કથાવાર્તા સાંભળીએ પણ તેનો વિચાર ન કરીએ તો તેથી લાભ થતો નથી.

જે માણસ બહુ સાંભળે, પણ વિચાર કરે નહિ તે અરીસામાં મોહું જોઈને પાછું તેને સાફ કરવું ભૂલી જનાર માણસના જેવો છે.

મરેલા માણસને શણગાર પહેરાવવો જેમ ફેાગટ છે, તેમ પ્રેમ વિનાના માણસને શ્રવણ કરાવવું તે પણ નિરર્થક છે.

જેમ એક વાસણમાં કોઈ વસ્તુ ભરેલી હોય, તો તે ખાલી કર્યા વિના તેમાં બીજી વસ્તુ રહી શકે નહિ; તેમ જે અંતર માયાથી ને સાંસારિક વાતોથી બહુ ભરેલાં હોય છે, તેને ભગવદ્-કથાવાર્તા સાંભળવાની મરજી થતી નથી.

જે માણસ માંદો હોય તેને ગમે તેવું સ્વાદિષ્ટ ભોજન પણ ખાવું લાવતું નથી, તેમ માયાવાદી સંસારીઓને ગમે તેવું સાફ જ્ઞાન શ્રવણ કરાવીએ તોપણ તેને ગમતું નથી.

દોહરો

તુલસી પુરવલે પાપસે, પ્રભુ ચર્ચા ન સોહવાય;
જેસેં જવરકે જોરસેં, ભોજનકી રુચિ જાય.

આપણી આંખ જ્યારે હુખતી હોય છે, ત્યારે તે તેજ સહન કરી શકતી નથી; તેમ આપણું મન જ્યારે માયામાં ગૂંચવાયેલું હોય છે, ત્યારે તેને ભગવત્કથા સાંભળવી ગમતી નથી.

૧૧૦-ઈશ્વરનું સ્વરૂપ બાણવાથી થતો આનંદ

આ જગતની રચના તે એક અરીસો છે, જે અરીસામાં પ્રભુનું સ્વરૂપ અને પ્રભુના ગુણો જણાઈ આવે છે.

ઈશ્વરનું સ્મરણ, સેવા અને જ્ઞાનધ્યાન કરતી વખત અહીં જ્યારે એટલો બધો આનંદ થાય છે, ત્યારે સ્વર્ગમાં અને પરમાત્માની હજૂરમાં ગયા પછી ત્યાં એ આનંદ કેટલો બધો મળશે, એ જ્યાંલ તો કરો ! એ આનંદ કોઈથી કહ્યો જાય તેમ નથી. એ ભગવત્સેવાનો આનંદ કેવો અલૌકિક છે તેને માટે સંતો કહે છે કે:-

એક માણસ જન્મનો આંધળો હતો; તેથી તેણે ચંદ્રમાનું તેજ, અગ્નિનું તેજ કે સૂર્યનું તેજ કદી પણ જોયું નહોતું. બિચારો જન્મનો આંધળો હોવાથી પ્રકાશ કેવો હોય તેની તેને બિલકુલ ખબરજ નહોતી, તેમજ એ બાબતના કાંઈ તેને ખરેખરા જ્યાંલ પણ આવી શકતા નહોતા. એ પછી ઘણેવર્ષે એક વૈદ તેને મળ્યો. એ વૈદે તેની આંખો તપાસીને કહ્યું કે, “હું તને દેખતો કરી શકીશ. તું પૂર્ણિમાને દિવસે રાત્રે મારી પાસે આવજે. વૈદની એ વાત સાંભળીને તે આંધળો માણસ બહુ ખુશી થયો અને વખતસર વૈદની પાસે ગયો. વૈદે એક એવી સરસ દવા આંજી કે તુરત તે માણસ દેખતો થઈ ગયો. એ વખતે પૂર્ણિમાના ચંદ્રનું તેજ જોઈને તે માણસ અજબ થઈ ગયો અને નાચવાકૂદવા લાગ્યો તથા કહેવા લાગ્યો કે, “ઓહો ! આવો ચાંદો ! આવું તેજ ! ને આવી મઝા ! આની તો મને સ્વપ્નમાં પણ ખબર નહોતી. હું બાણતો હતો કે, કાંઈક જરાતરા તેજ હશે, પણ આ તો કાંઈ ચોરજ મઝા છે ! એમ બોલતો બોલતો તે ગદ્ગદિત થઈ ગયો અને પોતાની ખુશાલી કેમ બતાવવી તે સમજી શક્યો નહિ; તેથી અબજબીથી ચોતરફ જોવા લાગ્યો અને વૈદના પગમાં પડી કહેવા લાગ્યો કે, “વૈદરાજ ! તમે તો ખૂબ કરી. ઓહો ! આટલું બધું તેજ ! ને આટલો બધો આનંદ !” એમ કહી ફરીથી નાચવા કૂદવા લાગ્યો અને તાળીઓ પાડવા લાગ્યો. ત્યારે વૈદે કહ્યું કે, “ભાઈ ! હજી તો આ રાત છે, ખરી મઝા તો સવારે સૂર્યના તેજમાં પડશે.” ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, “હો ! આ કરતાં પણ વધારે ! આટલા બધા અજવાળા કરતાં બીજું વધારે તે શું હોય ?” ત્યારે વૈદે કહ્યું કે, “તને હજી ખબર ક્યાં છે ? સૂર્યના પ્રકાશ પાસે આ અજવાળું તો

કાંઈજ વિસાતમાં નથી.” ત્યારે તે માણસને વધારે અભયળી લાગી અને અધીરો બની સવાર પડવાની રાહ જોવા લાગ્યો. એ પછી જ્યારે સવાર થયું ત્યારે સૂર્યનો પ્રકાશ જોઈને તેના આનંદનો કાંઈ પાર રહ્યો નહિ.

આ વાતનો સાર એ છે કે, આપણે તે જનમાંથી માણસના જેવા છીએ. આપણા ગુરુ તે આંધળાને દેખતા કરનાર વૈદ જેવા છે અને ચંદ્રમાનો પ્રકાશ તે ભગવત્સેવા ને પ્રભુનું જ્ઞાનધ્યાન છે. માયાવાદી જીવો કે જેઓ પોતાના સ્વાર્થમાં ને હલકી ઇચ્છાઓમાં મગ્ન રહે છે, તેઓ આંધળા જેવા છે; કારણ કે તેઓ ભક્તિ-રસનો ને જ્ઞાનધ્યાનનો તથા સેવાસ્મરણનો અલૌકિક આનંદ લઈ શકતા નથી; પણ જ્યારે તેઓને સદ્ગુરુ મળે છે ત્યારે તેઓ પ્રભુનો મહિમા સમજે છે અને ભગવત્સેવામાં લાગી જાય છે. એ વખતે અહીંની આપણી ભક્તિનો આનંદ તે પૂર્ણિમાના ચંદ્રમા જેવો છે; પણ મોક્ષના સુખનો આનંદ ને ઈશ્વરની હજારમાં રહેવાનો આનંદ તે સૂર્યના પ્રકાશ જેવો છે; પણ એ મહાન પ્રકાશની આંધળાને ક્યાંથી ખબર પડે? તેમજ આપણે અજ્ઞાનમાં ડૂબેલા છીએ, એટલે એ આનંદની ખૂબી આપણે સમજી શકતા નથી; પણ લાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, એ ઈશ્વરી આનંદની ખૂબી કાંઈ ઓરજ છે ! એ સુખ કાંઈ વર્ણવ્યું જાય તેમ નથી. એ મળે તો જ્ઞાનીઓજ સમજે છે ને એ લહાવ તો વૈષ્ણવોજ-ભક્તોજ લૂંટી શકે છે; અને જે ખરેખરે સૌથી મોટો લાભ છે, તે તો મૂઆ પછી મોક્ષધામમાં, ગોલોકમાં મળવાનો છે, કે જેનું વર્ણન અમારાથી કે બીજા કોઈ પણ શાસ્ત્રકારોથી થઈ શક્યું નથી અને થઈ શકે તેમ પણ નથી. એ અલૌકિક આનંદ તો જેને મળ્યો છે, તેજ જાણે છે અને જેને મળશે તેજ જાણશે.

૧૧૧-ઈશ્વર અવિનાશી એટલે નાશરાહત છે

આ જગતમાં ઘાસ સુકાઈ જાય છે, ફૂલો ખરી જાય છે, પાંદડાંઓ પડી જાય છે, હવામાં ઊડનારાં પક્ષીઓ, જળમાં રહેનારાં જીવો અને વેરાન જંગલમાં રહેનારાં વાઘવરુઓ પણ મરી જાય છે; વખત આવે ઝરાઓ સુકાઈ જાય છે, પહાડો તૂટી જાય છે અને સર્વ વીજે બદલાઈ જાય છે; પણ સર્વશક્તિમાન અખંડાનંદ અવિનાશી પ્રભુનો કદી પણ નાશ થતો નથી.

આ જગતનો નિયમ એવો છે કે, લીલું હોય તે સૂકું થાય છે ને નલું હોય છે તે જૂનું થાય છે. એમ કાળ સર્વને લાગુ પડે છે; તેમજ માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો મનુષ્યદેહ પણ અંતે ખાખ-માં મળી જાય છે. એવાં કરોડો ને અબજો માણસ પૃથ્વી ઉપર થઈ ગયાં છે. ઘણીક પ્રજાઓ અને મોટા મોટા રાજાઓનાં રાજ્ય પાયમાલ થઈને ક્યાં જતાં રહ્યાં એ કોઈ જાણતું નથી. અંતે કોઈક કાળે આસમાનના તારાઓ પણ ખરી પડશે, સૂર્યચંદ્રાદિક આકાશી ગ્રહોનો પણ નાશ થશે અને પ્રલયકાળે આખી પૃથ્વીનો તથા અનંત પ્રજ્ઞાંડોનો નાશ થશે; પણ અદૃશ્ય, સુખરૂપ, આનંદના સાગર ને કૃપાના ભંડાર જે અવિનાશી અખંડ ઈશ્વર છે, તેનો કદી પણ નાશ થવાનો નથી કે તેના સ્વરૂપમાં કોઈ કાળે પણ એક તલમાત્ર પણ ફેરફાર થવાનો નથી; તે તો જેવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તેવા ને તેવાજ છે ને સદાય તેવા ને તેવાજ રહેશે.

અસલનાં મોટાં મોટાં મંદિરો કે જેને સંભાળવા માટે હજારો જાતની સગવડતા હતી અને જેમાં ચાંદીસોનાં તથા હીરા-મોતી મહેલાં હતાં; એટલુંજ નહિ પણ જેના નિભાવ માટે હજારો ગાઉ દૂરથી લાખો માણસો પોતાની ખુશીથી હજારો રૂપિયા મોકલી આપતા હતા, તે મંદિરોમાંનો એક પથ્થરનો ટુકડો પણ આજે કોઈ બતાવી શકે તેમ છે કે ?

જેના વૈભવો ઇન્દ્રને પણ અદેખાઈ ઉપજાવે તેવા હતા, જેની મોટાઈ અપરંપાર હતી અને જેના મોજશોખ સ્વર્ગને પણ વિસરાવી દે તેવા હતા, તે બાદશાહોના વિશાળ મહેલો કે જેના પાયા પાતાળમાં હતા અને જેનાં શિખરો આસમાન સાથે વાતો કરતાં, તે ભવ્ય મહેલોની આજે કોઈ ચપટી ધૂળ તો બતાવે !

જેમણે પૃથ્વીને ધુળવી હતી અને જેમના નામની હાક વાગતી હતી, એવા ચક્રવર્તી મહારાજાઓ કે જેમના ચરણમાં હજારો મહારાજાઓ નમતા હતા, તે ચક્રવર્તીઓના કીર્તિસ્તંભ આજે ક્યાં છે, તેનું કોઈ નામનિશાન તો બતાવે !

અરે! મહેલો ને મંદિરોની વાત ક્યાં કરીએ ? જે પ્રાચીન શહેરોમાં એ મહેલો ને મંદિરો હતાં, જે શહેરમાં એવા ચક્રવર્તી મહારાજાઓ હતા, જે શહેરમાં એવા અખૂટ વૈભવો હતા, જે શહેરના બચાવ માટે આખી દુનિયામાં સૌથી સારામાં સારાં સાધનો હતાં અને જે શહેર આખી દુનિયામાં મોટામાં મોટાં

ગણાતાં હતાં, તે શહેર કયે ઠેકાણે હતાં, એ ઠેકાણું તો કોઈ ખતાવો ! ભાઈઓ ! શોધ કરનારાઓ શોધ કરી કરીને થાકી ગયા છે અને કંઈક એ શોધની પાછળ મરી ગયા છે, પણ એવાં મોટાં શહેરો કયે ઠેકાણે હતાં, તેનો હંબુ પત્તો પણ મળતો નથી; આવી રીતે કાળ સર્વનો ભક્ષ કરે છે. જ્યાં સમુદ્ર હોય ત્યાં પૃથ્વી થઈ જાય છે અને પૃથ્વી હોય ત્યાં સમુદ્ર થઈ જાય છે; મોટો પહાડ હોય ત્યાં ખાડો થઈ જાય છે અને અતિ ઊંડાણ હોય ત્યાં પહાડ થઈ જાય છે. એવી રીતે વખત જતાં દુનિયાની દરેક ચીજમાં ફેરફાર થઈ જાય છે; જેમકે ઋતુઓ બદલાઈ જાય છે, સૂર્યચંદ્રનું તેજ ઓછુંવતું થઈ જાય છે, પૃથ્વીના રસકસ ઓછાવતો થઈ જાય છે અને મહાન પ્રજાઓ તથા રાજ્યો બદલાઈ જાય છે; પણ સર્વવ્યાપક અવિનાશી સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ પૂર્ણપુરુષોત્તમ પ્રભુનો કદી પણ નાશ થતો નથી કે કદી પણ તેના અખંડ આનંદરૂપ સ્વરૂપમાં એક રજમાત્ર પણ ફેરફાર થતો નથી, માટેજ શાસ્ત્રોમાં પ્રભુને અવિનાશી કહેલા છે.

૫૬

આદ્ય પુરુષ અવિનાશી, ભગ્ને રે મન આદ્યપુરુષ, અવિનાશી (ટેક) જેના નામ થકી જમ નાસે, પિંડ પ્રદાંડનો પ્રકાશી. ભગ્નેરે મન. ગોવિંદના ગુણજાણે તે જાણે, વિશ્વ સકળનો એ વાસી. ભગ્નેરે મન. અગમ અગોચરધર્મિર એ છે, સમરી લો શ્વાસ ઉચ્છ્વાસી. ભગ્નેરે મન. ગણપત કહે શુર જ્ઞાની મળે તો, તૂટી જાય જમકાંસી. ભગ્નેરે મન.

૧૧૨-ઈશ્વર કૃપાળુ છે

પ્રભુ કેવા કૃપાવાન છે, એ તમે જાણો છો? આપણે પ્રેમથી તેને એક તુલસીનું પાંદડું અર્પણ કરીએ તેમાં તે આપણને યજ્ઞનું ફળ આપી દે છે. કોઈ ગરીબ માણસને ખરી વખતે એક પાણીનો ઘૂંટડો પાચે હોય, તો તે મોટા મોટા કૃપાતળાવ બંધાવ્યાનું ફળ આપી દે છે.

જે ભલા માણસો બીજા અબણ્યા લોકોને રૂઢી સલાહ આપે છે, તેઓને કૃપાળુ પ્રભુ વેદ જાણાવ્યાનું ફળ આપી દે છે.

જે માણસો રૂઢા હેતુથી પ્રભુપ્રીત્યર્થ ભક્તિમાન સાધુબ્રાહ્મણોને અપદી ચોખ્ખા આપે છે, તેઓને પ્રભુ સદાશિવતનું કે ચોરાશી કર્યાનું ફળ આપી દે છે.

જેમ એક મોટા રાજાને કોઈ ગરીબ માણસ નજીવી ચીજની ભેટ આપે અને તેના બદલામાં તે ભલે રાજા જેમ મોટું ઇનામ આપી દે છે; તેમ મહાન દયાળુ પ્રભુ પણ આપણા ઉપર કૃપા કરીને આપણી નાની સેવાના બદલામાં બહુ મોટું ફળ આપે છે; કારણ કે તે આપણે આપેલી વસ્તુની કિંમત તરફ જોતો નથી, પણ તે આપણા અંતરના પ્રેમ અને આપણી દીનતા તરફ જુએ છે.

કોઈ દુઃખીને દવા આપવામાં કે દવા બતાવવામાં તે હોસ્પિટલ કરવાનું ફળ આપી દે છે, કોઈ ભૂખ્યાને જમાડવામાં ચોરાશી કરવાનું ફળ આપે છે અને અંધારામાં દીવો રાખનારને અકસ્માત થતા અટકાવવાનું કે ગ્રંથ લખવાનું ફળ આપી દે છે.

જેઓ અર્પણવિધિ સમજીને દરેક કામ પ્રભુને અર્પેજ કરે છે, તેઓને પોતાનાં છોકરાંઓને જમાડવામાં સંન્યાસીઓને જમાડવાનું ફળ મળે છે; ઉઠમણમાં મરનારને ઘેર જઈ દિલાસો આપવાથી શાસ્ત્ર સંભળાવવાનું પુણ્ય મળે છે; છોકરાંઓને સારે ઠેકાણે પરણાવવામાં કરોડો ગોદાનનું ફળ મળે છે; નાતમાં સલાહ-સંપ રાખવાની તજવીજ કરવામાં મોટી લડાઈ અટકાવવાનું ફળ મળે છે; પ્રસંગોપાત્ત સવારમાં પાડોશીને એક દાતણ આપવામાં ઝાડ વાવવાનું ફળ મળે છે; કોઈ લાચારનાં મુડદાંને ઉપાડી કે ઉપડાવી ઠેકાણે પાડવામાં દેવસેવાનું ફળ મળે છે; પોતાનુંજ ઘર બંધાવું હોય, પણ જો તેમાં અતિથિઓ તથા ભક્તોની સેવા થતી હોય અને સત્સંગની મંડળીઓ જામતી હોય તો પોતાનું ઘર બંધાવ્યા છતાં પણ નવું ગામ વસાવવાનું ફળ મળે છે અને જો બધું પ્રભુપ્રીત્યર્થેજ થતું હોય તો ખાતાં, ઊઠતાં, બેસતાં, સૂતાં, ફરતાં, રમતાં અને ધંધોરોજગાર કરવા છતાં પણ તેમાંથી અલૌકિક લાભ મળે છે; પણ તે એવીજ ભાવનાથી કરવાં જોઈએ કે એ બધાં કામો ભગવાનનાંજ છે અને તે બધાં કામો કરવાનો ભગવાનનો હુકમ છે, માટેજ અમે કરીએ છીએ. પ્રભુનિમિત્તે આવાં સાંસારિક ભલાં કામો જેઓ કરે છે, તેઓને કૃપાળુ પ્રભુ મોટું ફળ આપીને પવિત્ર સાધુઓના કરતાં પણ ઉત્તમ જાણે છે; પણ એ બધું કૃષ્ણાર્પણ કે બ્રહ્માર્પણવિધિથી કરતાં આવડવું જોઈએ.

૧૧૩-તમારા જોરથી નહિ, પણ પ્રભુપ્રાર્થનાથી વિકારોને રોકી શકાશે

એક સાધુ હતો. તે જંગલમાં રહીને યોગ સાધતો હતો. એમ કરતાં કરતાં ઘણાં વર્ષ નીકળી ગયાં અને યોગની કેટલીક ક્રિયાઓ પણ તેને આવડી. એ પછી એક વખત તેને કામ ઉત્પન્ન થયો, તેથી વ્યભિચાર કરવાની ઇચ્છા થઈ. આવી મહાપરામ ઇચ્છા મનમાં આવવાથી તે બહુ દિલગીર થવા લાગ્યો. તેને વિચાર થયો કે, “કામદેવનો આ શો ભુલમ! આટલાં બધાં વર્ષ થયાં હું તેને રોકી બેઠો છું અને હવે આજે રહી રહીને આ પાપ ક્યાંથી નીકળી આવ્યું? મારો દરજ્જો શું? મારી સ્થિતિ શું? મારો અભ્યાસ શું? હવે આવા વિચારો આવવા જોઈએ કે? ગમે તેમ કરીને કામને રોકીશ.” એમ વિચારીને પોતાના મનમાં આવેલા વ્યભિચારના ખૂરા વિચારને તે દાબવા લાગ્યો; પણ એ વિચાર તેનાથી એ વખતે દાબી શકાયો નહિ, ત્યારે તેને એમ લાગ્યું કે, વ્યભિચાર કરીને પછી જીવવું શું? મારી આટલાં બધાં વર્ષોની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળે તે કરતાં મરી જવું એજ બહેતર છે. એમ ધારીને તે એક વાઘની ગુફા પાસે ગયો અને ગુફામાં મોં ઘાલીને વાઘની વાટ જોતો બેઠો કે હમણાં અંદરથી વાઘ નીકળશે ને મને ખાઈ જશે. એવી રીતે ઘણી વાર થઈ ગઈ, પણ અંદરથી વાઘ નીકળ્યો નહિ, ત્યારે કંટાળી જઈને ગુફામાંથી દૂર જઈને બેઠો; એટલામાં ગુફામાંથી વાઘ નીકળ્યો. સાધુએ જાણ્યું કે, વાઘ મને ખાઈ જાય તો સાફ મહાપાપમાંથી બચી જઈ; પણ વાઘે તેની સામુંએ જોયું નહિ, ત્યારે તે ચાહીને વાઘની પાસે ગયો અને તેની પૂંછડી ખેંચવા લાગ્યો, એટલે તેને મારી નાખવાને બદલે વાઘ તેના પગ ચાટવા લાગ્યો અને પાળેલા કૂતરાની પેઠે તેના પગ પાસે બેસી ગયો. યોગીના તપનું બળ એવું મોટું હતું કે તેને મારવાની ઇચ્છા વાઘને થઈ નહિ. વાઘ પણ પોતાને ખાતો નથી એમ જ્યારે તેણે જોયું, ત્યારે તેને લાગ્યું કે, “હાય, હાય! આટલું બધું તપ છતાં પણ હજી સુધી મનમાં દુષ્ટ વિચાર! હજી સુધી હું વ્યભિચારની ઇચ્છા નથી રોકી શકતો? ધિક્કાર છે મને! આટલું બધું તપ ગુમાવવું તે કરતાં મરી જવું બહેતર છે, પણ આ વાઘ પણ મને ખાતો નથી, ત્યારે કરવું શું? ચાલ પહાડ ઉપર ચડીને ત્યાંથી નીચે તૂટી પડું.” એમ નક્કી કરીને પહાડ ઉપર

ચલ્યો અને એક ભંચી ટેકરી ઉપરથી પડવાની તૈયારી કરવા લાગ્યો, એટલામાં દૈવેચ્છાથી ત્યાં એક ભક્તમાણસ આવી નીકળ્યો. તેણે કહ્યું કે, “યોગીરાજ ! સાધુ થઇને આ શું પાપ કરવા નીકળ્યા છો ? આપઘાત સમાન બીજી એકે પાપ નથી. તમને એવું શું દુઃખ આવી પડ્યું છે કે, આપઘાત કરવા તૈયાર થયા છો ?” ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, “ભાઈ ! મારા મનમાં એક પાપી વિચાર આવ્યો છે. મને વ્યભિચાર કરવાની મરજી થઈ છે અને એ ઈચ્છાને હું મારા બળથી રોકી શકતો નથી; માટે મારી આટલાં બધાં વર્ષોની મહેનત ધોઈ નાખી અને મારા આત્માને અપવિત્ર કરી મારે માટે નરકનો રસ્તો ઉઘાડું તે કરતાં બહેતર છે કે મરી જાઉં; મરી જવાથી એ અઘોર પાપમાંથી બચી શકીશ.”

એ સાંભળીને તે ભક્તે કહ્યું : “યોગીરાજ ! પ્રભુકૃપા વિના આપણાથી વિકારોથી બચી શકાય નહિ; માટે તમારા બળ ઉપર આધાર નહિ રાખતાં વિકારોને જીતવા માટે પ્રભુપ્રાર્થના કરો; એટલે પ્રભુ તમને પાપથી બચાવી લેશે. પ્રાર્થનાના બળ વિના ખૂરા વિચારોને જીતી નહિ શકાય, માટે ખરા દિલથી વારંવાર પ્રાર્થના કરો.” યોગીએ પોતાની નબળાઈ સમજીને પોતાના દોષ કબૂલ કર્યા અને પ્રભુની માફી માગી. તેની પ્રાર્થના સફળ થઈ, તેના ઉપર ઈશ્વરની કૃપા થઈ અને દુષ્ટ વિચારો તેના મનમાંથી નાબૂદ થયા.

ભાઈઓ ! આવી રીતે મોત કરતાં પણ વ્યભિચાર વધારે ખરાબ છે; માટે તે ભયંકર પાપથી ચેતતા રહો અને એ મહા-પાપમાં ન ફસાઈ જવાય માટે શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઈશ્વરપ્રાર્થના કરો.

૧૧૪-પ્રભુની દયા પાસે પાપ કાંઈ વિસાતમાં નથી

દુનિયામાં સૌ કરતાં વધારેમાં વધારે ખરાબ ચીજ પાપ છે; માટે બીજી કોઈ પણ ચીજ કરતાં આપણે પાપથી વધારે ડરવાનું છે. ગરીબાઈ કરતાં, આબરુ કરતાં, માર કરતાં અને મોત કરતાં પણ પાપથી વધારે ડરવાનું છે; કારણ કે પ્રભુના હુકમનું અપમાન કરવું-પ્રભુની સામે થવું તેનું નામ પાપ છે અને પાપનું ફળ નરક છે; માટે પાપથી આપણે બહુજ ડરવાનું છે. જમદગ્તોના ભય કરતાં પણ અને મોત કરતાં પણ પાપ વધારે નાશકારક છે. પાપ આવું પ્રબળ છતાં પણ મહાન દયાળુ પ્રભુના પવિત્ર નામમાં એવું અલૌકિક બળ છે કે, એ અખંડ શાંતિદાયક અમર નામ પાસે તે

પાપ પણ બળીને બસ્મ થઈ જાય છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે,

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥

(ગીતા૦ અ૦ ૪, શ્લો૦ ૩૬)

અર્થાત્ “કદાપિ તું સર્વે પાપીઓ કરતાં વધારે પાપી હોય, તોપણ જ્ઞાન (ઈશ્વરીજ્ઞાન)રૂપી વહાણથી સર્વ પાપરૂપી દરિયાને સહજમાં તરી જઈશ.”

ઈશ્વરી જ્ઞાન કેવું બળવાન છે, તે સમજાવવાને માટે વળી પણ પ્રભુ કહે છે કે:-

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्કुरुतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥

(ગીતા૦ અ૦ ૪ શ્લો૦ ૩૭)

અર્થાત્ “હે અર્જુન ! જેમ બરોબર સળગેલો અગ્નિ લાકડાંને બાળી બસ્મ કરે છે, તેમ પ્રભુના જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મને બાળીને બસ્મ કરે છે.”

ભાઈઓ ! પ્રભુની દયા જોઈ ? ઈશ્વરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન એવી અમૂલ્ય વસ્તુ છે, કે તે ભયંકર પાપને પણ ઘડીકમાં બસ્મ કરી નાખે છે; માટે જેમ અને તેમ ઈશ્વરની અખંડ દયા સમજીને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજાય તેમ કરો.

ઈશ્વરનું સ્વરૂપ સમજવાથી આપણાં પાપ બળી જાય છે અને પ્રભુના પવિત્ર નામના બળથી પ્રભુનું ખરું સ્વરૂપ ઓળખી શકાય છે; માટે કોઈ પણ રીતે એટલે કે કર્મથી, યોગથી, જ્ઞાનથી, ધ્યાનથી, દાનથી, ભક્તિથી અથવા બીજી કોઈ પણ રીતે આપણા હૃદયમાં મહાન પ્રભુનું અલોકિક બળવાળું પવિત્ર નામ જામે એમ કરો. એ સત્ય નામના બળ પાસે આપણાં ઘણાં પાપ પણ કાંઈ વિસાતમાં નથી; કારણ કે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે પાપ કરનાર તો માણસો છે અને દયા કરનાર-માફ કરનાર તો પ્રભુ પોતે છે. અદ્ય જીવની પાપ કરવાની શક્તિ કેટલી નાની ? અને સમર્થ પ્રભુની માફ કરવાની શક્તિ કેટલી મોટી ? એ તો જુઓ ! પણ તેમાં શરત માત્ર એટલીજ છે કે, પ્રભુની દયા મેળવવા માટે-પાપની માફી મેળવવા માટે-આપણે દીનતાથી દયાળુ પ્રભુને શરણે જવું જોઈએ અને હૃદયમાં ભગવદ્દાવેશનું ‘પૂરેપૂરું’ બળ રાખવું જોઈએ. જો એમ કરી શકીએ તો દયાળુ પ્રભુના સર્વશક્તિમાન-

પણ આગળ પાપ કાંઈ વિસાતમાં નથી. માટે ભાઈઓ ! પ્રભુને શરણે જાઓ ! પ્રભુને શરણે જાઓ ! એટલે પાપની માફી મળતાં વાર લાગવાની નથી.

૫૬

અન્ય નહિ પ્રભુ ત્રાતા, તુજ વિના, અન્ય નહિ પ્રભુ ત્રાતા.
વિનય થકી હું વિનતિ કરું છું (૨) વિશ્વ તણા વિભુ ધાતા-તુજ
સર્વ ઋષિ મુનિ શુક સનકાદિક (૨) તુજ મહિમા ગુણ ગાતા-તુજ
દીન દયાળુ તુજ કરુણા વિના (૨) કોણ કરે સુખશાતા-તુજ
આશ્રય એક તમારો ધારું (૨) સુખદુઃખના પ્રભુ જ્ઞાતા-તુજ
સાષ્ટાંગે હું વંદું વિભુને (૨) પરમ પદ મંગળ દાતા-તુજ

૧૧૫-જો આપણે પૂર્ણ પ્રેમથી પ્રભુને શરણે જઈએ,
તો પ્રભુ આપણાં પાપ માફ કરવાનું કબૂલે છે

મહાન દયાળુ પ્રભુએ આપણી ઉપર ખાસ કૃપા કરીને આપ-
ણને શ્રીગીતામાં ખુદલી કબૂલાત આપેલી છે કે:—

સર્વધર્માન્પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિष्याમિ મા શુચઃ ॥

(ગીતા. અ. ૧૮, શ્લોક ૬૬)

અર્થાત્ “તમે શોક કરો નહિ. બધા ધર્મો છોડીને તમે માત્ર
એક મારેજ શરણે આવો, એટલે હું તમોને બધાં પાપોથી બચાવીશ.”

આપણને શોકમાંથી-દુઃખમાંથી છોડાવે, થઈ ગયેલાં જૂનાં
પાપની માફી આપે તથા નવાં પાપ થતાં અટકાવે અને સર્વ
ધર્મના બનાવટી પ્રપંચમાંથી છોડાવી પોતાના શરણમાં લે, એ શું
પ્રભુની થોડી દયા છે ? આ કરતાં વધારે સારું માફીપત્ર ખીજું
કેવું હોય ? અને આ કરતાં પ્રભુની વધારે દયા ખીજી શું હોઈ
શકે ? પણ એટલી બધી દયા છતાં પણ પ્રભુને તૃપ્તિ થતી નથી,
તે તો હજી પણ પોતાની અખંડ દયા વધારતાજ જાય છે; તેથી
આપણે ઉદ્ધાર કરવા માટે શ્રીગીતામાં કહે છે કે:—

મન્મના ભવ મદ્ગત્તો મદ્યાજી માં નમસ્કુરુ ।

મામેવૈષ્યસિ સત્યં તે પ્રતિજ્ઞાને પ્રિયોઽસિ મે ॥

(ગીતા. અ. ૧૮, શ્લોક ૬૫)

અર્થાત્ “તમે મને વહાલા છો; માટે હું તમારી પાસે પ્રતિજ્ઞા
લઈને સત્ય કહું છું કે, મારામાં મન રાખો, મારા ભક્ત થાઓ,

મારા યજ્ઞ કરો, એટલે કે મારે અર્થે કર્મ કરો અને મને નમસ્કાર કરો, એટલે તમે મનેજ પામશો.”

હે ભગવન્નનો ! હે ઉત્તમ વૈષ્ણવો ! હે ભક્તો ! પ્રાચીન આર્ય મહાત્માઓના પુત્રો ! તમે વિચાર કરો કે, પ્રભુની આવી સત્ય ને ખુલ્લી પ્રતિષ્ઠા દુનિયાના બીજા કયા ધર્મોમાં છે ? આ કરતાં વધારે દયા આપણને બીજી શી જોઈએ ? પ્રભુમય થઈ જવું, મુક્ત થઈ જવું, પ્રભુને પામી જવું, પ્રભુમાં લીન થઈ જવું, એ કરતાં વધારે બીજું આપણને શું જોઈએ ? જિંદગીનો સાર ને ધર્મનું તત્ત્વ તે મોક્ષ છે. એ મોક્ષનાં અખંડ સુખ આપવાની પ્રભુ આપણને કબૂલાત આપે છે, એ કરતાં વધારે દયા બીજી શી હોય, તે અમે સમજી શકતા નથી; માટે ભાઈઓ ! પાપની માફી મેળવવા સારૂ, જિંદગીની સાર્થકતા કરવા સારૂ, આપણા આત્માના કલ્યાણ સારૂ, આપણા રૂડા ધર્મની ઉન્નતિ સારૂ, મહાન પ્રભુના હુકમો પાળવા સારૂ અને મોક્ષનાં અનંત કાળનાં અલૌકિક સુખ ભોગવવા સારૂ શુદ્ધ અંતઃકરણથી ને પૂરા પ્રેમથી દયાના સાગર ત્રિલોકના નાથ પ્રભુને શરણે જાઓ, પ્રભુને શરણે જાઓ ! !

૧૧૬-પાકેલાં ફળ ઉપર પક્ષીઓ વધારે ચાંચ મારે છે, તેમ ભક્ત થશે ત્યારે લોકો હેરાન તો કરશેજ, પણ તેથી કાંઈ ડરી જવાય નહિ

જેમ આંખા ઉપર વધારે ફળ લાગે, તેમ ફળના ભારથી તે વધારે વધારે નમતો જાય છે, તેમજ જે માણસો ભક્તિમાર્ગમાં લાગી જાય છે-પ્રભુના રસ્તામાં આવી જાય છે, તેઓને પણ મોટાં ફળ મળેલાં હોય છે અને મોટા લાભ મળવાના હોય છે; એટલે તેઓ પણ સૌને સદા નમતાજ રહે છે-સૌની સાથે લલાઈજ રાખવા ઇચ્છે છે; પોતે ઘસારો ખાઈને-ખોટ ખાઈને પણ સામાને રાજી રાખે છે; પોતે દુઃખ ખમીને પણ પારકાનું ભદ્રું કરે છે; પોતે ભૂખ્યા રહીને પણ પોતાના કરતાં વધારે ભૂખ્યાંઓને જમાડે છે; પોતે લીખ માગીને પણ બીજાઓને મદદ કરે છે; બીજાઓની નિરર્થક ગાળો ખાઈને પણ પોતે ધર્મનાં કામો કરે છે અને જાણે પારકાનાં સુખને માટેજ પોતે અવતાર લીધો હોય તેવીજ રીતે પ્રભુપરાયણ રહીને તેઓ વર્તે છે. જેઓ એવી રીતે વર્તે તેઓજ સાચા સંત છે ને તેઓજ ખરા ભક્ત છે. જ્યાંસુધી પોતાના આત્મા

જેવો ખીજના આત્માને ન જાણે અને મારું તારું ન છોડે, ત્યાં સુધી ભક્ત શાના ? આવા પ્રભુપ્રેમમાં જાગી ગયેલા ભક્તો કહે છે કે, જે ઝાડને ફળ આવે તે ઝાડ ઉપર લોકો પથરા ફેંક્યા વિના રહે નહિ અને જે ફળ સાડું પાકે તે ઉપર પંખીઓ ચાંચ માર્યો વિના રહે નહિ; તેમજ જે પોતાના વિકારો છોડી દઇને ભક્ત થાય, તેને પણ કોઈ ને કોઈ રીતે લોકો હેરાન કર્યા વિના રહે નહિ; કારણકે માણસોનો સ્વભાવ એવો અટક્યાળો છે અને એ ભક્તોની કસોટી છે. અસલના ભક્તોની હકીકત જોઈએ છીએ તો તેમાં પણ એમજ જણાય છે. કોઈ ભક્તને માળાપો નડ્યાં હતાં, કોઈને બાયડીછોકરાં નડ્યાં હતાં, કોઈને નાતજાતવાળાએ હેરાન કર્યા હતા, કોઈને રાજરજવાડાએ દુઃખ દીધાં હતાં, કોઈને અજાણ્યાં માણસોએ દુઃખ દીધાં હતાં, કોઈને ધર્મગુરુઓએ પીડ્યા હતા અને કોઈને દેવોએ દુઃખ દીધાં હતાં. ઇન્દ્રે અપ્સરાઓ મોકલી મોકલીને ઋષિઓનાં તપ ભંગ કરાવ્યાં હતાં. આવી રીતે ભક્તની પરીક્ષા માટે કાંઈ ને કાંઈ વિધન આવ્યા વિના રહેતું નથી; માટે એવા જરા વારના વિધનથી હારી જઈ અમૂલ્ય ભક્તિરૂપી હીરો હાથ આવેલો ખોઈ બેસશે નહિ; પણ એમજ સમજાવે કે, મોટો નફો લેવા માટે થોડું જોખમ તો ખેડવું જ જોઈએ. પ્રભુને અર્થે પ્રભુનાં બાળકોની મૂખાંઈભરેલી મસ્તી પણ સહન કરવી જોઈએ અને સર્વશક્તિમાન મહાન પવિત્ર પિતા પ્રભુને અર્થે સર્વ મનથી ને સર્વ હૃદયથી આપણે આત્મા અર્પણ કરવો જોઈએ; ત્યારે પછી થોડો કામ, ક્રોધ કે લોભને મૂકી દેવો પડે, એની શી વિસાત ? અને જો એટલું પણ ન મૂકાય તો પછી ભક્ત શાના ? માટે ભાઈઓ ! અનંતકાળનાં મોક્ષધામનાં સુખ મેળવવાને ખાતર લોકોના તાનાટપલા, સગાંવહાલાંઓનાં મહેણાંટાણાં, ભાઈબંધદોસ્તોનાં વાંધાવચકા, ઘરનાં માણસોના બળાપા, નાતિલાઓની ચેષ્ટા, અદેખાઓની અદેખાઈ, નકામા બેસીને પારકી પાટો ભાગનારાઓનો બડબડાટ અને તમારી યોગ્યતા કરતાં પણ જે તમોને વધારે માન આપે છે તે નાનાઓની તાજી મતવાજો પ્રભુને અર્થે તમે સહન કરો.

૫૬

તમે નામ નારાયણનું રે, લેતાં ડરશે મા;

તમે ડરતાં હો તો રે, ફરીને કોઈ લેશે મા. (ટેક)

સંસારી કહે છે રે, ભગતડાં ભૂંડાં છે; (૨)

સ્વ. કું. ૮

તમે ભૂંડાં ન બાણુએ રે, ભક્તિનાં મૂળ ઊંડાં છે—તમે
સંસારી કહે છે રે, ભગતડાં કાલાં છે; (૨)

તમે કાલાં ન બાણુએ રે, પ્રભુને બહુ વહાલાં છે—તમે
સંસારી કહે છે રે, ભગતડાં ઘેલાં છે, (૨)

તમે ઘેલાં ન બાણુએ રે, પ્રભુને મન પહેલાં છે—તમે

૧૧૭-ભક્ત વિષે

કમળ જેમ જળમાં રહે છે પણ તેને જળનો સ્પર્શ થતો નથી, તેમ ભક્ત જગતમાં રહે છે, પણ તે સંસારી બાબતોમાં લુપ્થ થઈ જતો નથી, તેનું મન તો પ્રભુમાં જ લાગેલું રહે છે.

માખણ છાશમાંથી થાય છે, પણ માખણ થઈ ગયા પછી પાછું તે છાશમાં મળી શકતું નથી; તેમ ભક્ત પણ સંસારી જીવોમાંથી જ થાય છે, પણ ભક્ત થયા પછી તે પાછા સંસારની ખોટી માયામાં ભળી શકતા નથી.

છોકરું જ્યારે નાનું હોય છે ત્યારે ધવરાવનારી આયાને પોતાની મા સમજે છે, પણ જ્યારે તે મોટું થાય છે અને પોતાની ખરી માને જાણે છે, ત્યારે ધવરાવનારી આયા ઉપરનો તેનો મોહ ઊતરી જાય છે. તેમ ભગવાનના સત્ય સ્વરૂપને જાણ્યા પછી ભક્ત પણ મિથ્યા માયાની પાસે જતા નથી.

ઝાડો પેશાબ કર્યા પછી જેમ માણસો તેને ફરીથી જોવા ઇચ્છતા નથી, તેમ જેઓએ એક વખત જગતને છોડી દીધું છે, તેવા ત્યાગી સાધુઓ તથા ખરા ભક્તો પણ ફરીથી સંસારના મોહમાં પડવા ઇચ્છતા નથી.

જેમ ઝાડનું મૂળ જમીનમાં રહે છે ને ડાળાંપાંદડાં ઊંચાં રહે છે, તેમ ભક્તજનોનો વ્યવહાર મનુષ્યોમાં ફેલાયેલો હોય છે; પણ તેનું મન તો ઈશ્વરમાં જ ચોટેલું હોય છે.

પક્ષીઓ હમેશાં ઝાડ ઉપર જ રહે છે; જ્યારે તેમને ચારો કરવો હોય, ત્યારે જ નીચે આવે છે; તેમજ ભક્તજનો પણ ન ચાલે તેવી જરૂરિયાત માટે જ સંસારનો સંબંધ રાખે છે. બાકી તેનું મન તો હમેશાં ઈશ્વરમાં જ રમતું રહે છે.

જે છોકરો પોતાના બાપની સાથે સુસાફરી કરતો હોય, તેને આવાપીવાની ઝાઝી ફિકર રહેતી નથી; કારણ કે તેનો બાપ એ બાબતની તજવીજ રાખે છે, તેમજ જે ભક્તો હમેશાં પ્રભુની

સાથે રહે છે, એટલે કે પ્રભુને પોતાના હૃદયમાં રાખે છે, તેને પણ ખાવાપીવાની બહુ કાળજી રાખવી પડતી નથી; કારણ કે પ્રભુ પોતે તેને જરૂરની સર્વ ચીજો પૂરી પાડે છે.

૧૧૮-ઈશ્વરની કૃપારૂપી જળ ખેંચવા માટે માળા તે રેંટ છે અને તેના પારા તે ડોલચીઓ છે

મહાત્માઓ કહે છે કે, આપણી જિંદગી સુધારવા માટે, આપણાં પાપની માફી મેળવવા માટે, આપણા આત્માની ઉન્નતિ કરવા માટે અને શ્રીહરિની હજૂરનાં મોક્ષધામનાં સુખ મેળવવા માટે આપણે અનંત પ્રહ્લાંડના નાથ, કરુણાના ભંડાર, દેવાધિદેવ, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ પરમાત્માની કૃપા મેળવવી જોઈએ; પણ તેની સાથે તેઓ એમ પણ કહે છે કે, પ્રભુની કૃપા મેળવવી એ કાંઈ રમતની વાત નથી. ઉપર કહ્યું તે બધું બની જાય એટલી બધી કૃપા કાંઈ રસ્તામાં પડી નથી. જો કે ઈશ્વરની સામાન્ય કૃપા વિના તો આપણે એક પણ પણ જીવી શકીએ નહિ. એ કૃપા તો આપણી ઉપર અને સર્વની ઉપર સદાસર્વદા છેજ; પણ ભગવદ્જનો તો પ્રભુની ખાસ વિશેષ કૃપાને ઇચ્છે છે. એ વિશેષ કૃપા મેળવવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને પ્રભુની કૃપા મેળવવા માટે જે પ્રયત્ન કરવો, તેનુંજ નામ ધર્મ છે.

આપણે જેમ બીજમાંથી ઝાડ કરવા માટે અને એક દાણા-માંથી હજારો દાણા કરવા માટે રેંટ મારફત કૂવામાંથી જળ ખેંચીએ છીએ, તેમ ભેદરૂપી કૂવામાં રહેલું પ્રભુની કૃપારૂપી જળ ખેંચવા માટે પણ આપણે પ્રભુના નામસ્મરણથી માળારૂપી રેંટ ચલાવવો જોઈએ; કારણ કે મહાત્માઓ કહે છે કે, આપણે નહિ જોઈ શકીએ તેવા અદૃશ્ય કૂવામાંથી માળાના રેંટથી ને પારાની ડોલચીઓથી પ્રભુની કૃપારૂપી જળ ખેંચાઈ આવે છે. એ જળથી આપણાં નાનાં કામો અનંતગણાં ફળવાળાં થઈ જાય છે અને આપણો જીવ જે બીજ જેવો છે, તે પ્રભુની કૃપારૂપી જળથી ઝાડ જેવો એટલે કે શિવ જેવો-હરિની હજૂરમાં રહેનારો થઈ જાય છે; પણ ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, આ બધું પ્રભુકૃપાથી થઈ શકે તેમ છે અને પ્રભુકૃપારૂપી જળ પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી રેંટથી મેળવી શકાય છે, માટે શુદ્ધ ભાવથી ને અંતરના ઉમળકાથી જેમ એ રેંટ

વધારે ફેરવાય તેમ કરજો; કારણ કે જેમ રેંટ વધારે ફરશે, તેમ જળ વધારે નીકળશે. એટલે કે જેમ પ્રભુના પવિત્ર નામનો વધારે જપ થશે, તેમ વધારે ભગવત્કૃપા મેળવી શકાશે. માટે સહેલામાં સહેલા ને સાચામાં સાચા સાધનરૂપ મંગળકારી પ્રભુના પવિત્ર નામસ્મરણને વીસરશો નહિ. જ્યારે બંને ત્યારે અને જેટલું બંને તેટલું પ્રભુકૃપાનું જળ તો માયાના રેંટથી ને પારાની ડાલચી-ઓથી મેળવ્યાજ કરજો; કારણ કે એ જળ જેમ વધારે આવશે, તેમ વધારે જલદીથી અને વધારે સારો પાક ઊતરશે. માટે ઓ હરિજનો! આપણા આત્માના કલ્યાણ સારૂ મહામંગળકારી પ્રભુના પવિત્ર નામના સ્મરણથી ભગવત્કૃપારૂપી જળ ખેંચવામાં પછાત પડશો નહિ! પછાત પડશો નહિ!!

૧૧૯-ભગવદ્ધ્યાન ધરવા વિષે

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि। પ્રભુ શ્રીગીતામાં કહે છે કે, “સર્વ યજ્ઞમાં જપયજ્ઞ તે હું છું.”

ઝાડને જેમ પાણીની જરૂર છે અને શરીરને જેમ ખોરાકની જરૂર છે; તેમ જીવને ઈશ્વરના ધ્યાનની ઘણી જરૂર છે. પાણી વિના જેમ ઝાડ સુકાઈ જાય છે અને અન્ન વિના જેમ શરીર નબળું પડી જાય છે, તેમ જપ તથા ધ્યાન વિના જીવ પણ ઈશ્વરભક્તિમાં મોજો પડી જાય છે.

ધ્યાન ધરવું એટલે પ્રભુની સાથે વાતો કરવી અથવા કાંઈ પણ કહેવું. મોટાં માણસો જેવાં કે રાજાઓ, ન્યાયાધીશો, પ્રધાનો વગેરે કોઈ પણ નાના કે હલકા માણસો સાથે વાતો કરવા ચાહતા નથી; પણ ઈશ્વર જે સર્વથી મોટામાં મોટા, રાજાઓના રાજા અને દેવોના પણ દેવ છે, તે તો ધ્યાનને રસ્તે સૌની સાથે વાતો કરવા ચાહે છે.

મોટા માણસો નાના લોકોને ઘેર જવા ચાહતા નથી અને મોટા રાજાઓ ગરીબ ગામડિયાઓની ઝૂંપડીમાં બેસતાં શરમાય છે; પણ આપણા પ્રભુ તો ધ્યાનને રસ્તે નાનામોટા સૌના અંતરમાં આવવાને સદાસર્વદા તૈયાર છે.

જે માણસ પ્રભુનું ધ્યાન કરે છે, તેને પ્રભુ પોતાનો કરી લે છે અને પોતે તેના થઈ જાય છે; માટે સર્વે નાનાંમોટાં, ભાઈઓ-

બાઈઓ, ભણેલાંઓ તથા વગર ભણેલાંઓ સર્વ જનોએ જપ તથા ધ્યાન કરતાં શીખવું જોઈએ.

ધ્યાન કરવાથી પવિત્ર માણસની પવિત્રતા જળવાય છે તથા વધતી જાય છે અને પાપીઓનાં પાપ રોજ રોજ ઓછાં થાય છે.

જેમ સૂર્ય જગવાથી અજવાળું થાય છે, તેમ પ્રભુનું ધ્યાન ધરવાથી અંતરનું અજ્ઞાન ઘટતું જાય છે અને સત્ય જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે.

જેમ અંધારામાં દીવો કરવાથી જાંદરો નાસી જાય છે, તેમ પ્રભુનું ધ્યાન ધરનાર માણસના અંતરમાંથી દુર્ગુણો જતા રહે છે.

જેમ નીરોગી માણસોને બહુ ભૂખ લાગે છે, તેમ પવિત્ર માણસોને પ્રભુનું ધ્યાન ધરવાની બહુ ઇચ્છા થયા કરે છે.

જેમ નાનાં બાળકોને વારંવાર ધાવવાની ઇચ્છા થયા કરે છે, તેમ પવિત્ર માણસોને પ્રભુના ધ્યાનની તથા જપની ઇચ્છા થયા કરે છે.

જેમ ફૂલમાં દોરો રહે છે અને દોરામાં ફૂલ રહે છે, તેમ પ્રભુનું ધ્યાન ધરતી વખતે આપણો જીવ ઈશ્વરમાં અને ઈશ્વર આપણા જીવમાં જોડાઈ જાય છે.

જેમ નદી સમુદ્રમાં મળ્યા પછી પોતે ગુમ થઈ જાય છે, તેમ ધ્યાન ધરતી વખતે જીવ ઈશ્વરમાં ઈશ્વરમય થઈ જાય છે.

પ્રભુનું ધ્યાન ધરતી વખતે આપણો જીવ જાણે સ્વર્ગના સમુદ્રમાં તરતો હોય તેમ જણાય છે. જે માણસને એકાગ્ર ચિત્તથી ધ્યાન ધરતાં આવડે છે, તેને ધ્યાન વખતે જાણે સ્વર્ગના વિમાનમાં બેસીને આસમાનમાં ઉડતા હોય, એવો આનંદ થાય છે.

૧૨૦-અભિમાન છોડીને પ્રભુના શરણમાં જવા સારૂ ભગવદ્‌ધર્મને આધીન થવાની જરૂર છે

જે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે, તે ગમે તેવાં વ્રતનિયમો પાળે અને ગમે તેવાં ભલાં કામો કરે, તોપણ તે ખરો ભક્ત નથી; કારણ કે તે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલતો નથી અને જે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલે છે તે કદાચ કાંઈ પણ કરતો ન હોય, તોપણ તે ખરો ભક્ત છે. જે પ્રભુની ઇચ્છાને બાબુએ મૂકીને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે, તે શેઠનો પણ શેઠ થાય છે. તે ધણીને પણ ધણી થાય છે. એ બૂલ કાંઈ જેવી તેવી નથી.

લક્ષ્મીને સિદ્ધાંતજ દીનતા છે, તેથી ખરેખરી દીનતા વિના પ્રભુ પ્રસન્ન થાયજ નહિ; પણ ત્યાંસુધી આપણે આપણા અહં-લાવમાં રહીએ, ત્યાંસુધી ખરેખરી દીનતા આવેજ નહિ; માટે અહંભાવ છોડવા સારૂં અને દીનતાથી પ્રભુના શરણમાં જવા સારૂં ભગવદ્દય્યાને આધીન થવાની જરૂર છે. ભગવદ્દય્યાને આધીન થવાથી માયા ઘટતી જાય છે, શાંતિ આવતી જાય છે અને ઈશ્વરની નજીક જવાતું જાય છે; માટે હજાર વાતની એક વાત એ છે કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ ! પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ ! લક્ષ્મીનું લક્ષણ પણ એજ છે અને લક્ષ્મીની મઝા પણ એજ છે; માટે એ મઝા લૂંટતાં શીખો ! ભાઈઓ ! એ મઝા લૂંટતાં શીખો ! !

૫૬

મરશે રે માયા ને ગળશે રે કાયા, ટેક જશે તારો તૂટી;
હો રામકૃષ્ણ ભણ લે, જોખન જાય જરા ઝૂંટી, હો રામ-૧
સોનાનાં મંદિર તારા મોલ અવાસુ, જમના કિંકર લેશે ઝૂંટી. હો.
કાચો કૂપો જેમ જળે રે ભરિયો, સાચવતામાં જશે કૂટી. હો.
બાઈ મીરાં કહે જેણે હરિનવ જાણ્યા, તેના જીવતરમાં આગ બિડી. હો.

૧૨૧-ક્યાં જવું એ ઘોડાના હાથમાં નથી, પણ ચલા-
વનારના હાથમાં છે; તેમ આપણે પણ મહાન
પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન રહેવું જોઈએ

ઘોડાને હાંકવાવાળો જેમ ઘોડાને ચલાવે તેમ ઘોડો ચાલે છે. શક્તિ હોય ત્યાંસુધી ચાલવું એ ઘોડાનું કામ છે; પણ કઈ તરફ ચાલવું, કયે રસ્તે ચાલવું અને કેવી ચાલે ચાલવું, એ ઘોડાના અખત્યારની વાત નથી, એ તો હાંકનારના હાથમાં છે; તેમજ આપણી તો એજ ફરજ છે કે, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવું. હર્ષશોકને અધીન ન થતાં પ્રભુઇચ્છા ઉપર આધાર રાખીને સદા શાંતિથી રહેવું એજ ધર્મ છે, એનુંજ નામ પુરુષાર્થ છે અને એનુંજ નામ જિંદગીની સફળતા છે. પ્રભુઇચ્છાને આધીન થવું, એજ જિંદગીનો હેતુ છે અને એજ જિંદગીનું ફળ છે. એથીજ જિંદગી મીઠી થાય છે અને એથીજ પ્રભુ રાજ થાય છે; માટે ચાહે તો દુઃખ આવી પડે, ગમે તો ગરીબી આવી પડે, ગમે તો મંદવાડ આવી પડે, ગમે તો અપમાન આવી પડે અને ગમે

તો મોત આવી પડે; તોપણ દિલગીર થાઓ નહિ, નિરાશ થાઓ નહિ, અને કદી રાજ આવી પડે તોપણ કુલાઈ જાઓ નહિ; પણ સુખદુઃખને વાદળની છાયા જેવાં સમજી, આપણાંજ સારાંમાઠાં કર્મોનાં ફળ સમજી, આપણાં કલ્યાણને માટેજ તે આવેલાં છે એમ સમજી, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થતાં શીખો.

૧૨૨-ઈશ્વર એવો મહાન દયાળુ છે કે તેની પાસે માગનાર કોઈપણ ખાલી હાથે પાછો જતો નથી

યાદ રાખજો, ખરેખર રીતે યાદ રાખજો કે, પ્રભુ પાસે કરેલી આપણી અરજો કદી પણ વ્યર્થ જતી નથી. સર્વવ્યાપક પ્રભુ સૌની અરજો તુરતજ સાંભળે છે. સાંભળવા પહેલાં પણ તે સર્વજ્ઞ આપણી સર્વ ગરજો સમજે છે અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે તે દયાળુ પ્રભુ આપણી પ્રાર્થના કદી પણ ખાલી જવા દેતો નથી. આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે અને આપણા અંતરના પ્રભુપ્રેમ પ્રમાણે પ્રભુ તુરતજ આપણને આપે છે; પણ આપણે આપણા સ્વાર્થમાં ને અજ્ઞાનમાં ફસાયેલા હોવાથી, પ્રભુએ આપેલા ઇનામની કિંમત આપણે સમજી શકતા નથી.

આપણને લાગે છે કે, અમે ઘણી વખત અરજ કરી પણ અમને ધન મળતું નથી; અમે ઘણી વખત દર્શન કર્યાં પણ અમોને છોકરાં થતાં નથી; અમે ઘણી જાતના પાઠ કર્યા પણ અમારો પગાર વધતો નથી; અમે ઘણીય માનતા કરી પણ અમારા ઘરમાંથી મંદવાડ જતો નથી અને અમે બહુ બહુ પ્રાર્થના કરીએ છીએ પણ અમારાં દુઃખો કાંઈ ઓછાં થતાં નથી, તેથી આપણને એમ લાગે છે કે, પ્રભુ આપણી અરજ સાંભળતો નથી; પણ ભાઈઓ! એમ નથી, એમાં તો મોટો ભેદ છે ને એમાં તો પ્રભુની ખાસ દયા છે.

ફરીથી યાદ રાખજો કે, પ્રભુ પાસે કરેલી આપણી કોઈપણ પ્રાર્થનાઓ ફેાકટ જતી નથી, એ સત્ય વાત છે અને તેમ છતાં પણ આપણને એમ લાગે છે કે, અમારી માગણીઓ સફળ થતી નથી. આપણને એમ લાગવાનું કારણ એ છે કે, આપણે પ્રભુની મહાન દયાને સમજી શકતા નથી; પણ તેનો ભેદ એ છે કે, પ્રભુ ખરેખરે જેવો મહાન છે ને જેવો અખંડ આનંદસ્વરૂપ છે, તેવોજ

તે અતિશય દયાળુ છે; એટલે તે આપણી નાની નાની પ્રાર્થનાઓ કરતાં પણ આપણને ઘણું વધારે આપવા ચાહે છે, તેથી તે આપણી નજીવી માગણીઓ કબૂલ નહિ રાખતાં પ્રથમ આપણને અલૌકિક વસ્તુઓ આપે છે; જેમકે સત્સંગમાં પ્રીતિ, હરિજન સાથે હેત, અગાઉનાં પાપની માફી, ભજન ઉપર ભાવ, ભગવદાવેશ, મનનું મોટાપણું, રાગદ્વેષનું ઓછાપણું, ભગવદાશરાનું બળ અને માનસિક આનંદ વગેરે અલૌકિક વસ્તુઓ તે દયાળુ આપણને પ્રથમ આપે છે; એનું કારણ એ છે કે, પ્રભુ આપણને પ્રથમ ભક્ત બનાવવા ચાહે છે અને આપણે ભક્ત થઈએ તે પછી તે રિદ્ધિ-સિદ્ધિ આપે છે. ભક્ત થયા પહેલાં ને ઉપલા રૂડા ગુણો આપ્યા પહેલાંને તુરતજ આપણી માગણી પ્રમાણે પ્રભુ ધન, છોકરાં વગેરે આપણને આપી દે, તો આપણે ઊલટા બગડી જઈએ અને પ્રભુથી વિમુખ થઈ જઈએ; એટલુંજ નહિ પણ આપણામાં રૂડા ગુણ આપ્યા વિના જો આપણને આપણા મનમાનનું આપી દે તો આપણે તે જીવંત શકીએ નહિ, તેથી આપણાથી અધર્મ થઈ જાય અને એ પાપથી અતે આપણને નરકમાં જવું પડે; એમ ન થાય માટે પ્રભુ પ્રથમ આપણને ઉમદા સફળગુણો આપી ભક્ત બનાવે છે અને આપણામાં યોગ્યતા આપ્યા પછી તે આપણને જરૂરની ચીજો માગ્યા વિના પણ પૂરી પાડે છે. આ ઉપરથી સર્વશક્તિમાન વિશ્વંભરનાથ મહાન પ્રભુની અનંત દયા સમજવાની છે કે, તે આપણા કલ્યાણની વસ્તુઓ પ્રથમ આપે છે અને આપણને મોહ-માં નાખનારાં તકલાદી રમકડાંઓ આપણે મોહ છૂટ્યા પછીજ આપે છે; એટલે આપણે દુઃખથી ને નરકથી છૂટી શકીએ છીએ. માટે આપણી અરજો પ્રમાણે એજ વખતે ન મળે તેથી એમ ન સમજવું કે, આપણી પ્રાર્થનાઓ ફેાકટ ગઈ છે; પણ એમજ સમજવું કે, ખરા ભાવથી ઉચ્ચારેલું પ્રભુનું એક પણ નામ ફળ આપ્યા વિના રહેતું નથી; એટલુંજ નહિ પણ ઊલટું આપણા માગ્યા કરતાં પણ ઘણું વધારે મળે છે, કારણ કે પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે અને દયાળુ છે, એટલે આપણી નજીવી માગણી સામે નહિ જોતાં પોતાની અખંડ મોટાઈ સામું જોઈને તે આપણને આપણી નાની પ્રાર્થનાઓનું પણ મોટું ધનામ આપે છે; માટે હમેશાં ચોખ્ખા દિલથી પ્રાર્થના કયો કરો.

૧૨૩-લોભિયાઓ કોઈને કામમાં આવતા નથી

એક લોભી માણસ હતો. તેની પાસે તેના આપતું આપેલું ઘણું જ ઝવેરાત હતું; પણ તે કદી કોઈને વાપરવા આપતો નહોતો.

એક વખત તે લોભિયાના દોસ્તનાં લગ્ન હતાં, ત્યારે તેણે તે લોભિયાને કહ્યું કે, “ તારી વીંટી મને પહેરવા આપ; એ વીંટીને જોઈને હું તને યાદ કરીશ. લગ્ન પછી પાછી આપી જઈશ.” ત્યારે તે લોભિયાએ કહ્યું કે, “ જેમ વીંટી આપવા માટેજ મને યાદ કરે, તેમ વીંટી ન આપવા માટેજ મને યાદ કરજે ને! જેમ આંગળીએ વીંટી જોઈને તું મને યાદ કરે તેમ વીંટી ન જોવાથી પણ મને યાદ કરજે.”

લોભિયાઓ આવા નફ્ટ હોય છે. તેઓ પોતે પોતાનું સુખ પણ જોતા નથી, ત્યારે બીજાઓને તો કયાંથીજ મદદ કરે? તેઓ તો માત્ર જેમ કરોળિયા પોતાનાં કાળજાં કેરી કેરીને જાળ બાંધે છે, તેમ પોતાનાં કાળજાં તોડી તોડીને ધન માટે મહેનત કરે છે અને પછી જેમ કરોળિયાની જાળ કોઈ જીવડાંઓ રમત કરતાં કરતાં તોડી નાખે છે, તેમ લોભિયાઓનું લેણું કરેલું ધન પણ કોઈ ધુતારાઓ ખાઈ જાય છે; કારણ કે ધનની ત્રણ ગતિ છે, દાન ભોગ ને નાશ. જે લોભિયાઓ આપતા પણ નથી કે ભોગવતા પણ નથી, તેના ધનનો કુદરતી રીતેજ નાશ થાય છે; માટે પોતાના ધનનો નાશ થાય તે જોયા કરવું, પણ ધર્મદાન કરવું નહિ કે ભોગવવું નહિ, એ કરતાં વધારે નીચતા બીજી કઈ?

ભાઈઓ! એવી નીચતામાં ન રહી જવાય, એ તમારા પવિત્ર આત્માને ખાતર અને મહાન પ્રભુને ખાતર સંભાળજો.

૧૨૪-જેમ છોકરાંઓ પતંગિયાં પકડવા માટે મહેનત કરે છે, તેમ લોભિયાઓ ધન માટે મહેનત કરે છે

નાનાં છોકરાંઓ પતંગિયાં પકડવાને માટે કેટલી બધી મહેનત કરે છે, એ તમે જોયું છે? તેઓ પતંગિયાંની પાછળ વારંવાર અહીંથી તહીં દોડાદોડી કરે છે, ઝાડ ઉપર ચડે છે, જિંચેથી ફૂદકા મારે છે, અંદર અંદર એકબીજા લડી પડે છે, ઝાડીમાં ભરાય છે, છુપાઈ જાય છે, પોતાનાં કપડાં ખરાબ કરે છે, થાકી જાય છે અને વખતે કયાંય માર ખાઈ ખેસે છે, એ તમને ખબર છે કે? એ બધું

શા માટે ? તો કહેા કે પતંગિયાંને પકડવા માટે ! અરે, આ મૂર્ખાઈ તો બુઝો ! પતંગિયાંને પકડવા માટે કેટલી બધી મહેનત ને કેટલી બધી હેરાનગતિ ? અને તેનું પરિણામ ? પરિણામ એજ કે પતંગિયું પકડવું. શા માટે ? તો કે જોવા માટે ! કાંઈ કામમાં આવશે ? તો કે ના. એ તો જોઈને જરાક વાર પછી મૂકી દેવું, તે સાડા એટલી બધી હેરાનગતિ ! એ મૂર્ખાઈ નહિ તો બીજું શું ?

જેમ છોકરાંઓ પતંગિયાંને પકડવા સાડા વગરમફતના હેરાન થાય છે, તેમ લોલિયાઓ ધન સાડા હેરાન થાય છે. ધન સાડા તેઓ સુખે ખાતા નથી, ધન સાડા તેઓ સુખે સારાં કપડાં પહેરતા નથી, ધન સાડા તેઓ નિરાંતે સૂતા નથી, ધન સાડા તેઓ ઘણા લોકોના હુશ્મન થાય છે અને ધન સાડા તેઓ રખડી મરે છે; પણ જેમ પતંગિયાંઓ છોકરાંઓને આંખે જોવા સિવાય બીજા કાંઈ કામમાં આવતાં નથી, તેમ લોલિયાઓને તેઓનું ધન પણ આંખે જોવા સિવાય કાંઈ કામ આવતું નથી અને તે પણ લોગ-વવા સાડા નહિ, પણ માત્ર જોવા સાડા-લેણું કરવા સાડા લોલિયાઓ ધન ધન કરતા મરે છે. એ કરતાં વધારે મૂર્ખાઈ બીજી કઈ ? પ્રભુને સ્પર્શે જે ધન ન ખર્ચાય તે શું કામનું ?

૧૨૫-છોડને બચાવવા માટે ઘાસ નીંદવું એ કાંઈ ખોટું નથી; તેમજ પ્રભુને ઓળખવા સાડા કામ, ક્રોધ વગેરેને ખરાબ કહેવા એ કાંઈ નિંદા નથી

સર્વ શાસ્ત્રો કહે છે કે, નિંદા કરવી એ બહુ ખરાબ છે. આપણે પણ એ વાત કબૂલ કરીએ છીએ, છતાં પણ નિંદાના પાપ-માંથી બચી શકતા નથી. નિંદા ખરાબ છે અને નિંદાની ખરાબી-માંથી આપણે બચી શકતા નથી, એ તદ્દન ખરી વાત છે અને તેમ છતાં પણ નિંદાનું ખરૂં રૂપ આપણે ખરાબર ચોખ્ખી રીતે સમજી શકતા નથી, તેથી ઘણા લોકો નિંદાની ખીકે કહેવા જેવી વાત પણ કહેતા નથી તથા કેટલાક લોકો પોતાના મત વિરુદ્ધની દરેક બાબતને નિંદાજ માની લે છે. આવું ન થાય એ પણ આપણે સંભાળવું જોઈએ. કોઈની કદી પણ નિંદા નજ કરવી, એ ઉત્તમ વાત છે; પણ આપણાથી કોઈની નિંદા થઈ જશે તો ! એમ વિચારીને જરૂરની સાચી વાતો પણ ન કહેવી, એ ભૂલ નિંદાની બીજી બહેન છે; એટલુંજ નહિ પણ સાચી ટીકાઓને પણ નિંદા

માની આપણા મત વિરુદ્ધની ખીજી બાજુ ન જોવી, એ પણ એક મોટી ભૂલ છે; કારણ કે આપણા મત વિરુદ્ધની દરેક બાજતને જો નિંદાજ માની બેસીએ, તો પછી સત્ય કેવી રીતે મેળવી શકીએ? નિંદાની એવી સાંકડી હાથ બાંધવી ન જોઈએ; પણ જે બુદ્ધિથી, શાસ્ત્રથી અને અનુભવથી બિલકુલ લાગે તે ઉપર દ્વેષભાવથી નહિ, પણ સત્ય જાણવાને ખાતર ખુલ્લી રીતે મર્યાદામાં રહીને ટીકા કરવી જોઈએ. એવી ટીકાનું નામ કાંઈ નિંદા નથી અને ખોટાને પણ ખોટું ન કહેવું એમાંજ કાંઈ હડાપણ નથી; પણ જેમ અનાજના છોડને પુષ્ટિ આપવા માટે તેની આબુબાબુના નકામા જંગલી ઘાસને ઉમેડી નાખીએ છીએ, તેમજ ધર્મને ખાતર, આત્માના કલ્યાણને ખાતર અને સર્વશક્તિમાન પરમ કૃપાળુ મહાન પ્રભુને ખાતર જે વસ્તુઓ શાસ્ત્રની અને બુદ્ધિની વિરુદ્ધ છે તેની સામે થવું, એનું નામ કાંઈ નિંદા નથી; પણ એ તો ખૂબી છે. એથી આપણા ધર્મનાં સત્યો મજબૂત થાય છે, તેથી આપણી દૃઢતા તથા શ્રદ્ધા વધે છે અને એવી ચર્ચાથી આપણા ધર્મની વિરુદ્ધ ટીકા કરનારાઓને જવાબ દેવાનું આપણામાં બળ આવે છે; માટે લાઈઓ ! કોઈની પણ ખોટી નિંદા ન થઈ જાય અને સાચી વાત કહેવામાં પણ નિંદાના ભયથી ન અટકી પડાય, એ સંભાળજો.

૧૨૬-આપણી થોડી બુદ્ધિને લીધે શાસ્ત્રની ઘણી વાતો સમજાય નહિ, તેથી કાંઈ તે ખોટી કહેવાય નહિ

અસહના વખતમાં જ્યારે રેલવે ને તાર નહોતાં, ત્યારે જરૂરનાં કામ માટે સાંઢણીને દોડાવતા હતા. એવો એક સાંઢસવાર અપાટાળંધ જતો હતો. એટલામાં રસ્તામાં ખીજા કોઈ ગામમાંથી તેના પગે ફૂતરું કરડ્યું, તેથી તે એ ગામમાં રોકાઈ ગયો અને તેણે પોતાના શેઠ ઉપર કાગળ લખ્યો કે, “હું તમારે કામે અપાટાળંધ જતો હતો, એટલામાં આ ગામમાંથી હું સાંઢિયા ઉપર બેઠો હતો ત્યાંજ સાંઢિયો ચાલતે ચાલતે મારા પગે ફૂતરું કરડ્યું, તેથી બહુ વેદનાને લીધે મને અહીં રોકાણ થયું છે; માટે હું બે-ચાર દિવસ મોડો આવું તો કાંઈ ફિકર કરશો નહિ.”

આ કાગળ વાંચીને તે શેઠ વિચારમાં પડ્યો કે, આ શું ? સાંઢિયા ઉપર બેઠો હોય ને સાંઢિયો ચાલતો જતો હોય, ત્યાં વળી ફૂતરું કેવી રીતે કરડે ? એ સાંભળીને તે શેઠ પાસે હાજી હા કર-

નાર પેલા સવારની અદેખાઈ કરનાર માણસે કહ્યું કે, “ શેઠ ! એ ગામમાં સાંઢિયા કરતાં કૂતરાં મોટાં થતાં હશે ! નહિ તો સાંઢિયા ઉપર બેઠેલા માણસને કૂતરાં કેમ કરડી શકે ? ” આપણા હાલના જીવાનિયાઓને ધમની બાબતમાં જેમ પરદેશીઓ બહેકાવે છે, તેમ એ માણસ તે શેઠને બહેકાવવા માટે કહેવા લાગ્યો કે, “ જોયું શેઠ ? તમારાં માણસો આવાં છે. તે જાણે કે માર તોપ ! કોણ પૂછે છે ? એ લોકો એમ સમજે છે કે, શેઠમાં અઘ્કલ કયાં છે ? એને તો જેમ રમાડીશું તેમ રમશે. જો એવું એના મનમાં ન હોય, તો આવું ગાંડું ગાંડું કાંઈ લખે ? બાળક-છોકરાં પણ સમજે કે, સાંઢિયા ઉપર કાંઈ કૂતરાં કરડી શકે નહિ. શેઠ ! મને તો લાગે છે કે, એ માણસે તમારી મશ્કરી કરી છે. સાંઢિયો બેઠો હોય, તો કદી કૂતરાં કરડે એ બનવાબેગ છે, પણ કાંઈ ચાલતે સાંઢિયે કૂતરાં કરડી શકે ? એ તો ચોખ્ખી બનાવટ છે. ”

આ સાંભળીને તે શેઠને પણ લાગ્યું કે, વાત ખરી છે. ચાલતે સાંઢિયે કાંઈ કૂતરાં કરડી શકે નહિ; તેથી એ સાંઢસવાર ઉપર બહુ ગુસ્સે થયો અને મુનીમને કહ્યું કે, “ તેને રબ આપો. આવી રીતે જરૂરી કામને વખતે મારી મશ્કરી કરે, એ માણસો શું કામના ? ”

મુનીમે કહ્યું કે, “ સાહેબ ! એ મશ્કરી કરે એવો માણસ નથી, એ તો આપણો જૂનો નોકર છે. એના વિશ્વાસે તો આપણી પેઢીનું કામ ચાલે છે. એ કાંઈ ખોટું લખે એવો તો નથી. કોઈ બીજાના હાથનો લખેલો કાગળ હોય ને લખાણમાં કાંઈ ભૂલ થઈ હોય તો કહેવાય નહિ. ”

શેઠે કહ્યું કે, “ અરે ! તમે પણ શું જૂનો નોકર, જૂનો નોકર કરીને ખોટું ઉપરાળું લો છો ? આ કાગળ એના હાથનો નહિ તો બીજા કેનો છે ? ચાલતે સાંઢિયે કૂતરાં કરડી જાય એ વાત શું તમે માની શકો છો ? ”

મુનીમે કહ્યું : “ એ વાત તો હું માની શકતો નથી; પણ મને લાગે છે કે, એમાં કાંઈ ભેદ હશે, પણ પૂરો ખુલાસો જાણ્યા વિના કાંઈ કહી શકાય નહિ. ”

શેઠે કહ્યું : “ હવે મારે કાંઈ ખુલાસો નથી જોઈતો, આવા હંબગનો વળી ખુલાસો શું ? આવી ચોખ્ખી વાતમાં પણ શંકા રાખવી, એ આપણાથી નહિ બને; તમે એને લખી વાળો કે, આજથી તારો પગાર બંધ છે. ”

બીજે દિવસે તે શેઠ પાસે પેલા ગામથી એક માણસ આંચો. તેણે ખબર આપી કે, “તમારો સવાર ઝપાટાબંધ જતો હતો, પણ રસ્તો ગામની વચ્ચે હોવાથી ગામમાંથી તેને નીકળવું પડ્યું. ત્યાં ગિરદી હોવાથી સાંઢિયાની ચાલ ધીમી કરી ને સાંઢિયાને રસ્તાની એક બાજુ ઉપર ક્યો. એ બાજુ ઉપર દરબારી કિલ્લો હતો, તે કિલ્લા ઉપરથી જમાદારની કાળી કૂતરી ચાલતે સાંઢિયે તેના પગે કરડી. એ કૂતરી બહુ કરડકણી છે, પણ જમાદારની કૂતરી એટલે કોઈ બોલી શકે નહિ.”

એ ખરો ખુલાસો મળવાથી કાલે જે વાંત ખોટી લાગતી હતી, તે આજે સાચી થઈ પડી. એથી તે શેઠ પોતાના મનમાં લોઠો પડી ગયો અને પૂરી તપાસ કર્યા વિના કાલે જે નોકરને રજા આપવાનું લખ્યું હતું, તેજ નોકરની ખૂબ સરભરા કરવા માટે આજે પાછું લખવું પડ્યું.

ભાઈઓ! આવી સાધારણ વાતો સમજવામાં પણ આવી રીતે ગડબડ થઈ જાય છે, ત્યારે શાસ્ત્રની ઊંડી વાતોમાં ને દિવ્યચક્ષુથી જણાય તેવી અલૌકિક બાબતમાં આપણા જેવા અજ્ઞાનીઓની કોઈ સમજફેર થાય, તેમાં નવાઈ જેવું શું છે? માટે એવી સમજફેરથી શાસ્ત્રોને ખોટાં માની લેવાની ઉતાવળ કરશો નહિ; પણ એમ વિચારજો કે, પોતાના શેઠથી ડરનાર સાધારણ નોકર પણ ખોટું લખી શકતો નથી; ત્યારે મહાકાળના પણ કાળ અને ભયના પણ ભય, સર્વશક્તિમાન અખંડ આનંદરૂપ પરમાત્માનો ભય જેના હૃદયમાં દર પળે છે, તે દૈવી ચક્ષુવાળા ત્રિકાળજ્ઞાની મહાયોગી વ્યાસ ભગવાન આહીને જૂડું શું કરવા લખે? માટે આપણાં શાસ્ત્રોમાં જ્યાં જ્યાં શંકા પડે, ત્યાં ત્યાં ખૂબ વિચાર કરજો; કોઈ પંડિત મહાત્માની સલાહ લેજો અને કોઈ પણ બાબતને ખોટી માની જિંદગી બગાડતાં પહેલાં મહાન પ્રભુને અર્થ તમારા આત્માના કલ્યાણ સામું જોજો.

૧૨૭-પ્રભુ પોતેજ આપણા ગુરુ છે અને પ્રભુએ પોતેજ આપણને પવિત્ર શાસ્ત્રો આપેલાં છે

આ જગત અને તેની અંદરની આપણા સુખની સર્વ ચીજો સર્વશક્તિમાન પ્રભુએ બનાવેલી છે, એટલુંજ નહિ પણ એ બધું કેમ વાપરવું અને તેમાંથી શો સાર લેવો, તે સમજાવવા માટે તેણે

આપણને ધર્મશાસ્ત્ર આપેલાં છે. એ શાસ્ત્રોમાં આપણે શું કરવું અને શું ન કરવું તેના કાયદા બાંધેલા છે. એ કાયદાઓ સમજી તે પ્રમાણે વર્તવાથી આ ચાલુ જિંદગીમાં આપણે સુખી થઈ શકીએ છીએ અને ભવિષ્યની જિંદગીમાં અખંડ શાંતિ મળે છે. આવો મોટો વારસો અપાવનારાં આપણાં વેદશાસ્ત્રો ખુદ પ્રભુ તરફથી આપણી ઉપરની તેની અનંત દયાથી બનેલાં છે. જે પ્રભુએ પોતે આપણા ગુરુ બનીને એવું ચોખ્ખું ઉત્તમ જ્ઞાન ન આપ્યું હોત, તો આ બધી દુનિયા આપણી નજર આગળ છતાં પણ આપણે કેટલા બધા દુઃખી હોત, એ ખ્યાલ તો કરો ! આંક્રિકાના નાગા જંગલીઓ ને આપણી વચ્ચે સરળામણી તો કરો ! આપણા અમૂલ્ય શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી આપણે આ દુનિયામાં કેટલા બધા ઉપયોગી થઈ શકીએ છીએ, કેટલું બધું માન મેળવી શકીએ છીએ અને કેટલો બધો માનસિક દિલાસો તથા અંતરની શાંતિ મેળવી શકીએ છીએ, એ વિચારો તો ખરા ! જે પ્રભુનાં આપેલાં શાસ્ત્રોનો આધાર આપણી પાસે ન હોય તો આપણા શા હાલ થાય ? એ ખ્યાલ તો કરી જુઓ ! આપણાં ધર્મશાસ્ત્રો એ આપણી ઉપર પ્રભુની ખુદ્દી કૃપા છે. એ કૃપાનો જેમ બને તેમ વધારે લાભ લેવાય એમ કરો, એટલે કે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરો; કારણ કે એમાંથીજ પ્રભુનું તત્ત્વ સમજાયે ને એ તત્ત્વ સમજ્યાથી મોક્ષ મેળવી શકાયે; માટે ભાઈઓ ! પ્રભુની દયાનો લાભ લો, પ્રભુની દયાનો લાભ લો.

પ્રભુએ આપણી ઉપર દયા કરીને શાસ્ત્રો આપ્યાં; એટલુંજ નહિ પણ તેણે કૃપા કરીને આપણને રૂડા ધર્મમાં જન્મ આપ્યો. જે આપણો જન્મ કેઈ ખરાબ ધર્મમાં થયો હોત, તો આપણે કેટલા બધા મલિન રહેત ? કેટલા બધા નિર્દય થાત ? અને પ્રભુથી કેટલા બધા વિમુખ થાત એ ? વિચારો તો ખરા ! એવામાંથી બચાવી તેણે આપણને આપણા રૂડા ધર્મમાં મૂક્યા; એટલુંજ નહિ પણ ઉત્તમ આચરણવાળા ઘણાય સાધુ તથા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોનો સત્સંગ આપ્યો છે. તેઓ આપણને થોડામાં ઘણું જ્ઞાન આપે છે. આ બધી તજવીજ પ્રભુએ આપણે માટે આપણી ઉપરની તેની અખૂટ દયાને લીધેજ કરેલી છે; એમાં આપણો કાંઈ હક નથી.

જેમ જેમ વિચારીએ તેમ તેમ પ્રભુની દયા અધિક અધિકજ થતી જાય છે. ભલાં માળાપને પેટે તેણે જન્મ આપ્યો એ પણ

તેનીજ કૃપા છે. પોતાનાં છોકરાંઓને ગુલામ તરીકે વેચી નાખે એવાં પણ દુનિયામાં માણસો છે. એવાંને પેટે આપણો જન્મ થયો હોત તો આપણા શું હાલ થાત, એ વિચારો તો ખરા ! આપણાં માળાપે આપણા સુખ સારૂ કેટલું બધું કષ્ટ વેઠ્યું એ તમે કયાં નથી જાણતા ? એ કેની પ્રેરણાથી ? દયાળુ ઈશ્વરની પ્રેરણાથીજ. ઈશ્વરની પ્રેરણા વિના તેઓ કાંઈ પણ કરી શકે નહિ; માટે ઈશ્વરની દયા સમજી દર પળે તેનો ઉપકાર માનતાં શીખો.

૧૨૮-આપણી ઉપર પ્રભુની દયા છે તેથીજ બીજા લોકો આપણી ઉપર હેતુપ્રીત રાખે છે

આપણાં માળાપો આપણી ઉપર પ્રેમ રાખે છે અને આપણે માટે ઘણું દુઃખ સહન કરે છે. આપણાં છોકરાં આપણી ઉપર હેતુ રાખે છે અને આપણે તેઓને માટે અનેક અડચણો લોગવીએ છીએ. આપણા મિત્રો આપણી ચાહના રાખે છે, આપણા શેઠો આપણી ઉપર મહેરબાની રાખે છે, આપણા નોકરો આપણી તરફ માનથી વર્તે છે અને આજીવનના પાડોશીઓ આપણી સાથે ભલામંથી વર્તે છે; તેથી આપણાં દુનિયાદારીનાં કામો સહેલાઈથી ઊકલી જાય છે. એ બધું શાથી ? આપણને એવી રીતની સગવડતા થઈ જવાનું કારણ એજ કે, ઈશ્વરે આપણી ઉપર દયા કરીને તેઓનાં હૃદયમાં આપણે માટે પ્રેમ ભરેલો છે, તેથી એમ થાય છે. જો ઈશ્વર તેઓનાં હૃદયમાંથી પોતાનો પ્રેમ ખેંચી લે, તો તેઓ બધા હમણાંજ આપણા દુશ્મન થઈ જાય. પ્રભુના પ્રેમને લીધેજ તેઓ સૌ આપણી ઉપર પ્રેમ રાખી શકે છે; એટલે આપણાં વખાણ થાય અથવા આપણને લોકો તરફથી માનપાન મળે તેમાં કાંઈ આપણી ખૂબી સમજવાની નથી; પણ એ દયાળુ પ્રભુનીજ બલિહારી છે. કારણ કે પ્રભુપ્રેમમાંથીજ બધા પ્રેમ નીકળે છે અને પ્રભુપ્રેમમાંજ બધા પ્રેમ સમાઈ જાય છે; માટે આપણાં સર્ગાઓ તથા દોસ્તોનો સાચો સ્નેહ મેળવવા માટે જેમ અને તેમ પ્રભુપ્રેમ વધારો, પ્રભુપ્રેમ વધારો; કારણ કે ભગવદ્-આવેશ એજ બધા સ્નેહનું મૂળ છે.

૧૨૯-પવિત્ર સ્ત્રીઓ કામાંધ માણસોને કેવી રીતે બચાવી લે છે !

કેઇ એક ખૂબસૂરત ભલી બાઈ ઉપર એક માણસનું ધ્યાન ખેંચાયું, તેથી એ માણસ તે બાઈને સમજાવવાની તજવીજ કરવા લાગ્યો. એ બાઈએ વિચાર કર્યો કે, આ માણસ છે ભલો; પણ અત્યારે બિચારો મોહમાં ફસાઈ ગયો છે, માટે જો કેઇ યુક્તિથી તેને સમજાવ્યો હોય, તો તે વ્યભિચારના મહાપાપમાંથી બચી શકે તેમ છે. એમ ધારીને તે બાઈએ એ માણસને કહ્યું કે, “ તમે જો મારું થોડું કામ કરી આપો તો પછી ધીરે ધીરે સૌ સારાં વાનાં થશે.” એ સાંભળીને તે રૂપમાં મોહ પામી ગયેલા માણસે કહ્યું કે, “ તમે જે કહો તે કરવાને હું તૈયાર છું.” તે બાઈએ કહ્યું કે, “ મારી એક સગી બીમાર છે, તેની તમે સારવાર કરો.” તેણે એ કામ કબૂલ કર્યું અને તે બીમાર બાઈની પાસે રાત્રિદિવસ પોતે હાજર રહેવા લાગ્યો.

એ સુખી માણસ હતો. તેણે ઝાઝાં સુખદુઃખ જોયાં નહોતાં. પોતાની મૂખાંઈથી માણસો રોગમાં કેમ ફસાઈ જાય છે અને તેથી કેવાં હેરાન થાય છે, એ અનુભવ તેને એ બાઈની સારવાર કરતી વખતે થયો. એ પછી ચાર દિવસમાં એ બાઈ ગુજરી ગઈ. તે માણસ તેને બાગવા ગયો, ત્યાં તેને સ્વાભાવિક રીતે શ્મશાનવેરાગ્ય થયો; તેથી તેના મનમાં વિચાર આવવા લાગ્યા કે, “ હાય હાય ! માણસની જિંદગી આવીજ છે ! મરી જતાં કાંઈ વારજ નહિ ! કેવી ખૂબસૂરત બાઈ હતી અને તેમ છતાં મરતી વખતે દુઃખથી તેનો ચહેરો કેવો ખરાબ થઈ ગયો હતો ! તેનું મરતી વખતનું મોં હજી પણ મારી નજર આગળ તર્યા કરે છે. શું બિચારીની ઉમેદો ! પ્રભુ ! આવીજ રીતે બાલી હાથે ઓચિંતું ચાલ્યા જવું છે, તોપણ હજી જીવ ભટકાં માર્યા કરે છે. મારે તે કેટલાક ભવ જીવવું છે કે હું મક્તનાં પાપ કરું છું ! અંતે રસ્તો તો આજ છે.” એમ વિચાર કરતો તે ઘેર આવ્યો. ને બીજે દિવસે જો બાઈ ઉપર પોતે વિકારભાવથી ખેંચાયો હતો તેને મળ્યો. એ વખતે તેને ગઈકાલના શ્મશાન-વેરાગ્યના વિચારો આવ્યા; પણ વળી પાછા પોતાના આગલા વિચારના જોસમાં એ વિચારો દબાઈ ગયા. તેથી તે એ બાઈને કહેવા લાગ્યો કે, “ તમારા કદા પ્રમાણે મેં એ બાઈની સારવાર

કરી પણ તે ન બચી, હવે તમારો શું હુકમ છે? ” ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, “ અહીંની મોટી ઇસ્પતાલમાં મારો એક ઓળખાણ-વાળો પડેલો છે, તેની પાસે તમે થોડા દહાડા રહો; તે સાંભળે તથા પછી મને મળજે. ” એ સાંભળીને મનમાં કચવાતો કચવાતો પણ પોતાની ગરજને લીધે તે ઇસ્પતાલમાં ગયો.

એ ઇસ્પતાલમાં તે બાઈનો એક સગો નોકર હતો તથા એક ભક્તિમાન નર્સ (યોગીઓની સારવાર કરનારી સ્ત્રી) તેની સહી-પણી હતી; તેને એ બાઈએ ચેતાવી મૂકી હતી કે, આ માણસને જરા સમજાવજે; તેથી તે બંને જણાંએ રૂપમાં મોહ પામેલા માણસને ઇસ્પતાલ દેખાડવા લાગ્યાં. પેલો ઇસ્પતાલનો નોકર તેને ગરમીના દરદથી પીડાતા રોગીઓના ઓરડામાં લઈ ગયો. શું એ રોગીઓની દયાજનક સ્થિતિ ! પ્રભુ તેઓની ઉપર દયા કરે. કોઈના જખમમાંથી લોહી વહેતું હતું, કોઈના જખમો એવા પાકી ગયા હતા, કે જે ભેતાંજ ચીતરી ચડ્યા વિના રહે નહિ, કોઈના આખા શરીરમાં ચાંદાં થઈ ગયાં હતાં, કોઈના હાથપગના સાંધાઓ ઝલાઈ ગયા હતા, કોઈનાં નાક ખવાઈ ગયાં હતાં, કોઈના વાળ ખરી પડ્યા હતા અને કોઈના ચહેરા એવા બગડી ગયા હતા, કે તે ભેદને દયા ઊપજ્યા વિના રહેજ નહિ; એટલુંજ નહિ પણ એ બધાં એવી દયાજનક ખૂમો પાડતાં હતાં અને દુઃખના એવા નિસાસા નાખતાં હતાં કે કઠોર દિલના માણસને પણ ત્રાસ લાગ્યા વિના રહે નહિ. એ બધું બતાવી ઇસ્પતાલના માણસે પેલા ગૃહસ્થને કહ્યું કે, “ સાહેબ ! ભેયું ? આ બધું વ્યભિચારનું ફળ છે. આ બધું માણસોની મૂર્ખાઈનું પરિણામ છે. માણસો પ્રભુના હુકમની સામે થાય તે પાપમાંથી પેદા થયેલાં આ દુઃખો છે. ”

એ પછી પેલી ભક્તિમાન નર્સ, રૂપમાં લોભાઈ ગયેલા તે ગૃહસ્થને એક ખીજા ઓરડામાં લઈ ગઈ કે જ્યાં ઇસ્પતાલનો બધો કચરો નખાતો હતો. તે ગૃહસ્થે પૂછ્યું કે, “ હવે મને કયાં લઈ જાઓ છો ? ” ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, “ ખૂબસૂરતી બતાવવા. ” એ ઓરડાની પાસે જતાં બહુ દુર્ગંધ આવવા લાગી, તેથી તે ગૃહસ્થે નાક આડું લૂગડું દઈને પૂછ્યું કે, “ આટલી બધી દુર્ગંધી ? ” ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, “ નહિ સાહેબ ! એ દુર્ગંધી નથી, એ તો ખૂબસૂરતી છે. ” એ પછી તેણે ત્યાં પડેલાં બડખાનાં, લોહીપરનાં ને મળમૂતનાં કૂંડાં બતાવ્યાં; કાપી નાખેલા હાથપગ-

ના દુકડાઓ તથા સડી ગયેલા અવયવોના લોચાઓ બતાવ્યા. એ બધું જોઈને તેને બહુ ગ્લાનિ લાગી અને બાણે હમણું ચકરી આવશે એવું થવા લાગ્યું; તેથી તેણે કહ્યું કે, “ આ નરકમાં મને કયાંથી લાવ્યાં? ચાલો, ચાલો, જલદી કરો, મારાથી આ નથી જોઈ શકાતું; આને તમે ખૂબસૂરતી કહો છો? ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, “ હા ભાઈ, એજ ખૂબસૂરતી છે. માણસો જે રૂપમાં મોહ પામે છે, તે રૂપનુંજ એ બીજું રૂપ છે.” એમ કહીને ઇસ્પિતાલમાં પડેલા દરદીઓમાંથી કેટલાકના અગાઉના વખતના સારી સ્થિતિના ફોટોગ્રાફ તેને બતાવ્યા અને કહ્યું કે, “ જુઓ, આ ખૂબસૂરત છે કે નહિ?” તેણે કહ્યું કે, “ હા, એ ખૂબસૂરત છે.” ત્યારે તે નસે કહ્યું કે, “ ભાઈ! જે માણસોને હમણું તમે બિછાનામાં પડેલાં અરરર કરતાં જુઓ છો અને જેના ચહેરા તમને જોવા ગમતા નથી, તે માણસોમાંથી લીંટ, લાળ, અશ્રુ, રુધિર અને મળમૂત્ર વિના બીજું શું ગયેલું છે? જેને માણસો રૂપ કહે છે અને જે રૂપમાં મોહ પામીને માણસ પાપ કરવા તૈયાર થાય છે, તે ઘડીકવારનું રૂપ આવી મલિન ચીજોમાંથી બનેલું છે અને જે એવા નીચ માણસો હોય, માણસના રૂપમાં રાક્ષસ જેવા હોય, તેજ એવી મલિન વસ્તુઓ સાડી પોતાના પવિત્ર આત્માને અપવિત્ર કરી નરકમાં જાય છે.”

એ પછી તે નસે ધબકતા હૃદયવાળા પેલા માણસને લઈને મુકદ્દાઓને રાખવાના ઓરડામાં ગઈ. એ ઓરડો જોઈને બહારથીજ તે ગૃહસ્થે કહ્યું: “ ભાઈ! હવે માફ કરો. મારી ભૂલ મને સમજાય છે. હવે આવા કરુણાજનક ભયંકર દેખાવો વધારે વાર સુધી હું જોઈ શકતો નથી. માણસોને પોતાનાં પાપનું આવું પ્રત્યક્ષ ફળ મળે છે, એમ હું ખુલ્લી રીતે સમજતો નહોતો; પણ તમારી બહેનપણીની પવિત્રતાથી એ હું હવે સમજી શક્યો છું. તેણે મને આ મૂંગો ઉપદેશ આપીને વ્યભિચારના મહાપાપમાંથી બચાવી લીધો છે. મારી પેઠે સૌ ભાઈબહેનો એવા અઘોર પાપમાંથી ને મહાદુઃખમાંથી બચી જાય એમ હું ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું.”

ભાઈઓ! આપણા માથે કાળચક્ર ફરી રહ્યું છે ને ઓચિંતું બધું મૂકીને ચાલ્યા જવું છે, એમ મોતને યાદ કરવાથી; ધર્મ-રાજાનો ઇન્સાફ બહુ આકરો છે અને તેનાથી કાંઈ પણ છુપાવી શકાય તેમ નથી, એમ અનુભવવાથી તથા નરકનાં દુઃખો ન ખમી શકાય તેવાં ભયંકર છે એમ સમજ્યાથી; એની મેળે મહાન

પ્રભુ યાદ આવી જાય છે અને હયાળુ પ્રભુના પવિત્ર સ્મરણથી સ્વાભાવિક રીતેજ પાપથી બચી શકાય છે; માટે પાપથી બચવા સાડ મોત, ઇન્સાફ, સ્વર્ગ, નરક અને પ્રભુને યાદ કરતા રહો ! પ્રભુને યાદ કરતા રહો ! !

૫૬

ધિક ધિક તારો જો અવતાર રે, તેં તો ન કયોં નર જો વિચાર રે,
ઔહલોકને ગઈ છે નારી ચાવી રે, તુંને તેની પતીજ કેમ આવી રે?
બ્રહ્મા સરખાને જેણે જો લોળાવ્યા રે, શિવ સરખાને જેણે ડોલાવ્યા રે.
જેણે એકલશૃંગીને અંધ કીધા રે, જેણે પરાશર પકડીને લીધા રે.
કીધું નારદ તણું તે સુખ કાળું રે, ઋષિ સૌભરિ તણું તે તપ ટાળ્યું રે.
જેણે અંધ તે અસુર કુળ કીધું રે, જેણે અમૃતને જો વિખ લીધું રે.
જેણે રાવણ તણું તે કુળ ખોયું રે, ત્યાં તાડું તે મન કેમ મોહ્યું રે?
લીધું હુઃખ તે અદ્ય સુખ સાટે રે, કહે નિષ્કુળાનંદ તે માટે રે.

૧૩૦-પ્રભુના મંદિરમાંથી ઇનામ લીધા વિના કોઈ પણ ખાલી જતું નથી

આપણે કોઈ વાવ પાસે જઈએ તો ત્યાં પાણી પીવા મળે છે, કોઈ ઝાડ પાસે જઈએ તો ત્યાં છાંયો મળે છે, કૂલના બગીચામાં જઈએ તો સુગંધ મળે છે, સમુદ્રકિનારે જઈએ તો મગજને તર કરનારી ચોખ્ખી હવા મળે છે, આકાશ સામું જોઈએ તો પ્રભુની ખુબીઓ દેખાય છે, પહાડ ઉપર જઈએ તો કસરત થવાથી શરીર સુધરે છે, નદીકિનારે ફરવા જઈએ તો કુદરતી દેખાવોથી આનંદ થાય છે અને મિત્રોને ઘેર તેઓને મળવા જઈએ તો ત્યાં પણ આપણી ને પાનસોપારી મળે છે; ત્યારે ભાઈઓ ! વિચાર તો કરો કે, સર્વ-શક્તિમાન પ્રભુના પવિત્ર મંદિરમાં પ્રભુને અર્થે જવાથી આપણને લાભ થયા વિના કેમ રહેશે ? યાદ રાખજો કે, પ્રભુના પવિત્ર મંદિરમાંથી ઇનામ લીધા વિના કોઈ પણ માણસ ખાલી જતું નથી; પણ આપણે આપણી મૂર્ખાઈઓમાં, દુનિયાદારીની મોજમજમાં અને ઘરખટલાની જાળમાં એટલા બધા મૂંઝાઈ ગયા છીએ કે, એ ઇનામની મોટાઈની હાલમાં આપણને ખબર પડતી નથી; પણ જ્યારે આપણાં અંતર પવિત્ર થશે અથવા જ્યારે આપણી આડો આવતો માયાનો પડદો ઉઘડાય જશે અને જ્યારે આપણે ભવિષ્યની જિંદગીમાં જઈશું, ત્યારે મોત પછી સમજી શકીશું કે,

ઓહો ! પ્રભુના મંદિરનાં ઇનામ તો બહુ મોટાં હતાં; પણ અમે તે લઈ શક્યા નહિ. એ વખતે આપણને પસ્તાવો થશે કે, અરેરે ! અમે કેવી મૂર્ખાઈ કરી કે વારંવાર પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા માટે અમે મંદિરોમાં ન ગયા અને આટલાં બધાં મોટાં ઇનામો નાહકનાં છોડી દીધાં ! એ વખતે આપણને એમ લાગશે કે, મંદિરો અમારી પાસેજ અને ઠેકાણે ઠેકાણે હતાં, ત્યાં જવા માટે અમારા પગમાં જોર પણ આપ્યું હતું, ત્યાં જવાથી કાયદો છે, એમ પણ અમારી બુદ્ધિ કબૂલ કરતી હતી, ત્યાં જવાની અમારી ફરજ છે એમ પણ અમે સમજતા હતા, ત્યાં સદ્ગુરુઓ ધર્મના રૂઢા બોધ કરે છે એમ પણ અમે જાણતા હતા અને ત્યાં જવાથી પ્રભુના ઘરનાં મોટાં ઇનામ મળે છે એમ પણ અમે સાંભળ્યું હતું; એટલુંજ નહિ પણ પ્રાર્થના કરવા માટે ત્યાં જવાનું અમને ઘણી વખત મન પણ થતું હતું અને તોપણ અમે એવા અભાગિયા કે આવી રૂઢી તકોનો લાભ ન લઈ શક્યા ! આટલાં મોટાં ઇનામો ! એ વખતે અમને ખબર નહિ કે પ્રભુના મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવા જવાનાં ઇનામો આટલાં બધાં મોટાં છે ! એ વખતે અમને ખબર નહિ કે સત્સંગનો લાભ એટલો બધો છે ! એ વખતે અમને ખબર નહિ કે હરિજનોના પગની રજતું સેવન કરવાથી સ્વર્ગથી પણ ઉપર જવાય છે અને એ વખતે અમને ખબર નહિ કે પ્રભુનાં પવિત્ર મંદિરોમાં હરિજનોની ઉત્તમ ભાવનાઓની અસરો જામી ગયેલી હોવાથી અમારી ભક્તિ વધારે બળવાન થાય છે અને તેથી હરિની હજૂરમાં એ પુષ્ટ થયેલી ભક્તિ જલદી પહોંચી જાય છે; એમ અમોને આવી ખુલ્લી રીતે ખબર નહોતી. અરે ! જો એવી ચોખ્ખી સમજણ હોત, તો અમે ખીજાઓના ગામગપાટા સાંભળવા સાડ મંદિરોમાં જતા અટકી જત નહિ, પાડોશીઓની લડાઈઓ જોવા સાડ મંદિરોમાં જતા અટકી જત નહિ, વેવાઈના વાંધા અને વેવાણીના વાંકાચૂકાબોલ સાંભળવા સાડ મંદિરોમાં જતા અટકી જત નહિ; જરા આગસ આવી જવાથી પથારીમાં પડ્યા પડ્યા લોટવા સાડ મંદિરમાં જતા અટકી જત નહિ; છોકરાંઓ સાથે ગેલ કરવા સાડ મંદિરમાં જતા અટકી જત નહિ; એટલુંજ નહિ પણ મંદિરમાં જઈને ત્યાં વાતો કરવામાં ને નિંદા કરવામાં વખત ગુમાવી દેત નહિ; પણ અફસોસ કે સદ્ગુરુઓના ઉપદેશ છતાં પણ એ કદયાણી વાતો અમે એ વખતે ન સમજ્યા.

પવિત્ર મંદિરોમાં જવાથી પ્રાર્થના કરવાનું એની મેળે મેળે મન થઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ મંદિરોમાં સંતોની ભક્તિની બળવાન અસર રહેલી હોવાથી આપણી પ્રાર્થનાઓ પ્રભુ પાસે જલદી મંજૂર થાય છે, તેથી આપણી ઉપર ભગવત્કૃપા થાય છે. એ કૃપાના બળથી આપણા હૃદયમાં પવિત્રતા આવે છે, પવિત્રતાથી આપણામાં ધર્મ પાળવાનું સામર્થ્ય આવે છે, ધર્મ પાળવાથી માનસિક દિલાસો મળે છે, માનસિક દિલાસાથી આત્માની શાંતિ થાય છે અને આત્મિક શાંતિથી પ્રભુને તેના ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખી શકાય છે. આ બધાં ઇનામ પ્રભુનાં મંદિરોમાં જઈ પ્રાર્થના કરવાથી ને ઈશ્વરનું નામ જપવાથી મળે છે; માટે ભાઈઓ ! જો આત્માના કલ્યાણની ઇચ્છા હોય અને પ્રભુનાં મોટાં ઇનામો મેળવવાં હોય તો પ્રભુનાં પવિત્ર મંદિરોમાં જવાની ને પ્રાર્થના કરવાની કોઈ પણ તક જવા દેશે નહિ.

૧૩૧-આંધળાને તો જ્ઞાનસના થાંભલાજ આડા આવે
અને દીવા દેખાય નહિ, તેમ જે પ્રભુના રસ્તામાં
ન હોય તેને અડચણોજ ભોગવવી પડે,
એને કાંઈ આનંદ મળે નહિ

એક ગરીબ આંધળો માણસ હતો, તે ભીખ માગવા માટે શહેરમાં ફર્યાકરતો હતો. ફરતાં ફરતાં રસ્તામાં ઘણી વખતે તે જ્ઞાનસના થાંભલા સાથે અથડાઈ પડતો હતો; તેથી તેણે કોઈ માણસને પૂછ્યું કે, “ભાઈ ! આ તે સરકારનો શું જીલમ છે ? રસ્તામાં જ્યાં ત્યાં થાંભલાઓ શું કરવા દાટ્યા છે ? હું રોજ તે થાંભલાઓ સાથે ભટકાઉં છું. એવી અડચણ રસ્તામાં શા માટે બેઠી છે ? તમે કોઈ કેમ કાંઈ સરકારને કહેતા નથી ?” ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, “સુરદાસ ! એ તો જ્ઞાનસના થાંભલા છે. એની ઉપર તો રોજ દીવા થાય છે. તમે આંધળા છો, એટલે અજવાળું ન દેખો ને જિલટા થાંભલા સાથે અથડાઈ પડો એમાં સરકારનો શું વાંક ? સરકારની તો મહેરબાની છે, વાંક તો તમારી આંખનોજ છે.”

ભાઈઓ ! આવીજ રીતે જેમ સરકારે આપણા સુખને માટે ગામમાં દીવા કરેલા છે, તેમ પ્રભુએ આપણા સુખને માટે આ આખું જગત બનાવ્યું છે; પણ આપણે પ્રભુને સાથે રાખ્યા વિના,

પ્રભુને હૃદયમાં રાખ્યા વિના, પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થયા વિના બધું આપણે માટેજ કરવા ઈચ્છીએ છીએ, તેથી આપણે ધર્મના બળ વિના ને શાસ્ત્રના અજવાળા વિના અજ્ઞાનને લીધે પેલા આંધળાની પેઠે આપણાં સુખની વસ્તુઓ સાથેજ અથડાયા કરીએ છીએ અને આપણને આનંદ જોઈએ છે, છતાં પણ આપણે દુઃખી થઈએ છીએ; કારણ કે ખરો આનંદ ક્યાં છે, એ આપણે સદ્-ગુરુની સેવા વિના જાણતા નથી. ભાઈઓ ! આનંદ તો પ્રભુના રસ્તામાં છે, આનંદ ધર્મનાં કામો કરવામાં છે, આનંદ ઈશ્વરના જ્ઞાનમાં છે, આનંદ ભગવદ્ આશરાના બળમાં છે, આનંદ ભગવદ્ ઈચ્છાને આધીન થવામાં છે અને આનંદ બ્રહ્માર્પણ કર્મો કરવામાં છે; એ સિવાયની વસ્તુઓમાં આનંદ નથી. જેનામાં ધર્મનું બળ હોય તેને લડવામાં પણ આનંદ છે અને અર્જુનની પેઠે પ્રભુને અર્થે બીજાઓને મારી નાખવામાં અને પોતે મરી જવામાં પણ તેને આનંદ છે. પ્રભુને અર્થેજ જેઓ જીવવાવાળા છે, તેઓને ગરીબાઈમાં પણ આનંદ છે. જેઓમાં ધર્મબળ છે, તેઓને કેદખાનામાં પણ શાંતિ છે. જેઓને ભગવદ્ આશરાનું બળ છે, તેઓને મોતમાં પણ દિલાસો છે. જેઓ ભગવદ્ ઈચ્છાને આધીન થઈ શકે છે, તેઓને રોગમાં પણ આરામ છે. જેઓ બ્રહ્માર્પણ કર્મો કરી શકે છે, તેઓ ભોગ ભોગવતાં છતાં પણ જોગી જેવા છે અને જેઓ ઈશ્વરી જ્ઞાનમાં રમનારા છે, તેઓને જંગલમાં પણ મંગલ છે; કારણ કે ભગવત્સ્વરૂપના જ્ઞાનને લીધે બધે ઠેકાણે તેઓને અજવાળુંજ દેખાય છે; પણ જેઓ મહાન પ્રભુના રસ્તામાં આવતા નથી ને દુનિયાદારીના રગડામાંજ પડ્યા રહે છે, તેઓ પોતાના અજ્ઞાનથી આંધળા જેવા છે, એટલે તેઓને પોતાના કામકાજમાં અજવાળું દેખાવાને બદલે થાંભલાજ આડા આવ્યા કરે છે. જેઓ ધર્મના બળ વિનાના છે, ભગવદ્ આશરાના આધાર વિનાના છે, ભગવદ્ ઈચ્છાને આધીન થવાવાળા નથી અને ભગવદ્ પર્ણ કર્મો કરી પ્રભુને અર્થે જીવવાવાળા નથી; પણ બધું પોતાને માટેજ કરવાવાળા છે, તેઓ છતાં સાધનોએ પણ દુઃખી હોય છે, તેઓની પાસે ધન હોય તોપણ લોભી હોય છે, તેઓને છોકરાંછૈયાં હોય તોપણ ઘરમાં કબ્જિયા હોય છે, તેઓને ધંધો ધીકતો હોય તોપણ આખા મુલકની હાંચવોચ હોય છે, તેઓને માનપાન મળતાં હોય તોપણ માનપાનનાં વલખાં મારતા હોય છે, તેઓને વાહીબંગલા

હોય તોપણ નિરાંતે બે ઘડી બેઠી શકતા નથી, તેઓને ગાડીઘોડા હોય, તોપણ પોતાના કદયાણીની જગ્યાએ ફરી શકતા નથી, તેઓના ઘરમાં છત્રપલંગો, હીંડાળાખાટો ને આરામખુરસીઓ હોય તોપણ તેમાં તેઓને આરામ મળતો નથી અને તેઓને ખાવા માટે બંધા બંધા માલ હોય, તોપણ તેઓને તે પચતાજ નથી; કારણ કે પ્રભુને સાથે રાખ્યા વિના તેઓ બધું ભોગવવા ઇચ્છે છે, એટલે તેઓ એ વસ્તુઓનો ખરો આનંદ ભોગવી શકતા નથી. જેઓના અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ નથી તેઓને ભગવત્કૃપાથી મળેલી એવી સુખની વસ્તુઓ પણ આંધળાને દીવાના થાંભલા નડે તેમ અડચણકારક થઈ પડે છે; માટે ભાઈઓ ! જો ખરો આનંદ ભોગવવો હોય, તો પ્રભુને સાથે રાખીને ધર્મનાં ફૂડાં કામો કરો, એટલે તમારાં દરેક કામો પ્રભુ તરફ લઈ જનારાં અને ઈશ્વરી આનંદ આપનારાં થઈ પડશે.

૧૩૨-વ્યભિચાર કરતાં મોત સાફ છે

એક પતિવ્રતા બાઈ હતી. તે ગરીબ માણસ હતી અને ગામડામાં રહેતી હતી, એટલે તેને ગામડિયાંઓની રીત પ્રમાણે કામકાજ માટે જંગલમાં જવું પડતું હતું. એક વખત કાંઈ કામો તે બાઈ જંગલમાં ગઈ હતી, ત્યાં તેને એક સૈનિક મળ્યો. એ સૈનિક, માણસના રૂપમાં હેવાન જેવો હતો. તેની નજર એ બાઈ ઉપર બગડી, તેથી તેણે એ બાઈને કહ્યું કે, “તું મારી મરજીને તાબે થા, નહિ તો હું જોરજુલમથી તને પકડીશ. અહીં તું મને શું કરીશ?” બાઈએ જોયું કે, હવે કાંઈ ઉપાય નથી, આ કરતાં મરવું બહેતર છે; મરાય કેમ? તુરત મરી જવાય એવું કાંઈ સાધન તે બાઈ પાસે એ વખતે હતું નહિ અને વખત પણ હાથમાં નહોતો; તેમજ એ સૈનિક જોરાવર હતો અને તે બાઈ તેનાથી નબળી હતી, એટલે તેના હાથમાંથી છટકી જવાય એવો કાંઈ ઉપાય નહોતો; તેથી પોતાના પાતિવ્રત્યના બચાવ માટે તે બાઈએ પ્રભુને યાદ કર્યા અને વિચાર કરીને તે બાઈએ સૈનિકને કહ્યું કે, “અહીં એક એવો રોપો છે કે જેનો રસ તલવારને લગાડવાથી તે તલવારની ધાર કેમને વાગી શકે નહિ.” ત્યારે સૈનિકે કહ્યું કે, “એ રોપો મને બતાવ.” તે બાઈએ કહ્યું કે, “જો મને જવા દે તો એ રોપો તને બતાવું.” સૈનિકે કહ્યું કે, “જો મને ખાતરી થાય

કે એ રોપો ખરેખરો એવો છે તો તને જવા દઈશ.” ત્યારે તે બાઈએ પાસેના એક છોડનાં પાંદડાં બતાવીને કહ્યું કે, “આ પાલો તલવાર ઉપર ઘસવાથી તેની ધાર બંધ થઈ જાય છે.” એ સાંભળીને તે સૈનિકે એ પાંદડાં તોડ્યાં અને પોતાની કમરે લટકતી તલવારને મ્યાનમાંથી કાઢી તેની ધાર ઉપર એ પાલાને ચોળીને ઘસવા લાગ્યો. થોડી વાર પછી તેણે એ બાઈને પૂછ્યું કે, “કેમ હવે તલવારની ધાર બંધ થઈ?” ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, “હા, હવે તલવાર કોઈને વાળી શકશે નહિ.” સૈનિકે પૂછ્યું કે, “એની ખાતરી શું?” તે બાઈએ કહ્યું કે, “તારા શરીર ઉપર લગાડી જો.” સૈનિકે કહ્યું કે, “નહિ, મને હજી વિશ્વાસ નથી. હું મારા શરીર ઉપર નહિ લગાડું.” ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, “મને તો એ રોપાની ખાતરી છે; પણ જો તું ન માનતો હોય તો જોરથી મારી ગરદન ઉપર એ તલવાર તું મારી જો, એટલે હમણાં તને ખાતરી થશે.” એ સાંભળીને સૈનિકે પોતાની તલવાર ઝંચકી, એટલે બાઈએ પોતાના પાતિવ્રત્યને ખાતર પોતાનું માથું તેની પાસે ધર્યું. સૈનિકે જોરથી તલવારનો ઘા માર્યો, તેથી તે સતીનું માથું તુરંત જ કપાઈ ગયું. સૈનિક હેબતાઈ ગયો કે આ શું થઈ ગયું? એ પછી તેણે આકાશવાણી સાંભળી કે, “અપવિત્ર થવા કરતાં, વ્યભિચાર કરવા કરતાં, મરવું બહેતર છે. તારા જેવા પાપી હેવાનના હાથમાંથી તે નહિ બચી શકે, એમ ધારીને મેં તેને આ સુક્તિ સુઝાડી હતી.” એ સ્ત્રીનું મડદું જોઈને અને આકાશવાણી સાંભળીને તે સૈનિકને પરતાવો થયો. એ પછી ‘પાપ ક્યાંઈ છૂપું રહેતું નથી.’ ‘પાપ તો પીપળે ચડીને પણ પોકારે છે.’ એ કુદરતના નિયમ પ્રમાણે તે ખૂનના શુના માટે તે સપડાઈ ગયો અને પોતાના પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરતો ફાંસીને લાકડે લટકી ગયો.

ભાઈઓ! વ્યભિચારનું પાપ મહાભયંકર છે, માટે તેથી બચવા સારૂ પવિત્ર માણસોએ આવી રીતે મોત કળૂલ કરીને પણ પોતાની પવિત્રતા જાળવેલી છે; પણ એવા હરિજનોએ પોતાના આત્માને બ્રહ્મ થવા દીધો નથી. માટે ભાઈઓ અને બહેનો! કાંઈ ભૂલ થતી હોય તો સંભાળજો અને હજી પણ હાથમાં વખત છે તો ચેતજો કે જેથી કરીને રૌરવ નરકમાં જવું ન પડે.

૫૬

તમે પાછાં ને વળાવો રે; તમે પાછાં ને વળાવો રે;
રાજા રાવણ જાનકી. ટેક.

જનકી છે ગઢ રે લંકાનો રે કાળ,
માતાજી છે ગઢ રે લંકાનો રે કાળ. તમે૦
લંકાકેરા કાંગરા રે, રામે તારા ઘેરીઆ રે;
પથરા કાંઈ તારીને ખાંધી છે પાજ. તમે૦
લંકા ગઢમાંહી રે, હનુમાન જતી આવીયા રે;
લીધી લીધી સીતાજી કેરી રે શુધ. તમે૦
એમ કરી બોલ્યાં રે, નાર મંદોદરી રે;
અવિચલ હોજે રામ તમારું રે રાજ. તમે૦

૧૩૩-વાતો કરતાં તો બહુ આવડી, પણ આચરણ
સુધર્યાં નહિ એનું કાંઈ ધાર્યું ?

છાપખાનાં, રેલવે, તાર, આગબોટ, ટેલિફોન, છાપાં વગેરે સાધનોને લીધે આ જમાનો વાતોનો ખની ગયો છે. જુદી જુદી જાતના સુધારા, જુદી જુદી જાતની સગવડો, જુદી જુદી જાતના લોકોનો સમાગમ, જુદી જુદી જાતની કેળવણી, નવા નવા કાયદાઓ, નવી નવી જાતના ગુનાઓ, નવી નવી જાતનાં દરદો અને નવી નવી જાતના અકસ્માતો હાલના વખતમાં આખી દુનિયામાં એટલા બધા વધી ગયા છે કે, એ બધું જાણવાની હાય-વોયમાંજ આપણે રહી જઈએ છીએ. અસલના વખતમાં જ્યારે આપણા લોકો એકબીજાને મળતા ત્યારે ધર્મની ચર્ચા કરતા, યજ્ઞની વાતો કરતા, પરમાર્થનાં કામો કરતા અને પોતાની જિંદગીની દરેક પળ સારામાં સારી રીતે કેમ જાય ? તેની કાળજી રાખતા હતા; પણ હાલમાં તો જ્યારે આપણે એકબીજાને મળીએ છીએ, ત્યારે રોજની એજ મોકાણ કે આજે મરકીના કેટલા કેસ છે ? આજે છાપામાં નવુંજૂનું શું છે ? યુરોપનાં રાજ્યોની લડાઈની તૈયારીઓની વાતો, જાપાનના ધરતીકંપો, અમેરિકાની આગો, યુરોપની હડતાલો, દરિયાનાં તોફાનો, રશિયાની ધામધૂમો, પાર્લામેન્ટની તકરારો, છાપાંવાળાઓની અંદર અંદરની મારામારી, લૂખા લૂખા ખાલી ખાલી પણ ભારી ભારી અપાતાં માનપત્રો, રેલવેના અકસ્માતો, મોટા માણસોની નાલેશીઓ અને હિંદુસ્તાનના હુકાળના હેવાલોથીજ આપણું મગજ ભરાઈ જાય છે. દ્રામમાં, રેલવેમાં, હુકાનોમાં, ફરવા જઈએ ત્યાં અને ઘરોમાં પણ રાત્રે સૂતાં સુધી

પણ એજ વાતો; પણ આટલી બધી પારકી પીડાએજ કાંઈ છૂટકો થતો નથી. હજી ઘરની હોળીઓ તો બાકી હોય છે. ધંધારોજ-ગારના બાર વાગી જવા, નોકરીચાકરીનાં ઠેકાણું નહિ, વસ્તુઓની મોંઘારત, મોજશોખનો પવન, વિનાકારણ મગજમાં ભરાઈ ગયેલી સત્તર ખાંડી રાઈ અને ખાયડીઓના મરડાટ, એ બધી પીડાઓ તો હજી બાકી હોય છે. જે આટલેથીજ છૂટકો થતો હોત તો તો જાણે ધૂળ નાખી; પણ હજી તો પાનની પટ્ટીઓના ટેસ્ટો, નવી નવી જાતની ઇન્જિનિયરન બીડીઓના ચડસો, નવી નવી ફેશનોનાં કફકોલરનાં બટનો, સોડાશરબતના શોખો, ઇશ્કી ટર્કુ બનીને ફોટોગ્રાફ પડાવવાની ઉમેદો, નવાં નવાં નાટકોમાં જવાની દોડાદોડ, કલબનાં બિલો મને બાઈસિકલની મોકાણો તો હજી બાકીજ હોય છે. હજી તો ઘણીયે આફતો કહેવાની બાકી રહી ગઈ છે, પણ એ બધો ભરમ ફેડી નાખતાં અમેને શરમ લાગે છે, માટે આટલે ટૂંકેથીજ પતાવીએ છીએ.

હવે કહો જોઈએ ભાઈઓ ! આવી આવી વાતોમાંથી પરવારીને આપણે પ્રભુને ખાતર ક્યારે વખત ગાળીએ છીએ ?

બાઈઓમાં પણ એવી ઘણી જણીઓ હોય છે કે, જેઓને આખો દશમ સ્કંધ મોઢે હોય, જેઓને દુવાખ્યાન તથા સાવિત્રી-ચરિત્રનાં ઢાળિયાં મોઢે હોય, જેઓને દશ અવતારનાં પદો અને પ્રહલાદખ્યાન આવડતાં હોય અને જેઓ આખા ગામની ચોવટો કરી જાણુતી હોય તથા કથા વાંચનાર વ્યાસની પણ ભૂલો કાઢતી હોય; પણ તેઓના ઘરમાં જોઈએ તો તદ્દન પોલમપોલ હોય ! સાવરણીના કટકા સાડ પાડોશણ સાથે લડી પડે, વાતની વાતમાં પોતાનાં છોકરાંને ગમે તેવી ગાળ આપે, ધૂળ જેવી વાત સાડ નણુંદ સાથે ચીથરાં ફાડ્યા કરે અને પોતાના વરને પણ જે સુખે રોટલો ખાવા દે, તો એ મોટા નસીબની વાત સમજવી. દુનિયામાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં આવી રીતે થઈ પડેલું છે; કારણ કે હજી આપણે માત્ર વાતો કરવામાંજ ડાહ્યા થયેલા છીએ, પણ હજી આપણાં આચરણો સુધર્યાં નથી. આપણને મીઠું મસાલો ભભરાવીને માંહી જરા ઘાલમેલ કરીને વાતો કરતાં બહુ આવડે છે; પણ યાદ રાખજો કે, પ્રભુના દરબારમાં ઇન્સાફ વખતે કાંઈ આપણી લૂખીપૂખી વાતો કામ આવવાની નથી. પ્રભુ તો આપણાં આચરણો જોશે, પ્રભુ તો આપણાં કામો સામું જોશે; માટે ભાઈઓ !

ઉપલક વાતોમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ અને તેમ આપણાં આચરણો સુધરે તેમ કરે.

૧૩૪-હોશિયાર કથાકાર કેવા હોય છે અને કેવા કેવા જ્ઞાની શ્રોતા હોય છે તેનો નમૂનો

એક ગામડામાં વ્યાસજી રામકથા વાંચતા હતા. રાજ બપોરે ચોરા ઉપર બેસીને કથા વાંચા, પટેલિયાઓ ભેળા થાય, હોકા-પાણી પીએ અને કોઈ કોઈ ભક્ત વચમાં વચમાં હરે હરે કરે. વ્યાસજી વાંચવામાં એવા હોશિયાર કે એ તો ન મૂતો ન મવિ-વ્યતિ । ‘ જે છે શ્રી ઐશ્વર્યયુક્ત, કૌસ્તુભશિરોમણિ રમાનાથપદ્-સંપત્તિયુક્ત ભગવાન રામચંદ્રજી કે જે સાક્ષાત્ પૂર્ણ પુરુષોત્ત-મનો અવતાર છે, તે ગાંધી રાજના પુત્ર રાજર્ષિ વિશ્વામિત્ર કે જેણે પોતાના પરમ પવિત્ર જનકકમલોત્પન્નની સામે મહાભારત યુદ્ધ કરીને નવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી હતી, તેની સાથે સ્વયંવરમાં જતા હતા.’ આવી રીતે વ્યાસજી પોતે શીખ્યા હતા, તે પ્રમાણે ને તેજ શખ્દોમાં કથા ગડગડાવે જતા હતા; પણ ત્યાં બેઠેલા શ્રોતાઓમાંથી બે કોઈ પણ માણસ કાંઈ પણ સમજતું હોય, તો હું તેઓના તરફથી મારા દાદાના સોગન ખાઈ શકું. તમે કહેશો કે, જ્યારે લોકો સમજતા નહોતા, ત્યારે ત્યાં શા માટે સાંભળવા જતા હતા ? પણ એનાં કારણો ઘણાં છે. ચોમાસાના દહાડા હોય એટલે મોલ વાવ્યા પછી ખેડૂતો નવરા હોય છે. વળી ગામના પટેલે ઘેરેઘેર કહેવરાવી મૂક્યું હોય કે, ‘કથા સાંભળવા આવજો,’ એટલે કાંઈ ગયા વિના ચાલે નહિ. બીજું એ પણ ખરું કે, લોળા લોકો કાંઈ સમજે નહિ, તોપણ કથાનું નામ સાંભળીને શ્રદ્ધાથી ત્યાં જાય. કેટલાક જણા કાવોકસૂંબો પીવા આવતા, કે-ટલાક જણા હૂંકોપાણી પીવા આવતા, કેટલાક જણા ત્યાં નિરાંતે બેઠે બેઠે દોરડાં વણવા સાડા આવતા, કેટલાક જણા બળદોનાં સાટાં કરવા તથા એકબીજાને મળવા સાડા આવતા અને કેટલાક જણા કથા બિઠ્યા પછી પ્રસાદ વહેંચાય તે પ્રસાદ લેવા સાડા ત્યાં આવ-તા હતા. આ બધા લોકો પાસે ભટજી પોતાની પંડિતાઈ બતાવ-તા હતા અને અધ્યાત્મ, આધિભૌતિક, અચ્યુત, અક્ષરબ્રહ્મ, પ્રકૃતિ, હિરણ્યગર્ભ, મહાકાશ, તુર્યાવસ્થા, બ્રહ્મરંધ્ર, પંચતન્મત્રા,

સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, મહત્ત્વ, સ્થિતપ્રજ્ઞ, સામ્યાવસ્થા, ગુણાતીતપણું વગેરે કઠિન સંસ્કૃત શબ્દોમાં પોતાની પંડિતાઈ બતાવવા માટે ભટ-
 જી વાતો કરતા હતા. એટલે પોતે જે વાંચતા હતા, તે પોતે પંડેપણુ
 પૂરેપૂરું સમજતા હતા કે નહિ, એ શકભયું હતું. ચાર મહિના
 સુધી આવી રીતે કથા ચાલી. પછી કાતિક માસમાં દેવદિવાળીએ
 જ્યારે નવી બાજરીનાં ખળાં આવવાનાં થયાં, ત્યારે ભટજી મહા-
 રાજે કથાની સમાપ્તિ કરી. એ કથા સાંભળવા માટે એક ભરવાડ
 ત્યાં દરરોજ આવતો હતો. તેણે કથામાંથી એક દિવસ સાંભળ્યું
 હતું કે, સીતાનું હરણ થઈ ગયું. એ બિચારા ભોળા ને વિશ્વાસુ
 માણસને એ બહુ કૌતુક જેવું લાગ્યું; તેથી તે રોજ મનમાં વિચાર
 કર્યો કરે કે, સીતાનું હરણ થઈ ગયું તે પાછું માણસ થયું કે
 નહિ ? એ બાણવા સારૂ તે રોજ ચાહીને કથામાં બંધ, પણ કોઈ
 દિવસ કાંઈ સમજે નહિ. એવી રીતે ચાર મહિના સુધી દરરોજ તે
 કથા સાંભળવા ગયો; પણ કાંઈ તેના મનને ખુલાસો થયો નહિ.
 તેથી કથાની પૂર્ણાહુતિ થયા પછી જ્યારે તેણે બણ્યું કે, હવે તો
 કથા પૂરી થઈ ને કાલથી કાંઈ વંચાશે નહિ, ત્યારે તેણે વ્યાસજીને
 પૂછ્યું કે, “ મહારાજ ! તમે કથામાં એક દિવસ વાંચ્યું હતું કે,
 સીતાનું હરણ થઈ ગયું, તેનું પાછું માણસ થયું કે નહિ ? એ બિ-
 ચારી હરણિયુંજ રહી કે પાછી બાયડી થઈ ? તે તો તમે કાંઈ
 કહ્યું નહિ. ” એ સાંભળીને સૌ લોકો હસી પડ્યા.

ભાઈઓ ! કથા કરવાવાળા અને કથા સાંભળવાવાળા આવાં
 આવા આપણા દેશમાં હોશિયાર માણસો પડેલા છે ! આવી સ્થિ-
 તિમાં પણ આપણો ધર્મ ટકી શકે છે. એ આશ્ચર્યની વાત છે.
 આપણી આવી સ્થિતિને આપણા વિરોધીઓ લાલ ન લઈ બંધ,
 માટે હવે આપણે ચેતવાની જરૂર છે. આપણે ચેતવું એટલે શું
 કરવું ? એજ કે જેમ અને તેમ દુનિયામાં પ્રભુનું પવિત્ર નામ ફે-
 લાય તેમ કરવું; જેમ અને તેમ આપણાં ભાઈબહેનોમાં ધર્મ વધે
 તેમ કરવું; જેમ અને તેમ આપણાં સત્શાસ્ત્રોના અર્થ લોકો સ-
 હેલાઈથી સમજે તેમ કરવું અને જેમ અને તેમ આપણા ધર્મનું
 રક્ષણ થાય, આપણો દેશ આબાદ થાય, આપણાં ભાઈબહેનો
 સુખી થાય અને સર્વત્ર મહાન પ્રભુના નામને જયજયકાર થાય
 એવી રીતે આપણે તન, મન, ધનથી વર્તવું જોઈએ.

૧૩૫-મનમાં છળકપટ તથા હાયહાય ભરી રાખીને કાંઈ ઇશ્વરી આનંદ ભોગવી શકાય નહિ

આપણને દુઃખ દેવાને માટે પ્રભુએ આ દુનિયા બનાવી હોય એમ તો કાંઈ હોય નહિ; કારણ કે પ્રભુ દયાળુ છે અને તે આનંદસ્વરૂપ છે, એટલે બધે ઠેકાણે તે દયાળુ પિતાનો આનંદજ હોવો જોઈએ; તેમ છતાં પણ આપણે કેમ દુઃખ પામીએ છીએ? સાધુઓ કહે છે કે, આપણાં પાપને લીધે આપણે દુઃખ પામીએ છીએ આપણાં અંતરની ખૂરી વાસનાઓ આપણને દુઃખ આપે છે. આપણાં મનમાં જે વેરઝેર ભરેલાં છે, આપણાં મનમાં જે માનાપમાન ભરેલાં છે, આપણાં મનમાં જે મારું તારું ભરેલું છે, આપણાં મનમાં જે છળકપટ ભરેલાં છે અને આપણા મનમાં જે આગલી પાછલી હોળીઓ બળે છે, તેને લીધે આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. કાંઈ પ્રભુની દયાની ખામીને લીધે આપણે દુઃખી થતા નથી; પણ આપણી ભૂલોને લીધેજ આપણે દુઃખી થઈએ છીએ અને તેથીજ આપણે સંસારમાં સ્વર્ગ ભોગવી શકતા નથી.

સાચા ભક્તોને તમે જોયા છે? તેઓનાં મનમાં કેટલી બધી શાંતિ હોય છે? તેઓનાં ચહેરા ઉપર કેવું ભવ્યતાનું તેજ છવાઈ રહેલું હોય છે? તેઓના મોં ઉપર કેવો આનંદ હોય છે? તેઓની વાણીમાંથી કેવું અમી ઝરે છે? તેઓની નજરમાં કેવી મીઠાશ હોય છે? આપવા લેવામાં તેઓના હાંથ કેવા છૂટા હોય છે? તેઓ કેટલી બધી સત્યતાથી વર્તી શકે છે? અને સદાય તેઓ કેવા આનંદ આનંદમાં રહે છે, એ તમે જોયું છે? શા માટે એમ થાય છે? આપણીજ સાથે તેઓ રહે છે, આપણીજ પેઠે તેઓને ખાવું-પીવું પડે છે, આપણીજ પેઠે તેઓને સૂવુંબેસવું પડે છે, આપણીજ પેઠે તેઓને પણ દુનિયાદારીની કાંઈને કાંઈજ જાળ ઉઠાવવી પડે છે; છતાં પણ તેઓ સદાય આનંદમાં કેમ રહી શકે છે? અને આપણે સદાય એરંડિયું પીધા જેવું મોઢું કરીને ડાચિયાં નાખતા કેમ રહી જઈએ છીએ? એનું કારણ એજ છે કે, આપણામાં હજી સુધી પ્રભુપ્રેમ જાગ્યો નથી; એટલે આપણે ઇશ્વરી આનંદ લઈ શકતા નથી અને ભક્તોમાં પ્રભુપ્રેમ જામેલો હોય છે, એટલે તેઓ સર્વ ઠેકાણેથી ઇશ્વરી આનંદ લઈ શકે છે; કારણ કે પરમ કૃપાળુ સમિત્યદાનંદના આનંદમાં કાંઈ ફેરફાર નથી. તે

તો સર્વ ઠેકાણે ભરપૂર છે; પણ એ આનંદ લૂંટનાર અધિકારીઓ-
માંજ ભેદ છે. એને માટે મહાત્માઓ દૃષ્ટાંત આપે છે કે :

*એક કીડી હતી. તેને સાકરનો પહાડ મળી ગયો હતો, તેથી તે બહુ મજામાં રહેતી હતી. તેને સદા ખુશાલીમાં જોઈને બીજી એક કીડીએ તેને પૂછ્યું કે, “તું આવા આનંદમાં કેમ રહી શકે છે ?” ત્યારે તે કીડીએ કહ્યું કે, “મને તો સાકરનો પહાડ મળી ગયો છે, તેથી હું આનંદમાં રહું છું.” ત્યારે તે બીજી કીડીએ કહ્યું કે, “મને ત્યાં તેડી જઈશ ?” પેલીએ કહ્યું કે, “બહુ સાડું, ચાલ મારી સાથે, એમાં મારું શું જવાતું છે ? એ પહાડ તો સૌને માટે છે. જે લૂંટી શકે તે લૂંટે.” એમ કહીને તે કીડી પેલી બીજી કીડીને પોતાની સાથે સાકરના પહાડ ઉપર તેડી ગઈ. બીજી કીડી ઘણી વાર સુધી ત્યાં ફરી; પણ તેને કાંઈ મીઠાશ લાગી નહિ, તેથી તે પહાડ ઉપરથી પાછી ફરતી હતી, એટલામાં પહેલી કીડી તેને સામી મળી. તેણે પૂછ્યું કે, “કેમ, મજા પડી કે નહિ ?” ત્યારે તે કીડીએ કહ્યું કે, “મને ફેાગટ ફેરો પડ્યો. ત્યાં તો કાંઈ સાકર ખાકર નથી. મને તો બધું ખારું ખારું લાગ્યું.” ત્યારે પેલી કીડીએ કહ્યું કે, “એમ કેમ થાય ? એમાં કાંઈક ભેદ હશે. સાકરના પહાડ ઉપર ખારાશ ક્યાંથી ? ભલા, તારું મોઢું તો ખતાવ.” એ સાંભળીને બીજી કીડીએ પોતાનું મોઢું ઉઘાડ્યું. તેમાં મીઠાની કણી ભરાઈ રહી હતી, તેથી તેને બધું ખારું ખારું લાગતું હતું. એ જોઈને પેલી કીડીએ તેના મુખમાંથી એ કણી કાઢી લીધી ને તેને કહ્યું કે, “બહેન ! એમાં સાકરના પહાડનો કાંઈ વાંક નથી; પણ તારા મોઢામાં આ મીઠાની કણી હતી, તેને લીધે તને આ સાકરનો પહાડ પણ ખારો લાગતો હતો.” એ પછી એ મીઠાની કણી નીકળી ગયાથી તે સાકરનો સ્વાદ ચાખીને બહુ ખુશી થઈ.

ભાઈઓ ! આપણે પણ એ બીજી કીડીની પેઠે હૃદયમાં વેર-
ઝેર ભરીને અને મનમાં સેંકડો પ્રકારની હોળીઓ સળગાવીને આ દુનિયામાં ફરીએ છીએ, એટલે આપણે ખરું સુખ ભોગવી શકતા નથી. જ્યારે બધું છોડી દઈએ, ત્યારે ઈશ્વરી આનંદ કાંઈ આપણાથી દૂર નથી; માટે હવે તો આપણે જેમ અને તેમ જલ-

*યોગેશ્વર સ્વામી શ્રીશિવગણપત્ કૃત ‘સાધારણ ધર્મ’માંથી. એ પુસ્તક ખાસ વાંચવા લાયક છે.

હીથી તદ્દન ચોખ્ખા થઇને અલૌકિક ઇશ્વરી આનંદ લૂંટવો ભેધ-
એ; કારણ કે ફરી ફરી કાંઈ આવી સુંદર તક મળવાની નથી,
માટે હજી પણ હાથમાં વખત છે તો ચેતો, ચેતો અને જેમ અને
તેમ ઇશ્વરી આનંદ લૂંટો.

૧૩૬-આ મહાતોફાની સંસારસાગર પ્રભુ ઉપરના વિશ્વાસથીજ તરી શકાય છે

ભાઈઓ ! વિશ્વાસ વિના આ દુનિયામાં ચાલી શકાય તેમ
નથી, ત્યારે સ્વર્ગ જે વિશ્વાસને આધારે રહેલું છે અને પ્રભુના
વિશ્વાસમાંથી પેદા થયેલું છે, તેમાં વિશ્વાસ વિના કેમ ચાલશે ?
આપણા ટપાલના કાગળો અને આપણાં રેલવેનાં પારસલો પણ
વિશ્વાસથીજ જાય છે, આપણી દેશાવરની ડૂંડીઓ પણ વિશ્વાસ-
થીજ ચાલે છે અને આપણે પરદેશ જવું હોય, ત્યારે વહાણમાં કે
આગબોટમાં પણ કપ્તાન ઉપરના વિશ્વાસથીજ બેસીએ છીએ.
આપણને દરેકને કંઈ વહાણ ચલાવવાની વિદ્યા આવડતી નથી
અને આપણને બધાને કાંઈ સમુદ્રના રસ્તાની પણ ખબર હોતી
નથી; તોપણ આપણે કપ્તાન ઉપરના વિશ્વાસથી વહાણમાં
બેસીએ છીએ અને જ્યાં જવું હોય ત્યાં મજેથી સહિસલામત
પહોંચી જઈએ છીએ.

આવી રીતે દુનિયાના દરેક કામમાં આપણને વિશ્વાસની
જરૂર પડે છે, ત્યારે પ્રભુના રસ્તામાં વિશ્વાસ વિના કેમ આગળ
ચાલી શકાશે ? એનો વિચાર તો કરો ! અને એ પણ તપાસો કે,
આપણા ટપાલખાતાના માણસો, આપણા સ્ટેશનમાસ્ટરો અને
આપણા શરાફો કરતાં પણ પ્રભુ કેટલો બધો રૂઠો છે ? અને આ-
પણી અહીંની આગબોટોના કપ્તાનો કરતાં અનંત પ્રમાણનો નાથ,
સર્વશક્તિમાન પ્રભુ કેટલો બધો સર્વજ્ઞ છે ? એ વિચારો તો ખરા !
એવા મહાન પ્રભુનું વિશ્વાસથી શરણ ધરવાથી કેવો અખંડ
આનંદ મેળવી શકાશે ? અને કેવી હમેશની શાંતિ મેળવી શકાશે ?
એ શાન્તિથી જાણો તો ખરા અને સત્સંગથી અનુભવો તો ખરા !
એ લહાવો-આ ભવસાગર તરી જવાનો લહાવો તો ભાગ્યશાળી
ભક્તોજ-વૈષ્ણવોજ વિશ્વાસથીજ લઈ શકે છે. માટે જેમ અને તેમ
ખરા ભક્ત બની-પ્રભુના કૃપાપાત્ર હરિજન બની પ્રભુના વિશ્વા-

સમાં આવો, પ્રભુના વિશ્વાસમાં આવો; કારણ કે વિશ્વાસથી આ ભવસાગર તરી શકાય છે અને વિશ્વાસથીજ જન્મમરણના ફેરામાંથી બચી શકાય છે, માટે પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખો.

૧૩૭-બહારથી જુદા જુદા આચારવિચારવાળા દેખાતા હોય, તોપણ બધા ભક્તો અંતરમાં એકજ તાલ-સૂર પર નાચનારા હોય છે

સૂરજના પ્રકાશનો રંગ એકજ જાતનો હોય છે; તેમજ ભક્તોની ઇચ્છા પણ એકજ પ્રકારની હોય છે અને તે એજ કે, પ્રભુને ઓળખવો. સૂરજના પ્રકાશનો રંગ એક જાતનો હોવા છતાં પણ જે જે રંગના કાચમાંથી તે પસાર થાય તેવો તેવો રંગ તે પકડે છે; તેમજ ભક્તોની ઇચ્છા માત્ર પ્રભુને પામવાનીજ હોવા છતાં પણ ભગવદ્દીપ્તિ પ્રમાણે તેઓને જુદો જુદો રંગ ધરવો પડે છે; એટલે કે દેશકાળ અને આબુખાબુના સંજોગો પ્રમાણે તેઓને વર્તવું પડે છે, તેથી વ્યાવહારિક લોકોને તેઓની રીત-ભાતમાં, સ્થિતિમાં ને આચારવિચારમાં જુદાપણું લાગે છે; પણ ખરું જોતાં એ જુદાપણું અંતરનું નથી. તેઓનાં અંતરમાં તો શાંતિજ હોય છે અને સર્વાત્મભાવથી પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવાનીજ તેઓની ઇચ્છા હોય છે; પણ જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ એકજ રંગનો હોવા છતાં પણ જુદા જુદા રંગના કાચને લીધે જુદા જુદા રંગનો પ્રકાશ લાગે છે, તેમજ દેશકાળ તથા સ્થિતિ અને સંજોગોના હેરફેરને લીધે જુદા જુદા ભક્તો જુદા જુદા રૂપમાં દેખાય છે; પણ તેઓનાં હૃદય એકજ તાલ પર નાચનારાં હોય છે અને તેઓનો ભીતરનો સૂર એકજ હોય છે.

પ્રકાશ પોતે જેમ જુદા જુદા રંગના કાચને શોધવા જતો નથી, પણ કદાચ કયાંય એવા કાચ આડા આવી પડે, તો એટલો વખત પોતે તેવા રૂપનો બની જાય છે, તેમજ ખરા ભક્તો પણ આ દુનિયાનાં સુખદુઃખને શોધવા માટે ચાહીને તરફડિયાં મારવા જતા નથી; પણ દૈવયોગે સુખદુઃખ આવી મળે, તો તેને ઇશ્વરે-ચ્છા સમજી હર્ષશોકને આધીન થયા વિના ભોગવી લે છે. એવી રીતે સ્વભાવથી આવી મળેલાં, પ્રારબ્ધથી આવી મળેલાં કે બીજાં કાંઈ કારણોથી આવી મળેલાં સુખદુઃખોને તટસ્થ રહીને ભોગવવાં

મે તેમાં મન ખગાડવું નહિ એનુંજ નામ ઇશ્વરેચ્છાને આધીન થવું છે અને એવી સમતા રાખવી એજ ખરા ભક્તોનું લક્ષણ છે.

૧૩૮-કેટલાક ભક્તોને ઢાંગી કહે છે, પણ તેમને કહેા કે, એવો ઢાંગ કરી તો જીઓ !

જે લોકો પોતે કાંઈ આચારવિચાર પાળતા નથી અને જેના પોતાના હૃદયમાં ભગવત્પ્રેમ નથી, તેઓ એમ કહે છે કે, ભક્તો ઢાંગી છે; કારણ કે તેઓ પોતે પ્રપંચોના ભરેલા હોય છે અને વિકારોના ગુલામ હોય છે, એટલે તેઓને બધું એવુંજ દેખાય છે; પણ જેઓ ભક્તોને ઢાંગી કહે છે, તેઓને કહેવું જોઈએ કે, તમે એવો ઢાંગ કરી તો જીઓ ! ભક્તો જેટલી વાર સ્નાનસંધ્યામાં ને પાઠપૂજામાં વખત ગાળે છે, એટલો વખત તમે એવી રીતે ગાળી તો જીઓ ! ભક્તો જેટલું દાનપુણ્ય કરે છે, એટલું દાનપુણ્ય તમે કરી તો જીઓ ! ભક્તો બીજાંઓનાં દુઃખોમાં પોતાની ખુશીથી જેટલો ભાગ લે છે, એટલો ભાગ તમે લઈ તો જીઓ ! ભક્તો પ્રભુને અર્થે જેવો ત્યાગ કરે છે, તેવો ત્યાગ તમે કરી તો જીઓ ! ભક્તો દેવદર્શન સાડું અને તીર્થવ્રત કરવા સાડું જેટલી કાયાની કષ્ટિ સહન કરે છે, એટલી કષ્ટિ તમે સહન કરી તો જીઓ ! ભક્તો જેવી સુખદુઃખમાં સમાનવૃત્તિ રાખે છે, એવી સમાનવૃત્તિ તમે રાખી તો જીઓ ! ભક્તો જેટલો સત્સંગમાં વખત ગાળે છે, એટલો વખત તમે સત્સંગમાં ગાળી તો જીઓ ! ભક્તો પ્રભુનાં જેટલાં ગુણગાન કરે છે તથા પ્રભુના મહિમાની જેટલી વાતો જાણે છે, એટલી વાતો તમે જાણી તો જીઓ ! અને ભક્તો તનમનધનથી તથા મન, વચન અને કર્મથી પ્રભુને અર્થે જેટલું બળિદાન આપે છે, એટલો ભોગ તમે આપી તો જીઓ ! તો ખબર પડે કે, ભક્તો સાચા છે કે ખોટા ? ભલે ભક્તો ઢાંગી હોય, તોપણ ઉપલા પ્રકારના તેઓના ઢાંગને પણ ધન્ય છે, ધન્ય છે. એવી જાતનો ઢાંગ કરતાં સૌ લોકો શીખે એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ; કારણ કે જેમાં પોતાના મનને કાબૂમાં રાખવાનું હોય, જેમાં પોતાનાં ભાઈબહેનોને મદદ કરવાની હોય અને જેમાં અનંત પ્રજ્ઞાંડના નાથની ઉપર જીગરથી પ્રેમ કરવાનું હોય, એવા ઢાંગને પણ અમે ચાહીએ છીએ; કારણ કે એવા ઢાંગથી

પણ કલ્યાણ છે, એટલે જેને એવો ઢાંગ કરતાં આવડે તે પણ ભાગ્યશાળી છે; માટે એ હરિજનો ! માયાના પ્રપંચમાં ફસાઈ ગયેલાં માણસો કદાચ તમને ઢાંગી કહે, તો તેથી શરમાઈ જઈ દિલગીર થશો નહિ અને તેઓની ઉપર ગુસ્સો કરશો નહિ; પણ એવી ભતના ઢાંગને સદ્ભાગ્ય સમજીને અને એ સાચો ઢાંગ-સાચી ભક્તિ તો જેમ વધે એમજ કરજો; કારણ કે એ ઢાંગ પ્રભુને અર્થ છે; એટલે માયાવાદી સંસારીઓના ઢાંગ કરતાં તે હજારો દરજ્જે સારો છે; માટે કોઈનાં સારાંમાઠાં બોલવા તરફ નહિ જોતાં ભક્તિમાં લાગુ રહો ! પ્રભુમાં લાગુ રહો !

૫૬

ઘેલાં અમે ભલે થયાં રે, બાઈ મારે ઘેલામાં ગુણુ લાધ્યું. (ટેક)
આટલા દિવસ હરિ જાણ્યા વિનાનું, મન માયામાં બાંધ્યું;
ભવસાગરમાં ભૂલાં પડ્યાં ત્યારે, મારગ મળિયા માધુ.—ઘેલાં ૧
ઘેલાં તો અમે હરિનાં ઘેલાં, નિર્ગુણ ક્રીધાં નાથે;
પૂર્વ જન્મની પ્રીત હતી ત્યારે, હરિએ જાણ્યાં હાથે.—ઘેલાં ૨
ઘેલાંની વાતો ઘેલાં જાણે, ને દુર્જનિયાં શું જાણે ?
જે રસ તો દેવતાને દુર્લભ, તે રસઘેલાં માણે.—ઘેલાં ૩
ઘેલાં મટી અમે જાણ્યાં ન થાઈએ, ને સંતનાં શરણાં લીધાં;
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગીરધરનાગર, કારજ સઘળાં સીધ્યાં.—ઘેલાં ૪

૧૩૯—જો ધર્મ ન પળાય અને કાંઈ પણ ભલાં કામો
ન થાય, તો દુનિયામાંની બીજી કાંઈ પણ ચીજો
કરતાં આપણો દેહ વધારે નકામો છે

અસલના વખતમાં એક ઋષિ પાસે કોઈ વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરતો હતો. ઘણાં વરસ પછી ઘણો અભ્યાસ થઈ ગયા બાદ એ વિદ્યાર્થીએ પોતાને ઘેર જવા માટે ઋષિ પાસે રજા માગી. ત્યારે ઋષિએ વિચાર કર્યો કે, એ છોકરો ભણ્યો તો છે, પણ ગણ્યો છે કે નહિ ? તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ; તેથી એ છોકરાને ઋષિએ કહ્યું કે, “બેટા ! મને એક નકામી ચીજ લાવી આપ.”

એ વખતે છોકરાને એમ લાગ્યું કે, “એમાં શું મોટી વાત છે ? ઘર બહાર નીકળ્યા કે ઘણીએ નકામી ચીજો રસ્તામાં પડી હશે, તેમાંથી એકાદ ઉપાડી લઈશ.” એમ ધારીને તે ઋષિની ઝૂંપડીની

બહાર જઈને રસ્તા ઉપર નકામી ચીજ શોધવા લાગ્યો.

પ્રથમ ધૂળ નજરે પડી, તે જોઈને પહેલાં એમ લાગ્યું કે, એ નકામી છે; પણ વિચાર કરતાં જણાયું કે, ધૂળ એ કાંઈ નકામી ચીજ નથી, એ તો બહુ ઉપયોગની વસ્તુ છે. એ પછી ખડતું ત-
ણખણું નજરે પડ્યું, તેને નકામું સમજીને ઉપાડ્યું; પણ વિચાર કરતાં તેમાં પણ ઘણા લાભ દીઠા. એ પછી છાણમૂતર જોયું તે પણ નકામું લાગ્યું નહિ. એ પછી ચીંથરાંના ટુકડા જોયા, તે પણ વિ-
ચાર કરતાં નકામા લાગ્યા નહિ. એ પછી ખરી પડેલાં ને કોહ-
વાઈ ગયેલાં ઝાડનાં પાંદડાં દીઠાં, તે પણ કાંઈ નકામા લાગ્યાં નહિ;
એની પણ તાપણી થતી હતી ને એનું પણ ખાતર થતું હતું. એ પછી
હાડકું જોયું, તે પણ વિચાર કરતાં ઉપયોગી માલૂમ પડ્યું. એ
પછી માખીઓ ને કીડીઓ જોઈ, તે પણ જરૂરની લાગી. એ પછી
મૂંઝેલો ઊંદર જોયો, તે પણ કાંઈ નકામો નહોતો. આવી રીતે
સેંકડો ચીજો તેણે જોઈ, પણ તેમાંથી એકે નકામી ચીજ તેને મળી
નહિ. એ પછી છેવટે વિદ્યા ઉપર તેની નજર પડી અને લાગ્યું કે,
આ સાવ નકામી વસ્તુ છે. એમ ધારી તેને અડવા જાય છે, એટ-
લામાં તેને વિચાર થયો કે, એ નકામી કેમ છે? એનું ખાતર થાય
છે અને એ પણ થોડા વખત પહેલાં બહુ ઉત્તમ વસ્તુ હતી; પણ
માણસના દેહના સંબંધથી તેના એવા હાલ થયા છે; માટે જો
પ્રભુનું નામ ન લેવાય અને આત્માનું કલ્યાણ ન સધાય, તો આ-
પણો દેહજ દુનિયાની સૌ ચીજો કરતાં વધારે નકામો ને વધારે
ખરાબ છે; કારણ કે પશુઓનાં હાડકાં, ચામડાં, શિંગડાં વગેરે
બધું એ કામમાં આવે છે. માછલાંમાંથી પણ મોતી જેવી ઉમદા
વસ્તુઓ બને છે. ઝાડનાં ફળ, ફૂલ, પાંદડાં, લાકડાં, મૂળિયાં, રસ
બધું કામમાં આવે છે. પંખીઓ ને કીડીઓ પણ ઘણાં કામમાં
આવે છે; પણ જો માણસ સરખી રીતે ન વર્તે અને પોતાના રૂઢા
ધર્મને તથા પોતાના પેદા કરનાર સરજનહાર પાલક પિતાને ન
ઓળખે, તો એ દુનિયાની બીજી સૌ ચીજો કરતાં વધારે નકામો
છે. એમ વિચારીને ખાલી હાથે તે પાછો ઋષિ પાસે આવ્યો અને
હાથ જોડી કંઈવત્ પ્રણામ કરીને કહ્યું કે:

“સદ્ગુરુ મહારાજ ! આ દેહ વિના દુનિયામાં બીજી કંઈ
પણ નકામી વસ્તુ નથી. જો સાર્થકતા થાય તો એના જેવી બીજી
કંઈ ઉત્તમ વસ્તુ નથી અને જો આવો રૂઢા દેશ, ધર્મ ને આટલી

બધી ઇશ્વરકૃપા છતાંય જો આત્માનું કલ્યાણ ન થાય, તો પછી આ દેહના જેવી દુનિયામાં બીજી કોઈ નકામી ચીજ નથી.”

ઋષિએ આશીર્વાદ દઈને કહ્યું: “બેટા ! હવે તને રજા છે. તારી વિદ્યા સફળ થાઓ; કારણ કે તું દેહનું મિથ્યાપણું ને આત્માનું અમરપણું સમજ્યો છે, તેથી તારી વિદ્યા તને જશ અપાવશે અને કલ્યાણના રસ્તામાં લઈ જશે; પણ છેવટે મારી એ ભલામણ છે કે, જેમ સમજે છે તેમ વર્તજે. જો આચારવિચારમાં સુધરીશ નહિ, તો એ બહારની સમજણ કાંઈ કામની નથી; માટે બેટા ! આપણે ઉત્તમ મનુષ્યાવતાર ફોકટ ન બન્ય, પણ તેની કાંઈક સાર્થકતા થાય એમ કરજે.”

૧૪૦-અધિકાર વિના ઉત્તમ વસ્તુ પણ કામ લાગતી નથી

એક કૂકડો ઉકરડા ઉપર ચરતો હતો. તેને એક દહાડો હીરાની કણી મળી, ત્યારે તે કૂકડાએ તેને ચાંચમાં લીધી, પણ ચગળતાં માલૂમ પડ્યું કે, એ કાંઈ ખાવાની વસ્તુ નથી; તેથી તેણે હીરાકણી પાછી જમીન ઉપર મૂકી દીધી અને તેના સામું જોઈને પોતાના મનમાં કહ્યું કે, “તું રૂડી રૂપાળી છે, પણ મારા કામની નથી. હું તને લઈને શું કરું ? મને તો જીવારખાજરાના દાણા જોઈએ કે જેથી મારી ભૂખ મટે. તું ઘણી હીરાકણી છે, પણ મને શું કામની ? કારણ કે હું જાતે ઉકરડાનો કચરો ખાનારો કૂકડો છું, એટલે તારી કિંમત હું કેમ સમજી શકું ?”

ભાઈઓ ! એ કૂકડો તે આપણે જ છીએ; સંસારરૂપી ઉકરડામાં આપણે હવાતિયાં કર્યો કરીએ છીએ; તેમાં કોઈ કોઈ વખત પ્રભુના પવિત્ર નામરૂપી હીરા આપણને મળી જાય છે; પણ આપણે તેને સાચવી શકતા નથી અને પેલો કૂકડો જેમ હીરાકણી છોડીને જીવારના દાણા શોધવા મંડી ગયો હતો, તેમ આપણે પણ મહામંગળકારી પરમ દયાળુ પ્રભુનું શાંતિદાયક નામ અને કલ્યાણકારી ધર્મનાં રૂડાં કામરૂપી હીરાને છોડીને જગતરૂપી ઉકરડામાં છળકપટ, મારું તારું તથા અભિમાનરૂપી કચરામાંજ પડ્યા રહીએ છીએ અને હાથ આવેલો હરિરૂપી હીરો ગુમાવી દઈએ છીએ. હવે વિચાર કરો કે, ઉકરડા ઉપર ચડનાર કૂકડામાં અને આપણામાં શું ફેર છે ? ભાઈઓ ! ધર્મ જોજ આપણામાં વધારે છે. જો

આપણામાં ધર્મનું બળ ન હોય, તો આ સંસાર એ ઉકરડોજ છે. ધર્મના બળથીજ સંસાર સ્વર્ગ જેવો થઈ શકે છે અને ધર્મના બળથીજ આપણે દેવ બનીને હરિની હજૂરમાં-મોક્ષધામમાં અનંતકાળનાં સુખ ભોગવવા જઈ શકીએ છીએ; પણ જો આપણામાં ધર્મ ન હોય, આપણા હૃદયમાં હરિના નામરૂપી હીરો ન હોય, તો તો આપણે પણ એ કૂકડાના જેવાજ છીએ. માટે ભાઈઓ ! એવા ન રહી જઈએ તે સાડા ધર્મના રસ્તામાં આવો અને ઈશ્વરી જ્ઞાનનો અધિકાર મેળવો.

૫૬

હરિ નહિ ગાયો, જનમારો ગુમાયો,
જનમારો ગુમાયો, જનમારો ગુમાયો-હરિં
હરિજનકો સનમાન ન કીનો (૨)
અપનો કુટુંબ જુમાયો-ન ગાયો-હરિં
પરસ્ત્રી વિષય કે કારન (૨)
લખ રે ચોરાશી ભટકાયો-ન ગાયો-હરિં
કહે બદવ હરિ ભજ્યો નહિ તું (૨)
હીરો હાથસે ગુમાયો-ન ગાયો-હરિં

૧૪૧-તોપને મોઢે બંધાવા જનારને મીઠાઈ ખાવી કેમ ભાવે ? તેમ આપણને પણ થોડા વખતમાં મરવાનું છતાં ખોટી ખોટી ઉફાંદ કેમ સૂઝે ?

અસલ આપણા દેશમાં કેટલેક ઠેકાણે એવો રિવાજ હોતો કે જેને મોતની શિક્ષા કરવી હોય, તેને તોપને મોઢે બાંધીને ઉડાવી દેતા હતા. એવી રીતે શિક્ષા કર્યા અગાઉ તે ગુનેગારને પૂછતા કે, તને કાંઈ ખાવાપીવાની મરજી છે ? જો ખાવું હોય તો તારે માટે મીઠાઈ તૈયાર છે; પણ એ વખતે ખાવાનું ક્યાંથી ભાવે ? જેને તોપને મોઢે બંધાવું હોય, તેને ખાવું ક્યાંથી ભાવે ? જ્યારે ટાંટિયા ધ્રુજતા હોય, જ્યારે ગરદન ઝૂકી ગઈ હોય, જ્યારે ચહેરો મઝાંમો જેવો થઈ ગયો હોય, જ્યારે મોઢામાં શોષ પડતો હોય અને જ્યારે હૃદયમાં એક તરફ પોતાનાં પાપ, બીજી તરફ દુનિયાદારીનો મોહ, ત્રીજી તરફ જમના મારની ધાસ્તી, ચોથી તરફ સંસારસુખ ભોગવવાની આશાઓ અને પાંચમી તરફ કાળના

મોઢા જેવી તોપ તથા પોતાના મોતને નજરે જોતો હોય, તેને એવે વખતે મીઠાઈ ખાવી કેમ લાવે ? તોપણ કોઈ કોઈ કઠણ હૃદયના એવા પણ ગુનેગાર મળી આવે છે કે જેઓ એવે વખતે પણ ખુશી થઈને મીઠાઈ ખાય છે. એમ કરવાવાળા કોણ હોય છે, એ તમને ખબર છે ? એક તો એ કે, જેઓ ફરજ બળવીને મરતા હોય અથવા પોતાનું મનઘાયું કરીને પછી મરતા હોય તેઓ હોય છે અને બીજા એ કે, જેઓની માણસાઈની લાગણીઓ નષ્ટ થઈ ગઈ હોય, જેઓ પાપમાંજ ઊછરેલા હોય, ગુના કરવામાંજ જેઓ બહાદુરી માનતા હોય અને ધર્મનાં નામ પર જેમણે પૂજો મૂકેલો હોય, તેઓ તોપને મોઢે બંધાતી વખત પણ મીઠાઈ ખાનારા હોય છે.

આ વાત સાંભળીને આપણને અભયબી લાગે છે કે, ઓહો ! એવાં પણ કઠોર માણસો થતાં હશે કે જેઓ તોપને મોઢે બંધાવાના હોય, છતાં પણ મીઠાઈ ખાય ? આપણને તો આ વાત સાંભળીને પણ ત્રાસ છૂટે છે; ત્યારે તેઓને એ વખતે મીઠાઈ ખાવી કેમ લાવતી હશે ? એ તે માણસ હશે કે રાક્ષસ હશે ? માણસનું મન તો એવું સાવ લાગણી વિનાનું ન હોય. અલબત્ત, ફરજ બળવીને—પોતાનું મનઘાયું કરીને મરતા હોય, તેઓની વાત જુદી છે, પણ અપરાધી માણસો એવા સખ્ત કેમ થઈ શકતા હશે ?

લાઈઓ ! તોપને મોઢે બંધાવાના હોય, છતાં પણ મીઠાઈ ખાવાના શોખીન તે આપણે પોતેજ છીએ. તમે કહો છો કે, “અમે ! અમે કેવી રીતે ? અમને તો એ વાત સાંભળીને પણ ત્રાસ લાગે છે. શું અમારામાં માણસાઈની લાગણી નથી ? શું અમે એટલા બધા નીચ છીએ કે, મોતથી પણ ન ડરીએ ?” તમારી એ વાત ખરી છે; પણ લાઈઓ ! સંતો કહે છે કે, જેઓ તોપને મોઢે બંધાવાના હોય છે, તેઓને માટે તો મરણનો વખત નક્કી થઈ ગયેલો હોય છે. ફલાણે દિવસે ને ફલાણે કલાકે તેઓને મારવામાં આવશે, એમ ચોક્કસ કરેલું હોય છે; પણ આપણે માટે તો એટલું ચોક્કસ કયાં છે ? કઈ પળમાં આપણા પ્રાણ નીકળી જશે, એ કોઈને કયાં ખબર છે ? અને તોપણ આપણી વગર મક્તની ધામધૂમ તો જુઓ ! એ બિચારાઓ તો માત્ર નિર્દોષ મીઠાઈજ ખાય છે; પણ આપણા માથે સદાય કાળનું ચક્કર ફરતું રહે છે; છતાં પણ આપણે સેંકડો પ્રકારનાં વિનાશકારણ પાપ કરીએ છીએ અને

ધરાર અધર્મનાં કામો કરીએ છીએ. એ તરફ તો જુઓ ! તોપ-
વાળાને માટે જેટલી સુદત છે, એટલી સુદત પણ આપણે માટે
ક્યાં છે ? અને તોપણ આપણી ઉફાંદ તો જુઓ ! આમ તે ક્યાં
સુધી ચાલશે ? ઘડિયાળમાં ટક ટક કરતો કાળ આપણા હાથમાં-
થી ચાલ્યો જાય છે અને થોડા વખતમાં મોત આપણી સામે
આવીને ઊભું રહેવાનું છે, તે તરફ તો જુઓ ! એ વખત બાળ
હારી ગયા પછી આપણે શું કરી શકીશું ? માટે હજી પણ હાથમાં
વખત છે, તો ચેતો અને પરમ કૃપાળુ અખંડ આનંદરૂપ સમિચ્છા-
નંદસ્વરૂપ પરમાત્માનું શાંતિદાયક શરણ ધરી લો, ધરી લો અને
જિંદગીની સાર્થકતા કરી લો.

૧૪૨-સત્સંગની ખૂબી

કવિઓ કહે છે કે, ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી પાપનો નાશ
થાય છે, પણ કાંઈ ધન મળતું નથી. ચંદ્રમા શાંતિ આપે છે,
પણ કાંઈ પાપ હરતો નથી અને કલ્પવૃક્ષ મનમાગ્યા વૈભવો આપે
છે, પણ કાંઈ મોક્ષ આપતું નથી; પણ સત્સંગમાંથી તો સર્વે વાનાં
મળે છે. સત્સંગથી પાપ જાય છે, સત્સંગથી શાંતિ મળે છે, સ-
ત્સંગથી સંસારસુખનો લાભ થાય છે અને સત્સંગથી અતે મુક્તિ
પણ મળે છે. માટે આ દુનિયામાં સત્સંગ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે; કારણ
કે બીજી મોટી મોટી વસ્તુઓમાંથી પણ થોડા થોડા લાભ મળે છે;
પણ સત્સંગમાંથી તો સર્વે વાનાં મળે છે, માટે જેમ અને તેમ સ-
ત્સંગનો વધારે લાભ લેવાય એમ કરો.

સત્સંગથી કેટલો અધો લાભ મળે છે, એ જાણવાને માટે
આપણે દૂર શા માટે જવું જોઈએ ? તમારા હાથમાં આ “સ્વ-
ર્ગની ફૂંચી” છે, તેજ જુઓ ને ! એ સત્સંગનું ફળ છે. જે મેં
સત્સંગનો લાભ ન લીધો હોત, તો “સંસારમાં સ્વર્ગ,”
“સ્વર્ગનું વિમાન” અને આ “સ્વર્ગની ફૂંચી” હું લખી
શકત નહિ. એ બધું સત્સંગનું જ ફળ છે, એ બધું સાધુસેવાનું જ
ફળ છે, એ બધું હરિજનોની અમીદષ્ટિનું જ ફળ છે; એમાં મારું
કાંઈ પણ નથી અને હજી પણ સત્સંગમાંથી કેવાં કેવાં મીઠાં ફળ
નીકળશે, એ કોણ જાણી શકે છે ? જ્યારે મને સત્સંગના લાભની
ખબર નહોતી, ત્યારે બાળપણમાં હું કેવો જંગલી હતો અને

હવે સત્સંગના બળથી હું કેવા માનસિક આનંદમાં રહી શકું છું; એ સરખામણી બ્યારે હું મારા મન સાથે કરું છું, ત્યારે મને બહુ અબળાઈ લાગે છે. એ વખતે મને એમ લાગી આવે છે કે, અહા! આટલી બધી સત્સંગની ખૂબી? શું સત્સંગ આખી જિંદગીને નવો રંગ આપી દે છે? હા, એમજ છે. ત્યારે તો ધન્ય છે, સત્સંગ તને! ધન્ય છે તારા લાભને! હું મારાં ભાઈબહેનોને કેવી રીતે સમજાવું? પ્રભુ! દયાળુ પ્રભુ! તમારો મહિમા જાણવા સારૂ અમારા હૃદયમાં સત્સંગની પ્રેરણા કરો, સત્સંગની પ્રેરણા કરો.

૫૬

સાધુ તે જનનો સંગ, બાઈ મારે ભાગ્યે મળ્યો છે;
મોટા પુરુષનો સંગ રે, બાઈ મારે ભાગ્યે મળ્યો છે. (ટેક)
મોટા પુરુષનાં દર્શન કરતાં, ચડે છે ચોગણો રંગ—બાઈં
અડસઠ તીરથ મારા સંતને ચરણે, કોટી કાશીને કોટી ગંગ—બાઈં
દુરિજન લોકોનો સંગ ન કરીએ, પાડે ભજનમાં ભંગ—બાઈં
નિંદાના કરતલ નરકે રે જાશે, ભોગવશે થઈ ભોરિંગ—બાઈં
મીરાં કહે રે બાઈ સંતચરણરજ, જીડીને લાગો મારે અંગ—બાઈં

૧૪૩—પીપર ખૂબ ઘુંટાયાથી ગુણમાં વધે છે, તેમ
પ્રભુનું નામ પણ બહુ વાર લેવાયાથી ફાયદો થાય છે

લીંડીપીપર એ સાધારણ વસ્તુ છે, પણ જેમ જેમ તેને ખૂબ ઘુંટાય તેમ તેમ તેમાં ગુણ વધતો જાય છે અને તેની કિંમત પણ વધતી જાય છે; તેમજ ઉપલક રીતે ભગવન્નામ લઈ લેવું, એ આપણને સાધારણ લાગે છે; પણ જેમ જેમ એ પવિત્ર નામની હૃદયમાં તાળી લાગતી જાય અને જેમ જેમ એ નામ તેના સત્ય સ્વરૂપે અંતરમાં જામતું જાય, તેમ તેમ તેનો રંગ કાંઈ ઓરજ થતો જાય છે. પછી તેની કિંમત આખી દુનિયા ને સ્વર્ગ કરતાં પણ વધારે થઈ જાય છે. નામમહિમા જાણ્યા પછી અને નામની લેહ લાગી ગયા પછી સ્વર્ગ પણ ફિહું થઈ જાય છે. જે ભક્તને એવી તાળી લાગી જાય છે, તેના અંતરમાં એની મેળે મેળે મોક્ષ-ધામનાં સુખડાં આવી પડે છે; પણ યાદ રાખજો કે, એ નામ કાંઈ ઓરજ છે. કવિ તુલસીદાસે કહ્યું છે કે:

૫૬

રામ નામ સખકો કહે, ઠગ, ઠાકોર અરૂ ચોર;
બિના પ્રેમ રીઝે નહિ, તુલસી નંદકિશોર.

એ નામ કયું ? એ નામ તે પ્રભુનું જ છે; પણ એ નામ લેના-
રનો પ્રભુપ્રેમ કંઈ અલૌકિક જ હોય છે; એટલું જ નહિ પણ એ
નામ એક બે વખત કે સોળસો વખત નહિ, પણ લાખો ને કરો-
ડો વાર લઈને તેણે સિદ્ધ કરેલું હોય છે, એટલે તેમાં એવું બળ
આવી ગયેલું હોય છે. મહાન ભક્તો પ્રભુના પવિત્ર નામથી અ-
સાધ્ય દરદો ઘડીકમાં સાબળ કરી દે છે; નામના બળથી સંતો
નાસ્તિકોને આસ્તિક કરી દે છે; નામના બળથી સાધુઓ રિદ્ધિ-
સિદ્ધિ મેળવી લે છે; નામના બળથી હરિજનો પાપીઓનાં પાપ
મુકાવી દે છે; નામના બળથી જિંદગી બદલાઈ જાય છે ને નવું
જીવન મળે છે અને નામના બળથી લાખો ભક્તો તરી ગયા છે;
પણ એ નામ કેવું ? એ નામ ઉપર છલું નહિ, એ નામ દુનિયાને
દેખાડવા સારૂ નહિ, એ નામ ભક્ત ગણાવા સારૂ કે કાંઈ સ્વાર્થ
સાધવા સારૂ નહિ, એ નામ રૂઢિને ખાતર નહિ, એ નામ બળા-
ત્કારથી લેવાયેલું નહિ અને એ નામ પોપટના રામરામની પેઠે
સમજ વિના લેવાયેલું નહિ; પણ એ નામ તો અંતરના ઉમળ-
કાનું, હૃદયના સ્વાભાવિક ઊભરાનું, ખરેખરા પ્રેમનું, હૃદયના
પૂર્ણ બળનું, આત્મિક દિલાસાનું અને “સ્વર્ગના વિમાન”માં
બેસીને જાણે આસમાનમાં ઊડતા હોઈએ, તેવું આનંદભર્યું એ
નામ હોય છે. એ મહાન પવિત્ર નામ લેતી વખતે તો હૃદયનાં બધાં
તાળાં ખૂલી જાય છે, એ સમર્થ નામ લેતી વખતે તો આનંદના
સાગર ઉલટી રહે છે, એ સ્વયં પ્રકાશનું નામ લેતી વખતે તો
અંતરમાં પ્રકાશ થઈ જાય છે, એ જ્યોતિર્મય નામ લેતી વખતે
તો પાપરૂપી અધકારનો નાશ થઈ જાય છે, એ મંગળમય નામ
લેતી વખતે તો સર્વત્ર મંગળ જ દેખાય છે, એ શુણ્ણાતીતનું નામ
લેતી વખતે તો દુનિયા ભૂલીને જાણે મોક્ષધામમાં હરિની હજૂરમાં
બેઠા હોઈએ એમ થઈ જાય છે, એ કૃપાવંતનું નામ લેતી વખતે
તો જાણે વરસાદની ધારાની માફક ભગવત્કૃપાની પ્રત્યક્ષ ધારા-
ઓ વહેતી દેખાય છે, એ અવિનાશીનું નામ લેતી વખતે તો
જાણે આપણને અમરપણું મળી ગયું હોય, એવો આભાસ થઈ
જાય છે અને એ સમિચ્છાનંદની જય બોલાવતી વખતે તો જાણે

આપણે આપણાપણું જૂલી ગયા હોઈએ અને તેના આનંદમાં ડૂબી ગયા હોઈએ એમ થઈ જાય છે. ભાઈઓ! જ્યારે આવું થાય ત્યારેજ નામ લેવાની સાર્થકતા છે. જ્યાંસુધી એમ ન થાય ત્યાંસુધી તો * “રખારીના રામ રામ” ને “પટેલની માળા” જેવુંજ એ નામને સમજવું.

ભાઈઓ ! આ સાંભળી નિરાશ થશે નહિ; કારણ કે પક્ષી રીતે ચાદ રાખજો કે, પ્રભુનું નામ લીધેલું કદી પણ વ્યર્થ જતું નથી અને હમેશાં દરેક કામની શરૂઆત એવીજ હોય છે; પણ છેવટ સુધી પોલમાં ન રહી જવાય એ સંભાળજો. પોલમાં ન રહી જવાય અને ઉપર વર્ણવ્યું તેવું નામનું બળ અનુભવમાં આવે; એવું થવા સારૂ જેમ બને તેમ વધારે નામસ્મરણ કરો, જેમ બને તેમ વધારે માળા ફેરવો અને જેમ બને તેમ વધારે સારી રીતે પ્રભુના હુકમો પાળતાં શીખો.

૫૬

નામકી મહિમા અગમ અપાર, તાકો કોઈ ન પામે પાર—ના
નેતિ નેતિ કર વેદ કહત હે, પહૂંચ ન શકે પાર;
ચતુરાનન ચારો જીહ્વાસે, નિશદ્દિન કરે પુકાર—ના
શૂન્ય સમાધિ લગાય, ધ્યાન ધર, સનકાદિક ગયે હાર,
શેષ સહસ્ર મુખ નામ જપત હે, લે પૃથ્વીકો ભાર—ના
ત્રેતા મધ્યે રામે એક તારી, ગૌતમ ઋષિકી નાર;
નામ—ભજનસે જીવ અનેક, દિનપ્રતિ હોત ઉદ્ધાર—ના
એહી નામ સકળ ઘટમાંહી, સંતન લીઓ નિહાર;
સાહેબ કળીરકું ગુરુજીને દીનો, સોઈ નામ નિજ સાર—ના

---

*એમ કહેવાય છે કે, રખારી એકખીજને સામા મળે તો રામ રામ કરે, પણ રોટલા ખાવાનું કહે નહિ. પટેલો ડાયરામાં બેઠા બેઠા હાથમાં પકડેલી માળાના પારા ફેરવ્યા કરે; પણ વાતો તો ગમે તેવી થતી હોય ને ધ્યાન તો ગમે ત્યાં હોય. એવી માળા ને એવા રામ રામથી જેમ કાંઈ વળે નહિ, તેમ પ્રભુ ઉપરના પ્રેમ વિના અને પ્રભુના હુકમો પાળ્યા વિના પ્રભુનું નામ લેવાથી પણ કાંઈ મોટા લાભ થાય નહિ.

૧૪૪-ઉપરના બારદાન સામું ન બેતાં અંદરના
માલ સામું જુઓ છો, તેમજ માણસોના અવ-
ગુણ ન બેતાં, તેના આત્મા તરફ જુઓ।

વિલાયતથી કાપડની ગાંસડીઓ આવે છે એ તમે જોઈ છે ?
એ ગાંસડીઓનાં બારદાન તો ઉપરથી ખરાબજ હોય; કારણ કે
એ બારદાનને ગોદીઓના, ખટારાઓના, આગબોટોના ને ગોડા-
ઉનોના અછાડાપછાડા ને ઝપાટા ખમવાના હોય છે. માટે એ બા-
રદાન તો બડાં પણ હોય, ગુણપાટનાં પણ હોય, મેલાં પણ હોય,
ડામર લગાડેલાં પણ હોય અને ફાટેલાં પણ હોય. એવાં બારદા-
નો તરફ જોઈને કાંઈ અંદરના માલને ખરાબ કહેવાય નહિ; કા-
રણ કે એવાં બારદાનોની અંદર તો મજેના છીંટના તાકાઓ,
ઊંચી મલમલો, ફેશનેબલ કોરનાં ઘોતિયાં અને સુંદર રેશમી
કિનારીઓનાં ખંડેલો હોય છે. માટે ઉપરનાં ખરાબ બારદાનો
જોઈને કાંઈ અંદરના માલને ફેંકી દેવાય નહિ; તેમજ આપણું
ભાઈબહેનોમાંથી કોઈ મૂર્ખ હોય, કોઈ બટકબોલાં હોય, કોઈ
દુરાચારી હોય, કોઈ જૂઠાબોલાં હોય અને કોઈ ધર્મ વિનાનાં હોય
તે સારૂ કાંઈ તેઓની સાથે આપણાથી વેર કરાય નહિ; કારણ કે
એ બધા માણસજાતના અવગુણો એ તો ઉપરનું બારદાન છે; પણ
આપણને તો તેની અંદરના ઊંચા માલ સાથે કામ છે. એ ઊંચો
માલ તે અમર આત્મા છે અને તે સર્વવ્યાપક મહાન પ્રભુને
અંશ છે; માટે ભાઈઓ ! દોષદષ્ટિમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં સાર-
ગ્રાહી થઈને આ સર્વ જગત તથા સર્વ જીવો આપણા સર્વશક્તિ-
માન પિતા મહાન પ્રભુની પેદાશ છે, એમ સમજી હમેશાં સૌ
સાથે રૂઢી રીતે ભલાઈથી વર્તાય તેમ કરો।

૧૪૫-પરમાર્થને માટે ભલાં માણસો કેટલું બધું
અપમાન ખમી લે છે તેનો દાખલો

રખડતાં ગરીબ નિરાધાર છોકરાંને માટે એક મકાન બંધા-
વવાનું હતું. તે માટે ફંડ કરી તેમાં નાણાં ભરાવવાની જરૂર હતી.
એ કામ એક ભલા માણસે ઉપાડી લીધું અને તે માટે તે, બહુ
મહેનત કરી, ઘેર ઘેર ફરી, પોતાની લાગવગ વાપરી ફંડમાં નાણાં

ભરાવવા લાગ્યો. એક વખત તે માણસ કોઈ શેઠિયાને ત્યાં એ ફાળો લઈને નાણાં ભરાવવાની આશાએ ગયો. એ વખત તે શેઠિયાને ત્યાં તેના પાંચ સાત બીજા મિત્રો બેઠા હતા અને તે બધા બુવાનિયાઓ મોજશોખની રમૂજ વાતો કરી રહ્યા હતા; એટલામાં તે માણસ ત્યાં ફાળો લઈને ગયો. એ જોઈને પેલા શેઠિયાઓએ જણ્યું કે, આ માણસ આપણી પાસે કાંઈ બીજા માગવા આવ્યો છે, તેથી ગુસ્સે થઈને તેમાંથી એક તુમાખી બુવાનિયો તેની ઉપર થૂંક્યો. એ પછી તેના થૂંકવાની દરકાર નહિ કરતાં તે ફાળો લાવનાર માણસે કહ્યું કે, “શેઠ ! આ ફંડમાં કાંઈ આપવાની મહેરબાની કરો.” ત્યારે તે શેઠિયામાંથી એક જણ બોલ્યો કે, “હમણું તને આપ્યું તે જોયું નહિ ? એટલે કે તારી ઉપર થૂંક્યા, તોય તને લાજ નથી આવતી ?” ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, “એ તો મને આપ્યું, પણ આ ફાળામાં તો કાંઈક ભરો !” એ સાંભળીને તેમાંથી એક જણાએ તેની પાસેથી ટીપ લઈને વાંચી જોઈ, એટલે જણાયું કે, ઓહો ! આપણે ભૂલ્યા; આ તો નિરાધાર બચ્ચાંઓને માટે માગે છે; એ કાંઈ પોતાને માટે માગતો નથી; એમ બાણીને તે બધા શેઠિયાઓએ એ ફંડમાં મોટી રકમ ભરી આપી.

ભાઈઓ ! આવી રીતે અપમાન ખમીને પણ ભલાં માણસો પરમાર્થનાં કામો કરે છે અને પ્રભુના કૃપાપાત્ર થાય છે; પણ મૂર્ખ ને લોભિયાઓ પ્રભુના કૃપાપાત્ર છતાં પણ કાંઈ કરતા નથી ને બિલટો પોતાને માટે નરકનો રસ્તો પસંદ કરે છે. માટે ભાઈઓ ! જો પ્રભુએ આપ્યું હોય તો તનમનથી મહેનત કરવામાં પછાત પડશો નહિ. યાદ રાખજો કે, પ્રભુને અર્થે કરેલી તમારી મહેનત કાંઈ ફાગટ જવાની નથી. માટે ગરીબોને અર્થે પરમાર્થનાં કામો કરવા સારૂ કદી અપમાન સહન કરવું પડે, તોપણ મહાન પ્રભુને ખાતર તે સહન કરો; કારણ કે એવાં અપમાનનાં ઇનામો બહુ મોટાં છે, માટે આપણે તુચ્છ બુદ્ધિનાં માણસો તરફથી મળતાં અપમાન સામું જોવાનું નથી, પણ સર્વશક્તિમાન જગત્પિતા તરફથી મળતાં ઇનામ તરફ જોવાનું છે, એ ધ્યાનમાં રાખજો.

૧૪૬-શ્રીમંત મોટા કે ભક્ત મોટા ?

છપ્પનિયા હુકાળે બહુ લોકોને મુંબઈ દેખાડ્યું હતું. એ વખતે કાઠિયાવાડથી એક હરિજન એક ભક્તના સદાચરતના કામ માટે તજવીજ કરવા આવ્યો હતો. તે પાછો પોતાને ગામ ગયો, ત્યારે પેલા ભક્તે મુંબઈના સુખશાંતિના સમાચાર પૂછ્યા અને પછી કહ્યું કે, “ તમે મુંબઈમાં શું શું જોયું ? એ તો વાત કરો.” ત્યારે તે વૈષ્ણવે કહ્યું કે, “ ભાઈ ભાઈ ! મુંબઈની તે શું વાત કરો છો ? એ તો અલબેલી નગરી છે. હું તો કહું છું કે, જેણે મુંબઈ નથી જોયું, તેણે કાંઈ નથી જોયું. ત્યાંની લક્ષ્મી ને ત્યાંના વૈભવો તો કાંઈ ઓરજ છે. એવા એવા શેઠિયાઓ પડ્યા છે કે, આપણા ગામના રાજાઓ જેવાને તો તે વેચાતા લઈ લે. ઘણાએ શેઠિયાઓને ત્યાં ઘોડાગાડીઓ જોઈ, ઘણાઓને ત્યાં ઊંચી તોખમના અરબી તથા વિલાયતી શરતના ઘોડા જોયા, ઘણાઓને ત્યાં સુંદર વાડી-બંગલા જોયા, ઘણાઓને ત્યાં રેશમી સાડીનનાં ને મખમલનાં કોચપુરશી જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં આરસ પથ્થરની લાદીઓ ને ખારીક કારીગરીનાં પૂતળાંઓ જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં સુંદર કુવારા અને આંખો ફાટી ને ફાટી રહે તેવાં જોવાલાયક ચિત્રો જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં ચાંદીસોનાનાં ને ફક્કડ ચીની કામનાં રાચરચીલાં જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં રમવાનાં ટેબલો ને મેદાનો જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં દરિયામાં સહેલ કરવાની જોલીઓટો અને મોટી કિંમતનાં કૂતરાં જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં હવા ખાવાના બંગલા ને રંડોના નાચ જોયા, ઘણાઓને ત્યાં ઊંચા ઊંચા પલંગો ને વિલાયતી વાન્ડાં જોયાં, ઘણાઓને ત્યાં છપ્પન જતની ઊંચી ઊંચી મીઠાઈઓ ખવાતી જોઈ, ઘણાઓને ત્યાં મોટાં મોટાં કારખાનાં જોયાં, ઘણાઓને મોટી મોટી સભાઓ ગજવતા જોયા, ઘણાઓને મોટા મોટા અધિકારવાળા જોયા અને ઘણાએ માનપત્રોવાળા તથા ઘણાએ મોટા મોટા ખિતાબોના પૂંછડાંવાળા જોયા. એવું એવું તો ઘણું જોયું, પણ ભક્ત-એક મૂળ સુદાની વાત કયાંય દેખાણી નહિ; એ તો માત્ર તમારા જેવા ભક્તોને ત્યાં જ જોયું.” ત્યારે ભક્તે પૂછ્યું કે, “ ભાઈ ! એ વળી શું ? ”

ત્યારે તે હરિજને કહ્યું કે, “ કેઈના ખારણામાં સાધુસંતની લીડ જોઈ નહિ. સૌને ત્યાં સાફ સાફ ને મોજશોખની વસ્તુઓ

જોઈ; પણ કોઈને ત્યાં આંધળાં, લૂલાં, કાણાં, કૂખડાં, કોઢિયાં ને ભૂખ્યાંઓની ભીડ જોઈ નહિ. કોઈને ત્યાં ગરીબ યાત્રાળુઓને રોટલાનો કટકો અપાતો જોયો નહિ, કોઈને ત્યાં ખીમારોની સારવાર થતી જોઈ નહિ, કોઈને ત્યાં રોજ દશવીશ આવતાજતા ભક્તોની મંડળી જોઈ નહિ, કોઈને ત્યાં રોજ રોજ હરિકથા થતી જોઈ નહિ, કોઈને ત્યાં નિરાધારોને માટે બે ઘડી બેસવાની જગ્યા જોઈ નહિ, કોઈને ત્યાં ભિખારીઓને માટે ખીચડાંના ચરુ ચડેલા જોયા નહિ, કોઈને ત્યાં તરસ્યાઓને પાણી મળે એવું દીકું નહિ, કોઈને ત્યાં દુઃખીઓને દિલાસાના બે શબ્દો મળે એવું પણ દીકું નહિ, કોઈને ત્યાં ગરીબોને માત્ર આવકાર મળે એટલું પણ દીકું નહિ, કોઈને ત્યાં નાગાંઓને વસ્ત્ર મળે એવું પણ દીકું નહિ અને કોઈને ત્યાં દુઃખીઓની બખર પુછાય તેવું પણ દીકું નહિ. એ બધુંતો માત્ર ભક્તોને ઘેરજ અમે જોયું. ભીખ માગીમાગીને સદાવ્રત ચલાવવાં અને સંતોની તથા દુઃખીઓની સેવા કરવી, એ તો માખાપ તમારે ઘેરજ જોયું. તમે શા માટે સુખી છો, તેનું કારણ હવે હું સમજ્યો. એનું કારણ એજ કે, તમારે ત્યાં આવીને ગરીબો પોતાનું દુઃખ ભૂલી જાય છે અને તમારે ત્યાં ભૂખ્યા અતિથિઓનું આદરસન્માન થાય છે; માટે એ સેવાને લીધે, એ પુણ્યને લીધે તમારે ત્યાં સદાય આનંદ રહે છે.”

અહો ! પ્રભુને ખાતર પ્રભુનાં બાળકોની સેવાનું કળ કેટલું બધું મોટું છે, એ જુઓ તો ખરા ! જેને ઘેર ચાર ચાર ઘોડાની ચોકડીઓ હોય, તેઓનાં હૃદયમાં હોળીઓ બળતી હોય તથા કંઈક જાતની કાણો મંડાણી હોય અને જે ગરીબ ભક્તો દુઃખીઓની સેવા કરવા સારૂ ભીખ માગતા હોય, તેઓને ત્યાં સંતોની મંડળીઓ પ્રભુના નામનો જયજયકાર બોલાવતી હોય, એ શું ખૂબીની વાત નથી ? હવે તમે કહો કે, કોણ મોટા ? ભક્ત કે શ્રીમંત ? અમને તો દાસલાવવાળા અને સેવાધર્મવાળા ભક્તો મોટા લાગે છે; માટે કરુણાના ભંડાર, નોધારાના આધાર, દેવોના દેવ, પરમ મંગળસ્વરૂપ, આદિનાથ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, સર્વેશ્વર શ્રીહરિને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, હે પ્રભુ ! તારી સેવા કરી શકીએ તેવા અમોને ભક્ત બનાવ, ભક્ત બનાવ.

૧૪૭-ભગવત્કથામાંથી શું સાર લેવો તે વિષે

મુંબઈમાં એક ઠેકાણે રામાયણની કથા વંચાતી હતી, ત્યાં ઘણાંએ હિંદુસ્તાની લેયાલોકો સાંભળવા આવતા હતા. એક દિવસે તેમાં હનુમાનજીનાં પરાક્રમની વાત આવી. વાત ઉપરથી વાત નીકળતાં કોઈએ કહ્યું કે, “ગરુડજીએ હનુમાનને જીતી લીધા હતા.” ત્યારે બીજાએ પૂછ્યું કે, “એ કયે ઠેકાણે?” પેલાએ કહ્યું કે, “વિંધ્યાચળ ઉપર.” ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે, “નહિ, દ્રોણગિરિ ઉપર.” ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું કે, “પંપા સરોવર પાસે.” ત્યારે ચોથાએ કહ્યું કે, “અંતરિક્ષમાં હનુમાનજીને ગરુડજી મળ્યા હતા.” આવી રીતે વાત ચાલતાં પહેલોને બીજો માણસ લડી પડ્યા. બીજાએ કહ્યું કે, “તેરા ગુરુ જૂઠા; વિંધ્યાચળ પર ગરુડજી હનુમાનજીકું કળી નહિ મિલા હે.” ત્યારે પહેલાએ કહ્યું કે, “મૂખ છે; તને ભણતાં કયાં આવડે છે. બાપદાદે કદી રામાયણ જોઈ છે?” આમ કરતે કરતે વાત વધી પડી, તેથી ગાળાગાળી ઉપર આવી ગયા અને અંતે મારામારીની તૈયારી થવા લાગી. બન્ને બાજુ તરફથી કેટલાક જણા લડવાને તૈયાર થયા અને લાકડીઓ ઊડવાની ઘડીઓ જવા લાગી. એટલામાં કોઈએક સમજી માણસ તેઓ વચ્ચેથી નીકળી આવ્યો. તેણે કહ્યું કે, “ફેગટની લડાઈ ન કરો. નાહક બખ્ખે ચચ્ચાર મહિના જેલમાં ચાલ્યા જશે. ને મક્તના માર ખાશે, એમાં હાથમાં શું આવશે? હનુમાનજીને ગરુડજી દ્રોણાચળ ઉપર મળ્યા હોય તો ભલે ને વિંધ્યાચળ ઉપર મળ્યા હોય તોપણ ભલે. એમાં આપણને અડચણ શું? કોઈ પુસ્તકમાં એમ પણ લખ્યું હોય ને કોઈ પુસ્તકમાં એમ પણ લખ્યું હોય, તેમાં આપણે શા માટે લડવું જોઈએ? આપણે કાંઈ થોડુંજ જોવા ગયા છીએ?” ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, “એમ કેમ થાય? આજ દિવસ સુધી અમે રામાયણ વાંચી તે શું ધૂળ ઘાલી છે? જો વિંધ્યાચળ ઉપર હનુમાનજીને ગરુડજી ન મળ્યા હોય, તો કાંડાં કલમ કરી નાખું; એ ઉપર તો જે કહો તે શરત લગાવું.” ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે, “તારામાં માલ કયાં છે? આવી જા સામે, દશ દશ રૂપિયાની શરત.”

અંતે બંને વચ્ચે શરત નક્કી થઈ અને એમ ઠરાવ્યું કે, પાંડિત

રામદાસ સ્વામી કહે તે બંને જણાએ કબૂલ કરવું. તેથી બીજે દિવસે તેઓ મહાલક્ષ્મીના મંદિર પાસે રામદાસ સ્વામી પાસે ગયા ને બધી વાત કહી બતાવી. ત્યારે તે સ્વામીએ કહ્યું કે, “હનુ-માનજી ને ગરુડજી દ્રોણાચળ ઉપર પણ મળ્યા હતા અને વિંધ્યા-ચળ ઉપર પણ મળ્યા હતા; કારણ કે એ બંને મહાસમર્થ છે; એટલુંજ નહિ પણ શ્રીભગવાનના કામે વારંવાર તેઓને જવું પડે છે, એટલે એ તો ઘણે ઠેકાણે સામસામા મળી જાય, એમાં શરત લગાડવા જેવું અને મારામારી કરવા જેવું શું છે? અરે ભાઈઓ! જરાક તો બુદ્ધિ ઠેકાણે રાખો. ધર્મની કથા સાંભળવા જવું ને ભગવાનના શુભગાન સાંભળવા જવું, ત્યાં પણ આવી લડાઈ કે? ધન્ય છે તમારા કથા કરનારને અને ધન્ય છે તમને સાંભળનારાઓને! લાકડીઓ ઉડાડવા માટે કથા સાંભળવા જવું, એ પણ કાંઈ જેવી તેવી ખૂબી છે? અરે ભારત! તારી આવી દુર્દશા તે ક્યાં સુધી રહેશે?” ભાઈઓ! આવી બહારની વાતોમાં રહી જવું એ કાંઈ હરિજનોનું કામ નથી. અસલનાં ઠેકાણાં નક્કી કરવાં અને એક બીજાં પુસ્તકો વચ્ચેના હેરફેર શોધી કાઢવા એ આપણું કામ નથી. એ તો જૂના ઇતિહાસની શોધખોળ કરનારા પડિતોનું કામ છે. આપણે તો હરિકથામાંથી ને ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી જેમ બને તેમ આપણા અંતરમાં ભગવદાવેશ ભરાય એવી બાબતો પકડી લેવી જોઈએ. એમાંથી આપણે તો એજ શીખવું જોઈએ કે આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે આપણા ભટકતા મનને કેમ વશ રાખવું? અને આપણા દેશને તથા આપણાં ભાઈબહેનોને પ્રભુને અર્થે કેમ મદદ કરવી? એજ આપણે શીખવું જોઈએ. ટૂંકામાં એટલુંજ કે, ભગવાનના શુભ સાંભળી આપણા અંતરનો પ્રભુપ્રેમ વધે, આપણા ધર્મના નિયમો આપણે સમજીએ અને મહાત્માઓના દર્શાવેલી પ્રભુના હુકમો પાળવાનું આપણામાં વધારે બળ આવે, તે સાડે આપણે શાસ્ત્રની વાતો સાંભળવી જોઈએ, તોજ સાર્થકતા થઈ શકે, ખાલી મોઢાની વાતો કરવાથી, ફેગટના વાદવિવાદ કરવાથી કે અક્ષરની ઉભાણીમાં પડ્યા રહેવાથી કાંઈ શુકરવાર થાય નહિ; માટે આપણા ભગવદ્દાવેશ વધારવા સાડે હરિકથા સાંભળો.

૧૪૮-પ્રભુથી ઊતરતા ચાલીને ધર્મ કરવો તે પાપ છે

એક ગુરુએ પોતાના શિષ્યને સવાલ પૂછ્યો કે, “ બેટા ! ધાર કે, આખી દુનિયા રૂખી જતી હોય અને તું એક ઊંચી ટેકરી ઉપર બેઠો હોય, એ વખતે તને પ્રભુનો એવો હુકમ હોય કે, જો તું આ દોરી ખેંચીશ, તો આખી દુનિયાને મરતી બચાવી શકીશ; પણ મારો હુકમ એ છે કે, તારે તેઓને બચાવવા નહિ. એ પછી દુનિયા રૂખવા લાગે, લોકો હાથચોય કરવા લાગે, કાલાવાલા કરી તારી દયા માગવા લાગે અને તને તો માત્ર જરાક દોરી ખેંચવાનીજ વાર હોય, તો તું શું કરે ? દુનિયાને બચાવી લેવાનું પુણ્યનું કામ કરે કે પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે દુનિયાને રૂખવા દે ? ” ત્યારે શિષ્યે કહ્યું કે, “ મહારાજ ! જો એવી દોરી મારા હાથમાં હોય, તો હું જરૂર દુનિયાને બચાવી લઉં. આખી દુનિયા જો બચી જતી હોય, તો પ્રભુનો એક હુકમ ન માન્યો, એ શું વિસાતમાં છે ? ” ત્યારે ગુરુએ કહ્યું કે, “ બેટા ! તું હજુ કાચો છે, તું ધર્મનું તત્ત્વ સમજતો નથી. તું સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની મોટાઈ હજુ બરાબર જાણતો નથી; માટે તને પરમાર્થ મોટો લાગે છે અને પ્રભુની ઇચ્છા નાની લાગે છે; પણ બેટા ! તું વિચાર કર, કે આ દુનિયા જેવાં તો અનંત બ્રહ્માંડોનો તે બનાવનાર છે. આપણી આ દુનિયા એ તેને મન તો મહાસાગરના એક ટીપા બરાબર પણ નથી, એટલુંજ નહિ પણ દુનિયાને ડુબાવી દેવામાં તેનો શું ઉત્તમ હેતુ હશે, એ પણ આપણે કયાં સમજીએ છીએ ? જ્યારે આપણે ખરેખરી રીતે કાંઈજ જાણતા નથી, જ્યારે આપણાં મોટાં મોટાં કામો પણ તે અનંત બ્રહ્માંડના નાથની આગળ કાંઈ વિસાતમાં નથી અને જ્યારે તે સર્વશક્તિમાન પરમ કૃપાળુ પ્રભુની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કાંઈ થઈ શકતુંજ નથી, ત્યારે તેની ઇચ્છાને છોડી-તેના હુકમને છોડી મોટાં કામોના લોભમાં શા માટે ફસાય છે ? બેટા ! આજથી યાદ રાખજે કે, પ્રભુની ઇચ્છા વિરુદ્ધ થઈને પુણ્ય કરવું એ પણ પાપ છે. માત્ર લગવદ્દઇચ્છાજ મોટી વાત છે, માટે કાંઈ સાડું કરવા માટે પણ પ્રભુના હુકમો ન તોડો; કારણ કે પ્રભુના હુકમો પાળવા કરતાં વધારે સાડું કામ આ દુનિયામાં બીજું કાંઈ છેજ નહિ, એવો આજથી ઠરાવ કરો.

૧૪૯-સર્વ ધર્મ કબૂલ કરે છે કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ અને પ્રભુના હુકમો પાળવા જોઈએ

આખી દુનિયાના તમામ ધર્મોનાં શાસ્ત્રો ખીજી બાબતોમાં ગમે એટલાં જુદાં હોય, પણ ભગવદ્દેવતાને આધીન થઈ પ્રભુના હુકમો પાળવાની બાબતમાં સર્વે એકમત છે અને સર્વે ધર્મોનાં શાસ્ત્રો જુદી જુદી રીતે એકની એકજ, જૂનામાં જૂની ને નવામાં નવી, સારામાં સારી ને સહેલામાં સહેલી, એની એજ વાત વારં-વાર કહે છે કે, પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાઓ અને મહાન પ્રભુના પવિત્ર હુકમો પાળો. માણસો પણ એ વાત કબૂલ કરે છે; પણ ઇશ્વરની ઇચ્છા શું છે? અને ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન થવું એટલે શું કરવું, તે સમજી શકતાં નથી તથા સમજવા છતાં પણ ભગવદ્દેવતાશરના બળ વિના, અંતરની શુદ્ધતા વિના સમજેલું પાળી શકતાં નથી. મહાત્માઓ કહે છે કે, મન, વચન અને કર્મથી પવિત્ર રહેવું એ પ્રભુનો હુકમ છે ને તનમનધનથી પ્રભુમય થતું જવું એ ઇશ્વરની ઇચ્છા છે. હરિજનોને પ્રભુની ઇચ્છા સમજવામાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી; કારણ કે પ્રભુની ઇચ્છા બહુ ખુલ્લી છે. પ્રભુની ઇચ્છા એટલી બધી મોટી છે, કે તે કોઈથી પણ છૂપી રહી શકેજ નહિ. હરિજનોના હૃદયમાં તો તે કોતરાઈ ગયેલીજ હોય છે. ભક્તો કહે છે કે, હમેશાં દીનતાપૂર્વક પ્રેમ આણીને પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી. આપણા અંતરના દોષો કબૂલ કરીને તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુની માફી માગવી, હરિજનો ઉપર પ્રેમ રાખવો, દુનિયામાં ધર્મ વધે તેમ કરવું, કાલ સવારે મરી જવું છે, માટે કાંઈક ભલાઈ કરી લઈએ તો સાફ એવા વિચારો રાખવા, આપણાં ભાઈબહેનોને યથાશક્તિ મદદ કરવી, સત્સંગમાં પ્રેમ રાખવો, વિકારો ઓછા થાય તેમ કરવું, ભગવદ્દેવતાશરનું બળ રાખવું, નીતિ સાચવવી અને પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિમાં આનંદથી રહી વખત વખતના ધર્મ બજાવવા, એ પ્રભુનો હુકમ છે, એ પ્રભુની ઇચ્છા છે ને એમાંજ આપણું કલ્યાણ છે. એ સિવાયનાં ખીજાં લાંબાં લકરાંમાં અમે સમજતા નથી; માટે તમારે પણ જો અમારા જેવું થવું હોય તો એ પ્રમાણે કરો.

૧૫૦-ધર્મ પાળ્યા વિના ધર્મનું નામ લેવાથી માત્ર કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ

ધર્મ શબ્દનો ટૂંકો અર્થ એટલોજ છે કે, ધારણ કરવું તેનું નામ ધર્મ; પણ ધારણ કરવાનો અર્થ બહુ મોટો છે. ધારણ કરવું એટલે પ્રથમ સમજવું; કારણ કે સમજ્યા વિના કોઈ પણ ચીજ ધારણ થઈ શકે નહિ. સમજ્યા પછી-આપણી ખુશીથી તેને કબૂલ કર્યો પછી તે પ્રમાણે વર્તવું અને એ પ્રમાણે વર્તીને તેને આપણું પોતાનું કરી લેવું, તેનું નામ ધારણ કરવું છે. હવે જુઓ કે, ધારણ કરવામાં મુખ્ય ચાર બાબત છે. પ્રથમ સમજવું એટલે કે જ્ઞાન મેળવવું; બીજું કબૂલ કરવું એટલે કે શ્રદ્ધાથી માનવું; ત્રીજું સમજ્યા પ્રમાણે ને માનવા પ્રમાણે પાળવું અને ચોથું એ ત્રણ બાબતોને આપણી પોતાની કરી લેવી એટલે કે આપણે તદ્દરૂપ બની જવું, તેનું નામ ધારણ કરવું છે. હવે ધર્મનો અર્થ સમજ્યા ? વેદમાં જે ત્રણ ભાગ છે-કર્મ, ઉપાસના ને જ્ઞાન-તેનું રહસ્ય સમજી મુક્તિ મેળવવી તેનું નામ ધર્મ છે. પ્રથમ ઈશ્વરના સ્વરૂપનું બની શકે એટલું જ્ઞાન મેળવવું, પછી શ્રદ્ધાથી પ્રેમપૂર્વક તેની ભક્તિ કરવી અને છેવટે તેના હુકમો પાળી પ્રભુ જેવા થઈ પ્રભુની હજૂરમાં-મોક્ષધામમાં પહોંચવું તેનું નામ ધર્મ છે; માત્ર ધર્મની વાતો કરવી તેનું નામ કાંઈ ધર્મ નથી. ઈશ્વરને ઓળખવા માટે પવિત્ર શાસ્ત્રની ને મહાન ભક્તોની વાતો કરવી, એ તો માત્ર ધર્મનું પહેલું પગથિયું છે. પ્રભુ ઉપર વિશ્વાસ અને પ્રભુપ્રેમ કે જેને આપણે ભક્તિ કહીએ છીએ, તે ધર્મનું બીજું પગથિયું છે. સારા આચાર-વિચાર, જ્ઞાતૃભાવ અને ભગવદ્દય્યાને આધીન થવું એટલે કે પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે પ્રમાણેની ફરજ બજાવવી ને તેમાં આનંદથી રહેવું, એ કર્મકાંડ તે ધર્મનું ત્રીજું પગથિયું છે. એ ત્રણ બાબતો પાળીને જે તેનું તત્ત્વ લઈ શકે છે, તે ભાગ્યશાળી મહાત્મા ઉપર કૃપા કરીને પ્રભુ તેને પોતાના જેવા બનાવી પોતાની હજૂરમાં-મોક્ષધામમાં રાખે છે. એ ધર્મના ફળરૂપ ચોથું પગથિયું છે. આવી રીતે આત્મા પોતાની પૂર્ણ ઉન્નતિએ પહોંચે તેમ વર્તવું તેનું નામ ધર્મ છે. માત્ર વાતો કરવાનું નામ કાંઈ ધર્મ નથી. જેમકે રોટલા-રોટલા ખાધ્યા કરવાથી કાંઈ રોટલા ખાધા વિના પેટ ભરાય નહિ અને દવાનું નામ લેવાથી

કાંઈ દવા પીધા વિના રોગ મટે નહિ, તેમજ ધર્મની વાતો કયાં કરવાથી, ધર્મ પાળ્યા વિના કાંઈ આત્માતું કહ્યાણુ થાય નહિ અને પ્રભુ પ્રસન્ન થાય નહિ; માટે બહારની ઉપલક્ષ લૂખીપૂખી વાતોમાંજ નહિ પડ્યા રહેતાં મન, વચન ને કર્મથી કાંઈક પણ જેટલો બની શકે તેટલો ધર્મ પળાય તેમ કરો.

૧૫૧-એક ગરાસિયાએ કોઈ એક ગરીબ રાંડીરાંડ બાઈનું ખેતર જીલમથી લઈ લીધું તે વિષે

એક લોભી સ્વભાવનો ગરાસિયો હતો. તેણે એક ગરીબ રાંડીરાંડ બાઈનું ખેતર જીલમથી પડાવી લીધું. એ બાઈની તરફથી કોઈ બોલવાવાળું નહોતું; કારણ કે ગરીબ માણસ સાડાં દરબારની સાથે કોણ વેર બાંધે? દરબાર અને કારભારીઓ બાણતા કે, ગામડાંઓમાં તો એમ માર્શલ-લોજ ચાલે. અહીં આપણને કોણ પૂછે એમ છે? ગામડિયાઓ કયાં કાયદામાં સમજે છે? આપણું ખિસ્સું ભરાય તે આપણો કાયદો; એવું સમજીને તે ગરાસિયાએ એ નિરાધાર બાઈનું ખેતર પડાવી લીધું. બાઈએ બહુ કાલાવાલા કયાં અને તે ઘણું રોઈ, પણ તે સ્વાર્થી ગરાસિયો કાંઈ સમજ્યો નહિ. અતે તે બાઈએ એક યુક્તિ કરી.

તેણે એ ગરાસિયાને કહ્યું કે, “જે થયું તે થયું. તમારી એમ મરજી થઈ તો એમ. તમે ગામના ધણી છો. તમારી સાથે લડવામાં કાંઈ હું પહોંચી શકું તેમ છું? એ ખેતર ઉપર મારા ગુજરાનનો આધાર છે, તે સાડાં કરગરું છું. હવે હું માગીલીખીને જેમ તેમ મારું ચલાવીશ; પણ મારી એક અરજ સાંભળવાની દયા કરો.”

ગરાસિયાએ કરડાકીથી કહ્યું કે, “શું છે? ખેતર પાછું લેવાની વાત ન કરતી; ખીજું જે કાંઈ કહેવું હોય તે કહે.”

ત્યારે તે બાઈએ કહ્યું કે, “મારે ખેતર નથી જોઈતું. ભલે તે તમે રાખીને ખુશી થાઓ; પણ એ મારા ખેતરમાંથી એક ટોપલો ભરીને માટી મને લેવા દો, એટલે મારા જીવને સંતોષ થાય કે, આ મારા ખેતરની માટી છે.”

તે ગરાસિયાએ જાણ્યું કે, આખું ખેતર આપણને મફતનું પચી જાય છે, ત્યારે તે ટોપલો માટી લે, તો તેમાં આપણું શું જાય છે? એમ સમજીને તેણે હા પાડી; તેથી તે બાઈએ છલોછલ માટીનો ટોપલો ભર્યો અને તે ગરાસિયાને કહ્યું કે, “આ ટોપલો

મને જરા ઊંચકવા લાગો.” ત્યારે તે ગરાસિયાએ કહ્યું કે, “એ-ટલો બધો ભાર મારાથી ન ઊપડે.” એ સાંભળીને તે ગરીબ બાઈએ બળતા હૃદયથી કહ્યું કે, “આ એક ટોપલી માટીનો ભાર તમારાથી નથી ઊપડતો, ત્યારે અધર્મથી લીધેલા આ ખેતરના પાપનો બોલે તમારાથી કેમ ઊપડશે ?”

વખતસરનો આ બરાબર ફટકો જોઈને તે ગરાસિયાની આંખો ઊઘડી ગઈ. તેની બુદ્ધિ ઠેકાણે આવી. તેને લાગ્યું કે, આપણે તે કેટલાક ભવ જીવવું છે કે, આવાં પાપ કરીએ ? એમ વિચારી તેણે તે ભલી બાઈને તેનું ખેતર પાછું સોંપી દીધું.

ભાઈઓ ! આપણાથી પણ જો કાંઈ આવા નાનામોટા અધર્મ થઈ જતા હોય, તો હવે ચેતવાની બહુ જરૂર છે; કારણ કે લોભી, સ્વાર્થી ને અભિમાની ગરાસિયો આ એકજ ફટકાથી ચેતી ગયો, ત્યારે આપણે હાથ તો આવા સાડીપાંચસો ફટકાવાળું ‘સ્વર્ગ-નું વિમાન’ ને ‘સ્વર્ગની કૂચી’ આવી ગયાં છે અને તેમ છતાં પણ જો નહિ ચેતીએ, તો એ ભૂલ કાંઈ જેવી તેવી નથી ને એની શિક્ષા પણ કાંઈ જેવી તેવી નહિ હોય. માટે ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખીને મહામંગળકારી દયાળુ પ્રભુ પાસે માગો કે, “હે પ્રભુ ! આવાં પાપોથી બચવા સારૂ અમેને સફળબુદ્ધિ આપો, અમેને ધર્મનું બળ આપો.”

૧૫૨-લોભ મૂચા પછી પણ દુઃખ દે છે

એક પૈસાવાળો માણસ હતો. તે લોભિયો હતો. આખી જિંદગી તેણે ધનની હાયવોયમાંજ કાઢી હતી; પણ એક દોઢિયું પણ ધર્મના કામમાં ખર્ચી શકતો નહોતો. એ પછી તે પાકી ઉમરનો થયો ને મરવા પડ્યો; પણ કાંઈ દાનધર્મ કરે નહિ ને પથારીમાં પડ્યો પડ્યો રિબાયા કરે. તેની બાયડી બહુ સમજી ને લાલુ માણસ હતી. તેણે કહ્યું કે, “હાથે તે સાથે, માટે હવે તો કાંઈક કરી લો. પ્રભુએ ઘણું આપ્યું છે ને આખી જિંદગી હાયવોય કરી છે; માટે હવે તો કાંઈક હાથ ઠારો.” પણ એ વાત પેલા લાલસાહેબને ગળે ઊતરે નહિ. બાયડીએ કહ્યું કે, “બીજું તો રહ્યું, પણ એક ગાયનું દાન તો કરો.” ત્યારે તે લોભિયાએ કહ્યું કે, “બેસ, બેસ રાંડ ! તું તો મૂખી છે. પૈસા કેમ મેળવાય છે, એ ખબર છે ? આખો દિવસ આપો, આપો, એજ વાત લઈને બેઠી છે, બીજો કાંઈ

ધંધો છે કે નહિ? આપે તે શાનું? કાંઈ કોઈના આપનું કરજખરજ છે કે શું? તું તો બહુ નવલખી નાગરદાસની દીકરી! ગાય આપો, ધૂળ આપો ને રાખ આપો, એમ બોલી નાખતાં કાંઈ વાર લાગે છે? પણ ગાયના રૂપિયા કેટલા થાય એ કાંઈ ખબર છે? હું એક દમડી પણ ખર્ચું એવો છું કે? ભલે નરકમાં ભઉં, એમાં તારા આપનું શું ગયું? ખબરદાર હવેથી કાંઈ આપવા-આપવાનું કહેતી નહિ; નહિ તો તારેમારે કળિયો થઈ પડશે ને હું છું માંદો માણસ, એટલે મારો મિબજ કાબૂમાં નહિ રહે.”

બાયડીએ વિચાર્યું કે, આ લોભી કાંઈ સમજાવ્યા સમજે તેમ નથી અને ભયું ભાદયું ઘર છતાં બોલી હાથે ચાલ્યા જાય, એ પણ ઠીક નહિ. મરતી વખતે પોતાને હાથે કાંઈ ને કાંઈ કરી જાય તો સાફ, પણ સ્ત્રીધી રીતે તે માને તેમ નથી; માટે હવે તો કાંઈક યુક્તિ કરવી જોઈએ. એમ વિચારીને તે બાઈએ એક માટીની ગાય બનાવી અને તેમાં સોનાની સાંકળી મૂકી. પછી એક બે દહાડા રહીને જ્યારે મંદવાડ વધ્યો, ત્યારે બાઈએ પાછું કહ્યું કે, “હવે મારી વાત સાંભળશો?” ત્યારે તેણે હાંફતે હાંફતે કહ્યું કે, “આપવાલેવાની વાત નહિ કરતી, બીજું જે કહેવું હોય તે કહે.” બાયડીએ કહ્યું કે, “આ વ્યાસ આવ્યા છે, તે કહે છે કે, શાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે કે, જે સાચી ગાય ન અપાય, તો માટીની ગાય બનાવીને આપી હોય તો પણ ચાલે. પ્રભુ એવા દયાળુ છે કે, કોઈની શક્તિ ન હોય, તો એથી પણ માની લે. હવે એમાં તો કાંઈ ખરચની વાત નથી ને? આ માટીની ગાય આપશો?” ત્યારે તે લોભિયાએ કહ્યું કે, “એમાં શું? એવી તો તું કહે તો એકને બદલે બે ગાય આપું. દોઢિયું ખરચવું ન પડે એવી જે વાત તું કહે, તે કરવાને તૈયાર છું. મારી પાસે આપવાલેવાની વાત ન કરવી.” એ પછી સંકટપ કરાવીને ગોરને તે માટીની ગાય આપી. ગોરે કહ્યું કે, “આ ગોદાનની સાથે કાંઈ દક્ષિણા આપવી જોઈએ.” ત્યારે લોભિયાએ કહ્યું કે, “દક્ષિણા બક્ષિણા કાંઈ મળશે નહિ. જે દક્ષિણા વિના ન ચાલે તેમ હોય, તો ગાયને પાછી મૂકી દો. મારે ગાય નથી આપવી. બધા આવા લોભિયાઓ જ મને ક્યાંથી મળે છે? જે હોય તે બસ લાવો, લાવો, બીજી વાત જ નહિ! બહુ આપનો જ માલ હોયને!” એમ બોલતો બોલતો હાંફવા લાગ્યો.

એ પછી થોડા વખતમાં એ લોભિયો મરી ગયો અને જ્યારે

તે વૈતરણી નદીને કિનારે પહોંચ્યો, ત્યારે તે માટીની ગાય ત્યાં હાજર થઈ. એ ગાયનું પંછડું પકડીને તે વૈતરણી તરવા લાગ્યો; પણ ગાય માટીની હોવાથી માટી ધોવાઈ જવા લાગી. માટી ધોવાતાં ધોવાતાં થોડા વખતમાં તેની અંદરની સોનાની સાંકળી દેખાઈ ગઈ. એ જોઈને તે લોભિયો હાય હાય કહીને પોતાની છાતી કૂટવા લાગ્યો. અને બોલી બિલ્કો કે, “અરરર ! રાંડે ગજબ કર્યો. સોનાની સાંકળી આપી દીધી !” જેવો હાય હાય કહીને છાતી કૂટવા ગયો કે હાથમાંથી પૂંછડું મુકાઈ ગયું, તેથી તે લોભિયો વૈતરણીની અધવચમાંજ ગોથાં ખાવા લાગ્યો ને અંતે ડૂબી ગયો. પૌરાણિક રીત મુજબની આ વાતનો સાર એ છે કે, મરતાં મુઠી પણ લોભ જઈ શકતો નથી અને મર્યા પછી મનમાં તેના જે સંસ્કાર બેસી ગયા હોય તે ખસતા નથી; માટે એવા ખૂરા લોભથી ચેતતા રહેવાની બહુ જરૂર છે. બીજા કેટલાક દુર્ગુણો અવસ્થા પ્રમાણે, આનુબાનુના સંબેગો પ્રમાણે અને જ્ઞાનભક્તિ પ્રમાણે મોડાવહેલા બળ છે; પણ લોભ તો એવો ખરાબ છે, કે તે છેવટ મુઠી પણ જતો નથી. માટે ભાઈઓ ! એવા ગેરવાજબી લોભમાં ફસાઈ જઈને અધર્મ ન થઈ બળ અને કાંઈ પણ ભેટસોગાત લીધા વિના ખાલી હાથે હરિની હજૂરમાં ન જવું પડે, એ સંભાળજો.

૫૬

ચેત ! પ્રાણિયા નરકની વાટે જાવું (ટેક)
 નરકની વાટે જાવું, ઘણું રહેશે તારે પસ્તાવું રે-ચેત !
 રૂડી દેહ મનુષ્યની તું પામ્યો, ખૂબ પૈસેટકેથી જામ્યો;
 ચડી સત્સંગમાં ન વિરામ્યો રે-ચેત !
 સંતસાધુને પ્રેમથી ન પોખ્યા, અન્નવસ્ત્ર આપી ન સંતોખ્યા;
 શેર લોટ ન કોઈના જોખ્યા રે-ચેત !
 શરમ મૂકી અધર્મમાં ચાલ્યો, શુદ્ધ વેદવિહિત ધર્મ ન જાલ્યો;
 અહોનિશ અહંકારમાં હાલ્યો રે-ચેત !
 બોધ સદ્ગુરુસંતનો ન લાગ્યો, મૂર્ખ માયાના મોહથી ન જાગ્યો;
 ધક્કો ઝોચિતો કાળનો લાગ્યો રે-ચેત !
 હામ મનની તે રહી ગઈ મનમાં, કાળ આવી પુગ્યો જોખનમાં;
 સોડ તાણી સૂતો જઈ વનમાં રે-ચેત !
 દ્રવ્યભાલ છોડી ગયો ખાલી, કામ નાવી તે ઠકરાઈ ઠાલી;
 જમ આગળ જુગતી ન ચાલી રે-ચેત !

દારા, સુત, વિત્ત, કામ કોઈ નાવ્યાં, તને વળાવી સૌ ઘેર આવ્યાં;
 તારા નામનાં જમણ મચાવ્યાં રે-ચેત !
 ધર્મરાય તને પૂછશે ત્યાં, જન્મ ધારી કરીતે શું કમાઈ;
 ત્યારે ઉત્તર આપીશ શું ભાઈ રે ?-ચેત !
 નરકદુઃખ તે સહ્યું નવ ભયે, મારે જન્મ તે માર ન ખમાયે;
 રોમ રોમ અતિવેદના થાયે રે-ચેત !
 બ્રહ્મરૂપ ભગવાનને ન ભણ્યા, પોતે બ્રહ્માનંદ ન માણ્યા;
 પૂર વહેતામાં ભય તે તણાણા રે-ચેત !

**૧૫૩-મરતી વખત તો રામ રામને બદલે લામ
 લામ થઈ બય છે, માટે હમણાંથીજ ચેતો**

આપણા ઘણા ભાઈઓ એમ સમજે છે કે, પાકી અવસ્થા થશે,
 ત્યારે નિરાંતે પ્રભુનું ભજન કરીશું; પણ એવી રીતે ભગવદ્-
 ભજનને વાયદા ઉપર છોડવું એ કાંઈ સારી વાત નથી; કારણ
 કે પળનો ભરોસો નથી, ત્યારે પાકી અવસ્થાની વાત ક્યાં રહી ?
 બીજું ધારો કે, કદી પાકી અવસ્થા થાય, તોપણ નાનપણથી
 મનમાં ધર્મના સંસ્કાર બેસાડ્યા વિના અને જીવાનીમાં તેને
 આચરણમાં લાવ્યા વિના ઘડપણમાં કાંઈ ભજન થઈ શકે નહિ,
 માટે આપણે હમણાંથીજ ચેતવું જોઈએ. અમે જોયું છે કે, જેઓએ
 પ્રભુના ભજનને પાછળ રાખેલું છે, તે તો રખડીજ પડ્યા છે અને
 ખાલી હાથેજ ચાલ્યા ગયા છે; કારણ કે જ્યારે શરીરમાં જોર
 હોય છે, મનમાં બળ હોય છે, હાથમાં પૈસાની છૂટ હોય છે,
 બાયડીછોકરાં કદામાં હોય છે, ભાઈબંધદોસ્તોમાં પૂજતો હોય
 છે અને આજીવનની સગવડતા હોય છે, ત્યારે પણ જેણે પ્રભુમાં
 ધ્યાન ન રાખ્યું, તે પાછલી દુઃખી અવસ્થામાં ભજન ક્યાંથી કરી
 શકશે ? પાછલી અવસ્થા કે જ્યારે આંખ, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયો
 બરાબર પોતાનું કામ કરી શકતી હોય નહિ, જ્યારે લોકડીના
 ટેકા વિના ચાલી શકાતું હોય-નહિ, જ્યારે કુટુંબમાં વહુદીકરીના
 રંડાપાના જખમો હોય, જ્યારે નાણાંની બિયલપાથલની અતિ-
 શય પીડાઓ મનમાં ભરાઈ ગઈ હોય, જ્યારે જીવાન છોકરાઓમાં
 ને વહુદીકરાઓમાં અળખામણ થઈ પડ્યા હોઈએ, જ્યારે
 પેટ ખોલીને વાત કરી શકીએ ને સલાહ મેળવી શકીએ તેવા
 દોસ્તો આપણી અગાઉ મોટે રસ્તે ચાલ્યા ગયા હોય, જ્યારે

‘સાઠી તે ખુદ્દિ નાઠી’ એમ થતું આવતું હોય, જ્યારે ઘરસંસારનો કારભાર ખીજના હાથમાં સોંપાઈ ગયો હોય અને પોતાના હાથમાં તો માત્ર લાકડીજ રહી હોય અને જ્યારે બધી તરફથી જમાનો બદલાઈ ગયો હોય, ત્યારે પછી ભજન ક્યાંથી થઈ શકશે? એ વખતે તો ઢીલા પડી ગયેલા મનમાં હજારો જાતની હોળીઓ જ સળગશે. એ વખતે કાંઈ રામનું નામ નહિ સૂઝે અને કદી સારા સંસ્કારથી કાંઈ ધર્મની વાત કરવાનું મન થાય, તો તે પાર ક્યાંથી પડે? કારણ કે એ વખતે તો પોતે પરાધીન થઈ ગયા હોય છે. જેમકે દાન દેવાનું મન થાય પણ પાસે દોઢિયાં હોય નહિ; ચાવી તો છોકરાઓ પાસે હોય. એકાદશી કરવાનું મન થાય, પણ ભૂખ વેઠી શકાય નહિ ને કદી ભૂખ પણ મરી ગઈ હોય, તો પણ મન હાથ રહે નહિ, એટલે કાંઈકનું કાંઈક ખાઈ લેવાનું મન થઈ જાય. ઉત્સવસમયે દર્શન કરવા જવાનું મન થાય, પણ ટાંટિયામાં ભેર હોય નહિ, તેથી લાચારીથી પથારીમાં પડ્યું રહેવું પડે અને વખતે માળા ફેરવવાનું મન થાય પણ ઉધરસ આપણા શરીરને એવું એવડું વાળી દે, કે ખિચારી માળા તો ક્યાંની ક્યાંય રહી જાય! એ વખતે હવાની બાટલીની કાળજી રાખે કે પ્રભુની? ભાઈઓ! પાછલી અવસ્થા તો આવી છે—એ કરતાં પણ વધારે ખરાબ છે; માટે જો ડાહ્યા હો, તો પ્રભુભજનને પાછળ રાખશો નહિ; કારણ કે જ્યારે પાકી અવસ્થાએ માણસ મરવા પડે, શ્વાસ બિપડે તથા છેલ્લા ‘જે શ્રીકૃષ્ણ’ થવા લાગે અને ‘ઓય માડી રે!’ કહીને લાંબા લાંબા શ્વાસ ખેંચાવા લાગે, ત્યારે પાસે બેઠેલાં કહે કે, ‘કાકા! રામ રામ કહો.’ ત્યારે કાકા કહે છે કે, ‘લામ લામ!’ બીજે કહે કે, ‘બાપા રામ રામ કહો.’ ત્યારે બાપા કહે કે, ‘લામ લામ.’ એ સાંભળી વેઢે કહ્યું કે, “હવે જીભ અટકવા માંડી છે, તેથી રામને બદલે ‘લામ’ કહી દેવાય છે.” એ સાંભળીને ત્યાં બેઠેલા એક પાડોશી ભકતે કહ્યું કે, “ના ના, કાકાની જીભ કાંઈ અટકતી નથી. એ તો સાચું કહે છે. તમે બધા ઘણુંય કહો છો કે, કાકા રામ રામ બોલો, પણ કાકાથી રામ કેમ બોલાય? આખી જિંદગીમાં બોલાણું નહિ, તે હવે ક્યાંથી બોલાય? જીવોને કહે છે તે સાંભળતા નથી? તમે કહો છો કે રામ રામ, ત્યારે તે કહે છે કે લામ લામ, એટલે કે હવે રામનું નામ તો લાંબે લાંબે—ફર-ફર-છેદું-છેદું રહી ગયું. હવે એ નામ ક્યાંથી લેવાય? એવાં નસીબ ક્યાંથી કે મરતી વખત

બધી હાયવોય છોડી દઇને પ્રભુનું નામ લેવાય ? ભાઈ ! એ તો જેણે આખી જિંદગી ભગવદ્ભજનમાં ને જગતની સેવામાં ગાળી હોય, તેનાથી અંતકાળે પ્રભુનું નામ લેવાય, તેનું મોત સુધરે અને તેનો ઉદ્ધાર થાય. પરાણે નામ લેવરાવીએ તેમાં કાંઈ વળે ? એમાં તો પછી રામ રામને બદલે લામ લામજ થઈ જાય.” માટે આ હરિજનો ! હમણાંથીજ ચેતો અને આ સોના જેવી તક પ્રભુ-ભજન વિના ગુમાવી નાખો મા, ગુમાવી નાખો મા.

૧૫૪-ભગવાન જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, એવો વિશ્વાસ રાખતાં શીખો

એક ગરીબ માણસ હતો. તે મજૂરી કરીને માંડમાંડ પોતાનો ગુજારો કરતો હતો. એક વખત ચાર દહાડા સુધી તેને કાંઈ કામ મળ્યું નહિ, તેથી તે બહુ હેરાન થવા લાગ્યો; કારણ કે તેને ઘરે તો ‘આટા તોલ, ઠીકરી જલતી હૈ’ એવો મામલો હતો. કમાઈ આવે તો ખાય એમ હતું. એક દિવસનું પણ કાંઈ ઘરમાં નહોતું, તેથી કામ નહિ મળવાથી તે બહુ મૂંઝાતો હતો. કંમાણી હોય કે ન હોય, પણ કાંઈ ભૂખ લાગ્યા વિના રહે છે ? એ તો એનો વખત થયો કે પેટ પાછું ખાલી ને ખાલીજ અને તેમાં પણ ગરીબોને તો ખાસ વધારે ભૂખ લાગે છે; કારણ કે તેનું મન આખો વખત ખાવાના વિચારમાંજ રહે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓને વધારે મહેનત કરવી પડે છે, એટલે વધારે ભૂખ લાગે છે અને ભૂખના પ્રમાણમાં તેઓને સારો ખોરાક મળતો નથી, તેથી તેઓને તૃપ્તિ થતી નથી. એટલે તેઓ જ્યારે જોઈએ, ત્યારે ભૂખા-જવાજ દેખાય છે. આવાં માણસોને જ્યારે કામ ન મળે, ત્યારે તેઓ કેવી મુશ્કેલીમાં આવી પડે છે, એ વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. આ દુનિયાના બહુ મોટા મોટા ખાડા પુરાય છે, લાખો રૂપિયાના ખાડા પુરાય છે અને વખતે થોડોક સમુદ્ર પણ પુરાય છે; પણ પેટનો પાશરનો ખાડો કોઈથી પુરાતો નથી. સુંબઈમાં સરકારે દરિયો પૂર્યો એ સૌ કોઈ જાણે છે; પણ છાપ્પનિયામાં રખડતાં ગરીબ બિચારાં દુકાળિયાંનાં પેટનો ખાડો કોઈ પૂરી શક્યું નહોતું. આમ છે માટેજ આપણા પવિત્ર શાસ્ત્રમાં અન્નદાનની કિંમત બહુ મોટી માનેલી છે અને તે કરતાં પણ ગરીબોને રોજ અપાવવાનું પુણ્ય બહુ મોટું છે. સુરોપના લોકોના આચારવિચાર

ભલે આપણને ગમે નહિ તેવા છે અને તેઓનું 'ખાવું-પીવું' બરાબર નથી; તોપણ તેઓ પોતાનાં ભાઈબહેનોને રોજ આપવાના કામમાં આપણા કરતાં સેંકડોગણા સરસ છે. તેઓની જાતવાળો કોઈ પણ માણસ ધંધારોજગાર વિના રખડતો ન હોવો જોઈએ, એ તેઓનો સિદ્ધાંત છે. તેઓની આગળ એ બાબતમાં આપણે ઊતરતા છીએ. આપણે ભલે ગમે એટલા દયાળુ છીએ, ગમે એટલા જિંચા છીએ અને ગમે એટલા સારા ધર્મવાળા છીએ, પણ જ્યાંસુધી આપણાં ભાઈબહેનોનું આપણા પેટમાં બળે નહિ અને જ્યાંસુધી આપણી શક્તિ પ્રમાણે તેઓને ધંધારોજગારે લગાડીએ નહિ, ત્યાંસુધી આપણે પ્રભુની નજરમાં કાંઈ જિંચા નથી. ભલે આપણે આપણા મનમાં ગમે તેવા મોતીના ચોક પૂર્યા કરીએ, પણ જ્યાંસુધી આપણે નિરાધારોને આશરો ન આપીએ, ત્યાંસુધી આપણું એ ઉચ્ચપણું કાંઈ પ્રભુના દરબારમાં કામ આવે તેમ નથી; માટે આપણે આપણા કલ્યાણ સાથે આપણાં ગરીબ ભાઈબહેનોને ધંધારોજગારે લગાડી દેવાની ખાસ તજવીજ કરવી જોઈએ.

ચાર દહાડા સુધી કામ નહિ મળવાથી તે ગરીબ માણસ બહુ મૂંઝાવા લાગ્યો. તેને તરેહવાર વિચારો આવવા લાગ્યા. તેને લાગ્યું કે, “આવી રીતે ભૂખનું દુઃખ તે કયાં સુધી ખમાશે ? મારાથી ભીખ પણ કેમ મંગાવ ? એ કરતાં તો મરવું સારું.” આમ વિચારો કરે છે, એટલામાં એક શેઠનો માણસ તેને ખોલાવવા આવ્યો. તેણે કહ્યું કે, “આ પાસેના ગામમાં અમારે રૂપિયા મોકલવા છે, માટે તું ખેપે જઈશ ?” ત્યારે તેણે હા પાડી. ચાર આના ખેપના ઠયા. એટલે દુકાનેથી રૂપિયાની થેલી લઈને તે ગામને રસ્તે ચાલતો થયો.

એક કડકાબાલુ મિયાંભાઈને એ વાતની ખબર પડી; તેથી તેણે વિચાર કર્યો કે, એ ખેપિયાને રસ્તામાં મારી નાખવો ને રૂપિયાની થેલી લઈ ભાગી જવું. એમ ધારીને તે પોતાની બંદૂક લઈ, તેની જામગીરી સળગાવીને તે ખેપિયાની પાછળ પાછળ ચાલ્યો. તેના મનમાં એમ હતું કે, જરા વધારે મોટું જંગલ અને એકાંત આવે, ત્યારે તેને મારું; તેથી તે એવી તકની વાટ જોતો જોતો ખેપિયાની પાછળ પાછળ ચાલવા લાગ્યો. એટલામાં ખૂબ વરસાદ પડવા લાગ્યો, તેથી ખેપિયો ભીંજાઈ ગયો, એટલે તે એક વડના ઝાડ નીચે રોકાઈ ગયો અને પોતાનાં કપડાં નીચો-

વવા લાગ્યો; એટલામાં પેલો મિયાંભાઈ આવી પહોંચ્યો. બન્ને જણાએ અરસપરસ કયાં જવું છે, એમ પૂછ્યું. પછી પેલો ખેપિયો અફસોસ કરીને કહેવા લાગ્યો કે, “આ વરસાદે મને બહુ દુઃખ દીધું. માંડ માંડ ચાર દિવસે ખેપ મળી તેમાં વળી આ મેહની મોકાણ નડી! હું જાણું હમણાં ખેપે જઈને પાછો ફરી આવીશ; પણ હવે કાંઈ પહોંચાય તેમ નથી. રાત એ ગામમાંજ રહેવું પડશે. ચાર આના ખેપના મળશે, તેમાંથી એ આના તો અહીંજ ખવાઈ જશે. જો વરસાદ ન વરસ્યો હોત, તો હું મજેથી ઘેર પહોંચી જાત.” એ સાંભળીને તે મિયાંએ કહ્યું કે, “તારું નસીબ જોરદાર છે, તેથી વરસાદ વરસ્યો, નહિ તો અત્યારે તું સ્વધામ પહોંચી ગયો હોત. એ વરસાદ વરસ્યો તેથી મારી બંદૂકની જામગરી ખુઝાઈ ગઈ ને હું પણ ભીંજાયો; તેથી મને ટાઢ ચડી છે ને તાવ આવવાનો થયો છે. એ જોઈને મને લાગ્યું કે, તને બચાવવાની ખુદાની મરજી છે, નહિ તો મારી બંદૂકની જામગરી શું કરવા ઠરી જાય? હવે તો મને તાવ ચડ્યો છે, તેથી એમ લાગે છે કે, આ માટીમાંથી બનેલું શરીર તો માટીમાં મળી જશે, ત્યારે હું તે કેને સાડાં આ પાપ કરું છું? ભાઈ! ખુદા જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે. એ વરસાદ પડવાથી હું પાપમાંથી બચ્યો ને તું મોતમાંથી બચ્યો. જો એ વરસાદ ન પડ્યો હોત, તો હું તને માર્યા વિના છોડત નહિ ને આંતે પાપ કયાંય છૂપું રહે છે? મારા પણ એવાજ હાલ થાત. હું ફાંસીને લાકડે લટકી જાત, એમાંથી ખુદાએ આપણને બચાવી લીધા, માટે ઉપકાર માન. લૂગડાં ભીંજાયાનો અફસોસ શું કર્યાં કરે છે? મને માફ કરજો હો ભાઈ! રોજી વિના ખેકાર હોવાથી મને આ પાપના વિચાર સૂઝ્યા હતા.”

તાવના તોરમાં બોલાઈ ગયેલી મિયાંભાઈની આ સાચી વાત સાંભળીને તે ખેપિયો બહુ અજાયબ થયો. તેને લાગ્યું કે, થોડી વાર પહેલાં હું વરસાદને ગાળો દેતો હતો, નસીબનો વાંક કાઢતો હતો અને પ્રભુ મનેજ હેરાન કર્યાં કરે છે, એમ સમજતો હતો; પણ અહા! શું પ્રભુની દયા છે! તે કયે રસ્તે કેમ ભલું કરી દે છે, એ આપણે કેમ જાણી શકીએ? નજ જાણી શકીએ. માટે ભાઈઓ! વિશ્વાસ રાખો કે, પ્રભુ જે કરે છે તે ભલુંજ કરે છે, પણ આપણે તેનો ભેદ સમજતા નથી. માટે ફાગટનોજ અફસોસ કર્યાં કરીએ છીએ. પણ એમ કરવું એ ખેવડું પાપ છે; માટે જેમ પ્રભુ

રાખે તેમ આનંદથી રહો અને પ્રભુ જે કરે છે, તે લલુજ કરે છે, એવો અંતરનો વિશ્વાસ રાખો, એટલે ખરાબ સ્થિતિમાં પણ તમને દિલાસો મળશે અને એવી ધારણાથી જલદીથી પ્રભુકૃપા મળી શકશે.

૧૫૫-રૂપિયાની છાપ ગમે તે હોય, પણ ચાંદી ચોખ્ખી જોઈએ; તેમ આપણું અંતઃકરણ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ

ચીનના ડોલર પણ આપણે ત્યાં ચાલે છે, જંગખારના રાજ પણ આપણે ત્યાં ચાલે છે, નવાબની કેરી, નિઝામશાહી રૂપિયા, ગાયકવાડી રૂપિયા, મુગલાઈ મહારો અને યુરોપઅમેરિકાના સિક્કાઓ પણ આપણા બજારમાં ચાલે છે. જો કે એ બધા સિક્કા ઉપર જુદી જુદી છાપ હોય છે, તોપણ જો અંદર ચાંદી ચોખ્ખી હોય, તો ચાંદીના ભાવમાંથી તે કાંઈ જતા નથી. એટલું ખરું કે, પ્રતાપી મહારાણી વિક્ટોરિયાના રૂપિયા જેટલી એ સિક્કાઓની મહત્તા ન હોય, તોપણ તેઓ કાંઈ ચાંદીના ભાવમાંથી બચ નહિ. તેમજ મહાન પવિત્ર સનાતન આર્યધર્મની ખૂબી તો ચોરજ છે, તેમજ ખીજા ધર્મવાળાઓ પણ જો:પોતાનું અંતઃકરણ શુદ્ધ રાખે, તો પ્રભુની નજરમાં કાંઈ તેઓ હલકા નથી. આપણે જેમ સિક્કાઓની છાપ ઉપર નહિ જોતાં, ચોખ્ખી ચાંદી જોઈએ છીએ, તેમજ પ્રભુ પણ બહારના ધર્મો ઉપર નહિ જોતાં માણસોનાં અંતઃકરણ કેવાં છે તે જોએ છે; માટે ગમે તે ધર્મમાં રહીને પણ અંતઃકરણ ચોખ્ખું થાય તેમ કરો. આપણી ચાંદી જો ચોખ્ખી હોય, તો ભલે તેને માથે છાપ ગમે તેની હોય, પણ તેની કિંમત બિપજ્યા વિના રહેવાની નથી. માટે અંતર ચોખ્ખાં રાખવાની તજવીજ કરો; કારણ કે જેમ ચોખ્ખા કાચમાં ખુલ્લેખુલ્લું અસલ સ્વરૂપ દેખાય છે, તેમ ચોખ્ખા અંતઃકરણમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ જલદી ઠરી શકે છે ને પ્રભુપ્રેમ દઢતાથી જામી શકે છે, માટે બહારના કબજામાં નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ બને તેમ અંતર ચોખ્ખાં રાખો. જેનાં અંતર ચોખ્ખાં થયેલાં છે, તેમનો સત્સંગ કરો અને બહારની છાપ ઉપર નહિ જોયા કરતાં સૌ પ્રભુના જીવો છે અને સૌ જુદે જુદે રસ્તે એક પ્રભુનેજ ભણવા ઇચ્છે છે, એમ સમજી દુનિયામાં જેમ ભાઈચારો વધે, જેમ પ્રભુ રાજ થાય અને જેમ આપણી અંદરનો માલ ચોખ્ખો થતો જાય એમ કરો.

૧૫૬-કોરા ચેકથી કાંઈ પૈસા મળે નહિ; તેમ શાસનની વાતો કરવાથી કાંઈ દહાડો વળે નહિ

ચેકબુક ખીસામાં રાખીને ડાળદમાકથી ફરનારા તો બહુએ ડફેળ હોય છે; પણ એથી કાંઈ તેઓ પૈસાવાળા થાય નહિ, ખેંક-માં અગાઉથી પોતાનાં નાણાં જમે રાખે અને પછી ચેક ઉપર સહી કરે, ત્યારેજ નાણાં કામ આવે છે; તેમજ ચેકબુક ખીસામાં રાખીને ફરનારા ડફેળની પેઠે આપણે પણ ધર્મની મોટી વાતો કરીએ છીએ, પણ તેથી કાંઈ પ્રભુ છેતરાઈ જાય તેમ નથી. પ્રભુ તો એમ કહે છે કે, દેખાડવાની ચેકબુકમાં શું વળે? એ ચેક ઉપર તમે સહી કરો એટલે કે ધર્મની જે જે વાતો તમે સાંભળેલી છે, તે તે પાળી બતાવો અને જે જે ક્રિયાઓ તમે સમજેલા છે, તે તે કરી બતાવો, ત્યારે તમારું કામ થશે. અક્કલની ઉબાણીમાં કાંઈ વળવાનું નથી. સત્ય ધર્મમાં તો કરવાનું છે; બોલી નાખ્યેજ કાંઈ છૂટકો નથી. પ્રભુ લૂખીપૂખી વાતોથી રાજી નથી થતા, પણ કામથી રાજી થાય છે; માટે પ્રભુને અર્થે પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે ને આપણી શક્તિ પ્રમાણે દયાધર્મનાં કામો કરવાં, એનું નામ ચેક ઉપર સહી કરવી છે. જ્યાંસુધી એવાં ભલાં કામો ન કરીએ, ભગવદ્દયેશને આધીન ન થઈએ, ભગવદ્દયાશરાનું બળ ન રાખીએ અને પ્રભુપ્રેમથી હૃદય તરબોળ ન કરીએ, ત્યાંસુધી ઉપરછલ્લી વાતોથી કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ; માટે જો આપણને પ્રભુ ઉપર ખરેખર પ્રેમ હોય અને જો સમર્થ પ્રભુની પૂરેપૂરી કૃપા મેળવવી હોય, તો ખુલ્લાં દિલે ને છૂટે હાથે આપણાં ભાઈબહેનો સાથે વર્તવું જોઈએ અને ધર્મની દરેક સત્ય ક્રિયાઓ પ્રેમપૂર્વક ભગવદ્દર્શન વિધિથી કરવી જોઈએ. એજ સ્વર્ગની ખેંક ઉપર લખેલા ચેક ઉપરની આપણી સાચી સહી છે, એમ સમજવું. એવી સહી વિના ત્યાં કાંઈ ચેક સ્વીકારાવાનો નથી, એ ધ્યાનમાં રાખજો.

૧૫૭-પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવાથી માણસ કર્મથી બંધાતો નથી

કર્મના બંધનમાંથી છૂટવું એ સૌથી મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ બાબત છે; કારણ કે કર્મના બંધનમાંથી છૂટ્યાથીજ જિંદગીમાં સાર્થકતા થાય છે. જે કર્મના બંધનમાંથી છૂટે છે, તેજ જીવન-મુક્ત બની

શકે છે, તેજ સંસારમાં સ્વર્ગ અનુભવી શકે છે, તેજ ઈશ્વરને બાણી શકે છે અને તેનોજ મોક્ષ થઈ શકે છે; માટે કર્મના અંધ-નમાંથી છૂટવું એ આ દુનિયામાં સૌથી મોટામાં મોટી, જિંદગી-માં સૌથી અગત્યમાં અગત્યની તથા કઠિનમાં કઠિન બાબત છે. ખુદ પ્રભુએ કહ્યું છે કે, ગહના કર્મણો ગતિઃ ।

કર્મોની ગતિ ગહન છે, એટલે કે સહેલાઈથી ન બાણી શકાય તેવી છે. એવાં ગહન ગતિવાળાં કર્મો પણ ઈશ્વરેઈશ્વરને આધીન થવાથી સહેલામાં સહેલાં થઈ જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ નિર્લેપ થઈ જાય છે—નિર્ણીજ થઈ જાય છે—નિર્મૂળ થઈ જાય છે અને બળી ગયેલાં દોરડાંની પેઠે માત્ર આકારજ રહી જાય છે. પ્રભુએ પણ કહેલું છે કે:

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥

(અ. ૫. શ્લો ૧૦)

જેમ પાણીમાં રહ્યા છતાં કર્મજનું પાંદડું પાણીથી ભીંજીતું નથી, તેમ જે માણસ આસક્તિ તથા ફળની ઇચ્છા રાખ્યા વિના પ્રભુને અર્થે કર્મ કરે છે, તેને કર્મો અંધન કરી શકતાં નથી.

ભાઈઓ ! વાત એટલીજ છે કે, આસક્તિ રાખ્યા વિના પ્રભુને અર્થે કર્મ કરવાં, એટલે આપણીજ ઇચ્છા પ્રમાણે નહિ પણ દૈવ-યોગે કે સ્વાભાવિક રીતે આવી પડેલાં કર્મો કરવાં અને તે પણ બ્રહ્માર્પણ એટલે કે ફળની આશા વિના—પ્રભુને અર્થેજ. આવી પ્રભુપરાયણ રીતે પોતાનો વ્યવહાર ચલાવનારને કર્મ કર્યા છતાં પણ અંધન થતું નથી; કારણ કે તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કાંઈ કરતો નથી, પણ ભગવદ્દેઈશ્વર પ્રમાણે સર્વ કર્મ કરે છે, એટલે તેને પુણ્યપાપ વળગતું નથી. આવી રીતે જે ભગવદ્દેઈશ્વર પ્રમાણે વર્તે છે, તેની પાસે કાળોતરા નાગના જેવાં કર્મો પણ રેશમનાં દોરડાં જેવાં બની જાય છે અને ગહનગતિવાળાં અંધનકારક કર્મો પણ મુક્તિના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. એટલું બધું ભગવદ્દેઈશ્વરને આધીન થવામાં બળ છે, માટે ભાઈઓ ! પ્રભુ ઉપરના પ્રેમથી, પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે, ફળની આશા રાખ્યા વિના, પ્રભુપ્રીત્યર્થે ભગવદ્દેઈશ્વરને આધીન થઈને રૂડી રીતે દુનિયાદારીનાં કર્મો કરે, એટલે તમે અંધનમાં પડશો નહિ, પણ ભિલટાં એ કર્મો તમોને મોક્ષ આપનારાં થઈ પડશે.

૧૫૮-લાકડાનું જે ફૂંડું નમતું નથી, તે મૂળ સહિત
ઝિખડી ભય છે; તેમજ ભગવદ્દય્ઞાને આધીન
થાય નહિ, તેઓનો પણ નારા થાય છે

આપણે જોઈએ છીએ કે, કુમળા છોડ પવનથી નમે છે, પણ
લાકડાનાં ફૂંડાં પવનથી નમતાં નથી; તેમજ જે સરલ હૃદયના
હરિજનો છે, તે ઈશ્વરેશ્વરને આધીન થાય છે; પણ ખાવળના ફૂંડાં
જેવા સખ્ત હૃદયના જે પાપી માણસો છે, તે ભગવદ્દય્ઞાને આ-
ધીન થઈ શકતા નથી. પરિણામ એ થાય છે કે, જે છોડ પવનના
ઝપાટાથી નમી ભય છે, તે વખત જતાં ફળફૂલવાળા થાય છે
અને જે લાકડાનું ફૂંડું નમતું નથી, તેને મૂળમાંથી ખોદીને આ-
પણે ખાળી નાખીએ છીએ; તેમજ પ્રભુની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલ-
નારાઓ ફળફૂલ મેળવશે-એટલે કે સ્વર્ગ મેળવશે-પ્રભુને મેળ-
વશે અને ભગવદ્દય્ઞાને આધીન નહિ થનારાઓ સંસારમાં હે-
રાન થશે તથા નરકનાં દુઃખ પામશે. માટે ભાઈઓ ! જેમ અને
તેમ પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થવાની તજવીજ કરો.

૧૫૯-જે ભગવદ્દય્ઞાને આધીન થઈ શકે
તેજ જગતનું કલ્યાણ કરી શકે છે

કોઈ પણ વસ્તુને રાખવા માટે વાસણ જોઈએ છે. વાસણ
વિના વસ્તુ રહી શકે નહિ. જેમકે દાણા ભરવા માટે કોડી જોઈએ
છે, અથાણું કે મુરખાને માટે ખરણી જોઈએ છે, પાણી ભરવા
માટે માટલું કે હાંડો જોઈએ છે, શાહી ભરવાને માટે ખડિયો જો-
ઈએ છે, દીવા સાફ તેલ ભરવા માટે ડબો જોઈએ છે, ગાયલેસમાં
દૂધ ભરવા માટે આંચળ જોઈએ છે, વરાળ ભરવાની પણ કોડી
હોય છે, ગેસ ભરવાનું વાસણ હોય છે અને વીજળી ભરવા
માટે પણ ચત્ર હોય છે; ત્યારે જગતનું કલ્યાણ થાય એવું તત્ત્વ
ભરવાને માટે શું કોઈ પાત્ર ન જોઈએ ? ભાઈઓ ! એને માટે પણ
પાત્ર છે. એ પાત્ર તે ભક્તજનોનાં પવિત્ર હૃદય છે. જેમ છાશ
પિત્તળનાં વાસણમાં ખગડી ભય છે, જેમ દૂધ ત્રાંખાનાં વાસણમાં
રાખવાથી ખરાબ થઈ ભય છે, જેમ ઘી-તેલ કલાઈ વિનાનાં
વાસણમાં કટાઈ ભય છે, જેમ કેટલીક ભતના તેળખો ઘણી ભ-

તનાં વાસણોમાં રહી શકે નહિ, જેમ કેટલીક જાતની ગેસો ચો-
ક્કસ વસ્તુઓમાં રહી શકે નહિ અને જેમ વીજળી કેટલીક ચી-
જોમાં રહી શકે નહિ, તેમજ જગતનાં કલ્યાણની ભાવનાઓ પણ
કાંઈ હબરો જાળમાં ફસાયેલા માયાવાદી સંસારી જીવોના
હૃદયમાં રહી શકે નહિ. એને માટે તો ભગવદ્દર્શને આધીન
રહીને પ્રભુના હુકમો પાળે અને પ્રભુની કૃપા ખેંચી શકે એવા
દૈવી જીવો જોઈએ. એવા દૈવી મહાત્માઓ તે આ જગતના સાચા
ભક્તો છે. એવા મહાન ભક્તોના હૃદયમાં ભગવદ્દર્શનરૂપે પ્રભુ
પોતેજ રહે છે અને જ્યાં પ્રભુ પોતેજ રહેતા હોય, ત્યાં પછી
કલ્યાણની વાતમાં પૂછવું જ શું? ત્યાં બાકી શું રહે? કુદરતી
રીતેજ ત્યાં બધા વિષયોની સમાપ્તિ હોય છે. સ્વભાવથીજ ત્યાં
તૃપ્તિ હોય છે. ત્યાં તો સદાય લીલાલહેર અને સદાય શાંતિજ હોય
છે અને જ્યાં ભગવદ્દર્શન મુજબજ વર્તાતું હોય, ત્યાં તો સદાય
ભગતત્કૃપા ને આનંદ આનંદજ હોય છે. જ્યાં આવી રીતે પ્રભુની
કૃપાનો અખંડ વરસાદ વરસી રહ્યો હોય, તે પ્રભુપરાયણ ભક્તો-
ની ફી લાવનાઓથી તથા તેઓનાં પવિત્ર આચરણોની મહાન
અસરોથીજ જગતનું કલ્યાણ થાય છે. યાદ રાખજો કે, પંડિતા-
ઈના વાક્યાતુર્યથી નહિ, શબ્દજાળના ઝઘડાથી નહિ, આડંબર-
થી નહિ, લૂખાપૂખા જ્ઞાનથી નહિ અને ચાવવાના દાંત જુદા તથા
દેખાડવાના દાંત જુદા એમ વર્તવાથી નહિ; પણ ભગવદ્દર્શને
આધીન થઈ મહાન પ્રભુના પવિત્ર હુકમો પાળવા અને પૂર્ણ પ્રે-
મથી પ્રભુના સાચા ભક્તો થઈ જવું તેથીજ આપણું તથા જગ-
તનું કલ્યાણ થાય છે. માટે ભાઈઓ! હવે તો કંઈક સમજો !
આ જગતનો કચરો તે હૃદયમાં કયાં સુધી ભરી રાખશે? હવે
તો જગતની આબાદીની ઇચ્છાઓ, જીવોના કલ્યાણની ભાવના-
ઓ, દુનિયામાં ધર્મ વધે એવાં કામો, પ્રભુના હુકમો પાળી શ-
કાય તેવું બળ અને પ્રભુની કૃપા રહી શકે એવાં હૃદય બનાવો.
પ્રભુના સાચા ભક્ત થવાથી એવાં હૃદય બની શકે છે, માટે પ-
વિત્ર ભક્ત થવાની તજવીજ કરો.

૫૬

મળે જીવન્મુક્ત હરિતણા, ટળે અંતર તન મન તાપ;

એવો સંગ સંતનો

ફરે અવયવ આ રે શરીરના, પરા પલાયે પંડના પાપ-એ

જેમ કીટ મટી થાય ભમરી, તેને કીટ કહે નહિ કૈાચ-એ૦
 જેમ પારસ સ્પર્શે લોહને, તે તો હેમહેલામાંય હોય-એ૦
 જેમ ચંદન વાસથી વૃક્ષને, કરે ચંદન સમાન સોય-એ૦
 જેમ મલિન જળ મળે બહુનવી, તેને તરત કરે ગંગતોય-એ૦
 તાંબા મ્હોર પલટે છે પાણીએ, કરે કંચનમય રસકૂપ-એ૦
 તેમ સદ્ગુરુ મુખીયાં સંતથી, થાય જન તે સંતસ્વરૂપ-એ૦
 શુક, નારદ, વ્યાસ ને વાલ્મીકિ, તે તો ઇશ્વર કા'વીયા આપ-એ૦
 દ્રુવ, અમરીષ, પ્રહ્લાદ, વિભીષણ, થયા સુખીયા સંત પ્રતાપ-એ૦
 સંત સર્વે સુખી થાવા ઠામ છે, તે તો પ્રસિદ્ધ કહે છે પુરાણ-એ૦
 મન કમં વચને માનજે, કહે નિષ્કુલાનંદ નિર્વાણ-એ૦

૧૬૦-મૂળને પાણી પાવાથી ડાળો એની મેળે ફાલે છે

અસલના ઋષિઓનો એ સિદ્ધાંત હતો કે, મૂળને પાણી પા-
 વાથી ડાળો એની મેળે ફળફૂલવાળી થશે. એ સિદ્ધાંત ઉપરથી
 તેઓ બચ્ચાંઓને પ્રથમથીજ-નાનપણથીજ ધર્મની કેળવણી
 આપતા હતા; કારણ કે પ્રભુ છે એજ આ જગતનું મૂળ છે અને
 એ મૂળ ધર્મથી ફેખાય છે, માટે ધર્મની કેળવણી તેઓ પ્રથમ
 આપતા હતા. ખીજું એ કે, ધર્મની કેળવણીથી ઇચ્છાઓ સુધરે
 છે; કારણ કે આપણી ભલી ઇચ્છાઓની સાથે ધર્મનો સંબંધ છે;
 તેથી ઇચ્છાઓ સુધારવાથી માણસો ભલાં તથા નીતિમાન થઈ
 શકે છે, માટે જેથી ઇચ્છાઓ સુધરે એવી કેળવણી આપણાં બચ્ચાં-
 ઓને આપવી જોઈએ. એવી કેળવણી તે ધર્મની કેળવણી છે.
 ધર્મની કેળવણી વિનાની માત્ર અક્કલ વધારવાની કેળવણી આપ-
 વાથી છોકરાંઓ બગડી જાય છે; કારણ કે ધર્મની કેળવણી વિના
 તેઓની ભલી ઇચ્છાઓ ખીલેલી હોતી નથી, એટલે બહારની
 વધી ગયેલી અક્કલ તેઓને ઊંધે રસ્તે દોરી જાય છે; તેથી વાત-
 વાતમાં ગુસ્સો થઈ જવાનું, વડીલોનું અપમાન કરવાનું, બહાર-
 નો ડોળદમાક રાખવાનું, ધર્મની ઝીણી વાતો નહિ માનવાનું
 અને મોજશોખમાં પડવાનું મન થઈ જાય છે; કારણ કે ધર્મની
 કેળવણી વિના મન પર ધર્મનો અંકુશ નહિ હોવાથી અને ધર્મ
 વિના અંતરની ઇચ્છાઓ સુધરેલી નહિ હોવાથી પોતાના ફાંટા
 પ્રમાણે ચાલવાનું મન થઈ જાય છે, તેથી ઘરસંસાર ને ધર્મની

સ્થિતિ બગડે છે તથા દેશની ખરાબી થાય છે. માટે ભાઈઓ ! એવી ખરાબીથી બચવા સારૂ આપણા ઋષિઓના સિદ્ધાંત પ્રમાણે મૂળને પાણી પાઓ, એટલે કે બચ્ચાંઓને ધર્મની કેળવણી આપો, પ્રભુના રસ્તામાં લાવો, એટલે ડાળ-પાંખડાં એની મેળે સુધરશે.

૧૬૧-મરીબ ખેડૂતે રાજને મૂઠી ભરીને ખોર ભેટ
આપ્યાં, તેને બદલે રાજએ તેને ખોખો ભરીને
રૂપિયા આપ્યા, તેમ પ્રભુને અર્થે આપેલી
વસ્તુનું પણ મોટું ફળ મળે છે

આપણને કોઈ કોઈ વખત એમ લાગે છે કે, મહાસમર્થ અનંત બ્રહ્માંડોના નાથ સર્વવ્યાપક સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરને તે આપણે શું આપી શકીએ ? ઈશ્વરનું સર્વશક્તિમાનપણું કયાં અને આપણી દુનિયાદારીની અદ્ય વસ્તુઓની કિંમત કયાં ! આપણી એવી હલકી વસ્તુઓ પ્રભુની આગળ શું વિસાતમાં ? પ્રભુને સંતોષ થાય એવી આપણી આગળ વસ્તુઓજ કયાં છે ? આપણે એમ સમજીએ કે, પ્રાર્થનાઓથી પ્રભુ રાજી થશે, પણ વાણી તો પ્રભુનીજ બનાવેલી છે. આપણે એમ સમજીએ કે, સુંદર સિંહાસનથી પ્રભુ રાજી થશે; પણ સર્વવ્યાપક પ્રભુને તો અનંત બ્રહ્માંડોનું આસન છે, તે આપણા જરાક જેટલા સિંહાસનથી કેમ રાજી થશે ? આપણે એમ સમજીએ કે, સુંદર વસ્ત્રાલંકારથી પ્રભુ રાજી થશે, પણ તે તો અષ્ટસિદ્ધિ ને નવનિધિનો માલિક છે; તેની આગળ આપણા થોડાક રૂપિયાના દાગીના શું વિસાતમાં ? અને આપણે એમ સમજીએ કે, પ્રભુ મેવામિષ્ટાન્નના પ્રસાદ ધરવાથી રાજી થશે, પણ જે અનંત બ્રહ્માંડો ને અનંત યુગો થયાં હમેશાં મેવામિષ્ટાન્ન પૂરાં કરી રહ્યો છે, તેની આગળ આપણી મિસરીની કટોરી શું વિસાતમાં ?

ભાઈઓ ! આવી રીતે જોઈએ તો આપણે કોઈ પણ રીતે પ્રભુને રાજી કરી શકીએ નહિ; પણ મહાન દયાળુ પ્રભુએ આપણી ઉપર બેહદ દયાં કરીને આપણને તારવા માટે અને આપણને પોતાની હજૂરનાં મોક્ષધામનાં સુખ આપવા માટે કળૂલ કર્યું છે કે,

પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ।

તદહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્રામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥ (ગી. અ. ૯. સ્લો. ૨૬.)

શુદ્ધ બુદ્ધિથી ભક્તિ વડે જે મને પાંદડું, ફૂલ, ફળ કે જળ આપે છે, તે હું અંગીકાર કરું છું.

ભાઈઓ ! જગત્કર્તા પ્રભુને ત્યાં કાંઈ ફૂલનો કે પાણીનો તોટો નથી, પણ આપણાં કલ્યાણને માટે સૌથી બની શકે એવી ફૂલ-પાનની નાની લેટોને પણ તે કબૂલ રાખે છે; કારણ કે પ્રભુ આપણે આપેલી વસ્તુઓની કિંમત તરફ નથી જોતા, પણ આપણા અંતરના પ્રભુપ્રેમ તરફ-આપણી નિખાલસ ભક્તિ તરફ જુએ છે, તેથી તેઓ આપણી નાની લેટોના બદલામાં પોતાની મોટાઈ પ્રમાણે મોટું ફળ આપી દે છે. જેમ કોઈ ગરીબ ખેડૂત કોઈ પટેલિયાને ત્યાં ચીલડાંની કે નવા નવા પોંકની કે બોરની લેટ લઈ જાય, તેથી ખુશી થઈને તે પટેલિયે તેને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે મળુ દાણા આપે છે, કોઈ શેઠિયાને ત્યાં એજ લેટ લઈ જાય, તો તે ખેસ કે પિછોડી આપે છે, કોઈ સારા ગરાશિયા દરબારને ત્યાં એ લેટ લઈ જાય, તો તે શાલપાઘડી આપે છે અને કોઈ રાબાને એજ લેટ આપે તો લલો રાબા બોરની કે ચીલડાંની લેટમાં સેંકડો રૂપિયા ને વખતે ગામગરાસ પણ આપી દે છે. ભાઈઓ ! થોડી સમૃદ્ધિવાળાં, થોડું જીવવાવાળાં અને સ્વભાવથીજ લોભમાં રચીપચી રહેનારાં સ્વાર્થી માણસો પણ જ્યારે નાની લેટોના બદલામાં મોટી ચીજ આપી દે છે, ત્યારે દયાનો સાગર મહાન પ્રભુ કે જેની મોટાઈનો દેવતાઓ અને શિવબ્રહ્માદિક પણ પાર પામ્યા નથી, તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપણી નાની લેટોનો પોતાની મોટાઈ પ્રમાણે કેટલો બધો બદલો આપશે ! એ ખ્યાલ તો કરો. એવું મોટું ઇનામ લેવા સાફ દીનતા રાખીને જ્યારે બને ત્યારે સમર્થ પ્રભુને નાની નાની લેટો આપ્યા કરો; એટલે કે બ્રહ્માર્પણ વિધિથી દાનધર્મ કર્યા કરો અને આપણા ભાઈબહેનોને યથાશક્તિ મદદ કર્યા કરો. એટલે ખાતરી રાખજો કે, વખત આવ્યે પ્રભુનાં અલૌકિક ઇનામો મળ્યા વિના રહેવાનાં નથી.

૧૬૨-ખરા ભક્તોને પ્રભુ ગમે તે રસ્તે મદદ કરે છે

એક ભગવતી ડાશી હતી. તેનામાં ભગવદ્દાશરાતું બહુ મોટું બળ હતું. વાત વાતમાં પ્રભુને તે યાદ કર્યા કરતી. જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેતી. પ્રભુ જે કરે છે તે રડુંજ કરે છે એમ

સમજતી. જીવોની નબળાઈ, જગતનું મિથ્યાપણું અને સર્વશક્તિમાન પ્રભુનું મોટું માહાત્મ્ય તેના હૃદયમાં વસી ગયું હતું. તેથી ભગવદ્ આશરાનું બળ તેનામાં જામી ગયું હતું.

એ ડોશીની પાડોશમાં એક નાસ્તિક માણસ રહેતો હતો. તે વિનાકારણે એ ડોશીને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે કાંઈ કાંઈ હેરાન કર્યા કરતો હતો. વારે વારે નહાય, વારે વારે મંદિરમાં જાય, વારે પ્રભુનું નામ લીધા કરે, ભક્તોના ચમત્કારની વાતો કર્યા કરે અને ગુરુમહિમા ગાયા કરે, તે પેલા નાસ્તિકને ગમતું નહિ. તેને એવી વાતોથી કંટાળો લાગતો; તેથી વારે વારે કાંઈ કાંઈ એટ્ટા કરીને ડોશીને ચિડાવ્યા કરતો હતો. એક વખત તેના મનમાં એવોજ ફાંકો આવ્યો કે, આ ડોશીને એક ઉજ્જડ ઘરમાં પૂરી મૂકું; પછી જોઈએ તેના શું હાલ થાય છે? ત્યાં રામ એને કેવી રીતે મદદ કરી જાય છે, એ જોઉં તો ખરો. એક દહાડો બૂખી પડી રહેશે એટલે સમજશે કે, કોઈ રામજામ આડા હાથ દેવા આવે નહિ. એમ વિચારીને તે નાસ્તિક માણસે ગરીબ બિચારી ભગવતી ડોશીને એક દિવસ પાડોશની કોટડીમાં પૂરી દીધી અને કહ્યું કે, “હવે તારો પ્રભુ તને ખાવાનું કેમ આપે છે, એ હું જોઉં છું; એમ કહીને તે ચાલતો થયો અને બાળુના ઘરમાં બેસીને ડોશીની હિલચાલ જોવા લાગ્યો.

ડોશી બિચારી ભોળું માણસ, વળી ધર્મમાં ગળી ગયેલી અને ભગવદ્ આશરાનું પૂરું બળ, એટલે ઝાઝી ફિકર શું કરવા કરે? તે તો પોતે કોટડીમાં પુરાણી, તેને પણ ભગવદ્ ધ્યાન સમજી પ્રભુનું સ્મરણ કરતી કરતી બેઠી.

ઘણી વાર થઈ ગયા પછી ત્યાં ફળિયામાં છોકરાં રમવા માટે આવ્યાં. એ છોકરાં પોતાને ખાવા સાડ ભજિયાનું પડીકું લેતાં આવ્યાં હતાં, પણ તે ખાતાં પહેલાં અંદર અંદર કાંઈ સહેજ વાતમાં છોકરાંઓ લડી પડ્યાં, તેથી એક છોકરાએ ગુસ્સે થઈને પડીકું ફેંકી દીધું. તે પડીકું જે ઉજ્જડ ઘરમાં ડોશીને પૂરી હતી તેની ખારીમાં જઈ પડ્યું. પડીકાના ખખડવાથી ડોશીએ જાડીને જોયું તો ભજિયાં દીઠાં, તેથી પ્રભુ પોતાના ભક્તોને બૂલતા નથી, એમ સમજી પ્રભુનો ઉપકાર માની ડોશીએ તે ભજિયાં ખાધાં ને બૂખ મટાડી. એ પછી ઘણા વખતે પેલા નાસ્તિકે ખારણું ખોલ્યું, ત્યારે ખારણું પાસે પડીકાનો કાગળ ને એકબે ભજિયાં પડેલાં

જોઈ તે અભયબ થયો અને પૂછ્યું કે, “ આ ક્યાંથી ? ” ડાશીએ કહ્યું કે, “ એ પડીકું અહીં કોણે નાખ્યું, તે મને ખબર નથી, પણ મારો પ્રભુ વિશ્વંસર કોઈને ભૂલતો નથી, એમ હું જાણું છું. ”

એ પછી તપાસ કરતાં તે નાસ્તિકને ખબર મળી કે, છોકરાં-એ રમતાં રમતાં એ પડીકું ગમે તેમ ફેંકી દીધું હતું; પણ પ્રભુની દયાથી તે ડાશી પાસેજ જઈ પડ્યું હતું. આ દાખલો જોઈને તે નાસ્તિક માણસનો ઈશ્વર ઉપર વિશ્વાસ બેસી ગયો, તેથી તે પ્રેમથી ભક્તિ કરવા લાગ્યો અને આગળ જતાં સુધરી ગયો. માટે ભાઈઓ ! જો તમારા મનમાં પણ કાંઈ જરાતરા અશ્રદ્ધા હોય, તો તે કાઢી નાખીને પ્રભુના રસ્તામાં આવી જજો અને યાદ રાખજો કે, પ્રભુ ભક્તોને ભૂલી જતો નથી. તે ગમે તે રસ્તે પણ ખરે વખતે ભક્તને મદદ કરે છે.

૧૬૩-દુનિયામાં એકજ નિશાળ, હોસ્પિટલ કે દુકાનથી ચાલે નહિ, તેમજ એકજ ધર્મથી પણ ચાલે નહિ

ધણાએ માણસો એમ કહે છે કે, આ દુનિયામાં જે તે એકજ ધર્મ સાચો હોવો જોઈએ અને બાકીના બીજા બધા ધર્મો જૂઠા હોવા જોઈએ; કારણ કે જો બધા ધર્મો સાચા હોય, તો તેમાં એકબીજાથી ઊલટું-સૂલટું કેમ હોય ? જેમકે ગ્રાહ્યો યજ્ઞ કરવાનું કહે, તેમાં જૈનો શા માટે પાપ સમજે ? જૈનો દયા કરવાનું કહે, ત્યારે મુસલમાનો શા માટે કુરબાની કરવાનું કહે ? હિંદુઓ મૂર્તિપૂજે, ત્યારે મુસલમાનો શા માટે તેને તોડે ? અને બૌદ્ધો પુનર્જન્મ માને ત્યારે ક્રિશ્ચિયનો તેનો શા માટે ઇનકાર કરે ? આવી રીતે એક એકથી વિરુદ્ધ ધર્મમાં કયો સાચો ને કયો ખોટો ?

મહાત્માઓ કહે છે કે, આ દુનિયામાં કાંઈ એકજ ભતની નિશાળથી ચાલે નહિ. ગુજરાતી, અંગ્રેજી, મરાઠી વગેરે બધી ભતની નિશાળો જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ ડોક્ટરી કામ શીખવાની નિશાળ જુદી જોઈએ. વકીલાત શીખવાની નિશાળ જુદી જોઈએ, એન્જિનિયર ખાતાની નિશાળ જુદી જોઈએ, કારીગીરી ખાતાની, ખેતીવાડી ખાતાની, વેપાર ખાતાની, ઘરનું કામકાજ શીખવાની, કસરત શીખવાની, રાંધવાનું શીખવાની, તરતાં શીખવાની, હથિયાર વાપરતાં શીખવાની વગેરે દરેક બાબતની જુદી

જુદી નિશાળ જોઈએ; તેમજ દુનિયામાં જુદા જુદા ધર્મ છે, તે પણ જુદી જુદી જાતની નિશાળ છે; એટલુંજ નહિ પણ જુદા જુદા ધર્મ તે જુદી જુદી હોસ્પિટલ છે. એકજ દવાખાનામાં કાંઈ બધી જાતના દરદીઓનો સમાવેશ થાય નહિ; માટે માણસોના મનમાં જે અધર્મનો રોગ લાગેલો છે, તે મટાડવા સારૂ જુદા જુદા ધર્મ એ જુદા જુદા દવાખાનાં છે. એ સિવાય જ્ઞાનીઓ દુકાનની સાથે ધર્મની સરખામણી કરે છે. જેમકે એકજ દુકાનથી કાંઈ આખી દુનિયાનો વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ, તેમ એકજ ધર્મથી પણ કાંઈ બધી જાતના, બધા દેશના અને જુદી જુદી વૃત્તિનાં માણસોને તૃપ્તિ થાય નહિ. માટે જેમ દુનિયામાં ઘણી દુકાનોની જરૂર છે, તેમજ દુનિયામાં ઘણા ધર્મો પણ હોય છે. જુદી જુદી જાતની દુકાનોમાં જુદો જુદો માલ મળે છે, તેમ જુદા જુદા ધર્મમાંથી પણ માણસોના મનને જુદું જુદું પોષણ મળે છે; માટે કયો ધર્મ સાચો ને કયો ધર્મ ખોટો? એવા અઘડામાં નહિ ભિતરતાં આપણે તો આપણા ત્રિકાળદર્શી શાસ્ત્રોના હુકમ પ્રમાણે એમજ માનવું જોઈએ કે:

“બધા ધર્મોવાળા પ્રભુના રસ્તામાં છે અને જુદી જુદી નદીઓ ગમે તેમ વાંકીચૂકી થઈને પણ અંતે સમુદ્રમાં ભળે છે, તેમ સૌ ધર્મો અંતે પ્રભુ તરફ લઈ જાય છે, માટે કોઈ પણ ધર્મનો દ્વેષ ન કરવો અને પોતાનો ધર્મ કદી પણ છોડવો નહિ. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનો આજ ઉપદેશ છે; માટે આપણે તે પ્રમાણે વર્તવાની કોશિશ કરવી જોઈએ.”

આવી રીતે ખીજાઓના ધર્મ તરફ ઉદાર બુદ્ધિએ જોવાથી વેરઝેર ઓછાં થતાં જાય છે અને દુનિયામાં ભાઈબંધી વધે છે, એથી જીવોનું કલ્યાણ થાય છે; માટે આપણે આપણા પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે ધર્મના વિચારોમાં વાજબી રીતનું છૂટાપણું રાખવું જોઈએ.

૧૬૪-તંબૂરાના ત્રણે તાર સરખા હોય તોજ મળનો સૂર નીકળી શકે; તેમ મન, વચન અને કર્મ પવિત્ર હોય તોજ ઈશ્વરી આનંદ ભોગવી શકાય

તંબૂરો વાગતાં તો તમે ઘણી વાર સાંભળ્યો હશે; પણ કોઈ વખત જ્યારે તંબૂરાના તાર સરખા ન હોય, ત્યારે કેવી માથાકૂટ

થઈ પડે છે, એ! તમને ખબર છે? એક તારને વગાડતાં તેમાંથી ટરડડું થવા માંડે, બીજને વગાડતાં તેમાંથી ભરડભું થવા માંડે અને ત્રીજ ઉપર આંગળી લાગતાં તેમાંથી ટનન ટન થવા માંડે, ત્યારે એવાં બેસૂરપણાથી સાંભળનારાઓને કેવો કંટાળો લાગે અને વગાડનારાનો કેવો મિલજળ ખગડી જાય? એ તમે કોઈ દિવસ ધ્યાન દઈને જોયું છે? એથી ઊલટું જો સરખી રીતે તંબૂરો વાગતો હોય અને તેના ત્રણે તાર જો જેમ જોઈએ તેમ ચાલતા હોય, તો ત્યાં કેવો રંગ જામી જાય, એ કાંઈ કહેવું પડે તેમ નથી. રસ્તે ચાલતાં સેંકડો માણસો એ મીઠો સૂર સાંભળવા ઊભા રહે છે અને સેંકડો માણસો કોઈના પણ કદ્યા વિના કુદરતી રીતેજ એ સરખા ચાલતા સૂર પાસે પોતાનાં માથાં નમાવે છે; એટલુંજ નહિ પણ વગરમાગ્યે શાખાશીના પોકારો મળતા રહે છે તથા રસીકજનો પોતાની મેળે એ સરખા ચાલતા સૂર ઉપર ફિદા ફિદા થઈને પોતાના ખીસામાંથી પૈસા ફેંકતા જાય છે. આ બધું શાને માટે? તુંબડાના તંબૂરાના લોઢાના ત્રણ તારની એકતાને માટે.

ભાઈઓ! વિચાર કરો કે, જ્યારે તંબૂરાના ત્રણ તારની એકતા ઉપર લોકો આટલા બધા મોહિત થઈ જાય છે; ત્યારે આપણાં મન, વચન ને કર્મની જો એકતા થઈ જાય, તો આપણે આપણું પોતાનું કેટલું બધું કદ્યાણુ કરી શકીએ અને જગતનું કેટલું બધું ભલું કરી શકીએ, એ વિચાર તો કરો! તુંબડાના તંબૂરા કરતાં આપણો ઢેહ કેટલો બધો કીમતી છે? અને તંબૂરાના લોઢાના તાર કરતાં આપણાં મન, વચન ને કર્મ એ કેવી બળવાન વસ્તુ છે, એ ખ્યાલ તો કરો! એની એકતાથી કેવો મધુર અવાજ નીકળી શકશે, એ જરા સમજો તો ખરા! પણ અફસોસ કે, એ ક્યાંથી સમજાય? કારણ કે આપણે મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ, ત્યાં પણ મોઢે રામ રામ રામ કરતા હોઈએ, પણ મન બહાર પગરખાંમાં હોય છે, કે રખેને કોઈક ઉપાડી જશે. માટે ભીડમાંથી ઝટ ઝટ દર્શન કરી લેવા સાડા હાથે કરીને બીજાઓને ઠોંસા મારતા જઈએ છીએ. પ્રભુ! પ્રભુ! દયા કર, અમારી ઉપર દયા કર. જોયાં આપણાં મન, વચન ને કર્મનાં કામો? મન જોડામાં જાય, વાણી રામ રામ કહે ને હાથ ઠોંસા મારે, એ ત્રણે તારની મજા જોઈ કે! એનું પરિણામ તે બીજું શું હોય? દુનિયાની હાય-હાય ને જમના માર એજ તો. હવે બીજો દાખલો લો. ધણી

માંદો પડ્યો હોય, ત્યારે ખાયડી મનમાંથી એમ ઇચ્છતી હોય કે, મારે માટે કાંઈક કરી જાય તો ઠીક અને મોઢે એમ કહેતી હોય કે, “મારે તમારાથી બીજું શું વધારે છે? ધનમાં શું આગ લગાડવી છે? મારી પાસે એવી વાત કરશો મા.” મોઢે આમ બોલતી હોય અને હાથે તો સાબુ લઈને પોતાનું મોઢું ધોતી હોય છે અથવા તો પોતાને માટે પાનની પટ્ટી બનાવતી હોય છે; કારણ કે ધણી માંદો હોય તેની ફિક્કર નહિ, પણ પોતાનું મોઢું રૂપાણું ન લાગે અથવા પાનપટ્ટી ખાવાનો ટેસ્ટ ચાલ્યો જાય એ કેમ પાલવે? આવાં આપણાં આચરણો થઈ ગયાં છે. આપણા છોકરાઓ ભણવા જાય ત્યાં પણ એમજ. મોઢે લેસન ગોખતા હોય છે; મનમાંથી એમ ઇચ્છતા હોય છે કે, આ માસ્તરની પીડા અહીંથી ક્યારે જાય? અને કાંઈ મસ્તી કરવા માટે આંખથી બીજા છોકરાને ઇશારત કરતા હોય છે અથવા હાથે કરીને બીજા છોકરાની ચોપડી કે પેન છુપાવતા હોય છે તથા પગે કરીને કોઈ ગરીબ સ્વભાવના છોકરાને લાત મારતા હોય છે. આવી રીતે દરેક બાબતમાં ને દરેક ઠેકાણે આપણાં મન, વચન ને કર્મ જુદાં પડી ગયેલાં છે, તેથી આપણે ખરું સુખ ભોગવી શકતા નથી; માટે જિંદગીમાં શાંતિ અનુભવવા સારૂ, આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવા સારૂ, આપણાં ભાઈબહેનોની તથા આપણા દેશની સાચી સેવા કરવા સારૂ અને ઈશ્વરી આનંદ લૂંટવા સારૂ આપણાં મન, વચન ને કર્મની એકતા કરવી જોઈએ. એ ત્રણે તાર જ્યારે એકસરખા ચાલે ત્યારેજ તેમાંથી ગેબી-ઈશ્વરી અવાજ મળી શકે છે અને જ્યારે એ નાદ સંભળાય, ત્યારેજ સાચાંકતા થઈ શકે છે. માટે ભાઈઓ! જેમ બને તેમ મન, વચન ને કર્મની એકતા રાખતાં શીખો, કારણ કે એ આપણે સમજી શકીએ તેવો ઈશ્વરી માર્ગ છે.

૧૬૫-આપણે પ્રભુ સાથે દોસ્તી કરવી હોય,
તો પ્રભુના હુકમો પાળવા જોઈએ

દોસ્તી કેમ થાય છે, એ તમને ખબર છે? દોસ્તીનું મૂળ ચાહના છે. એકબીજાને ચાહવાથી અને એકબીજાની મરજી મુજબ ચાલવાથી દોસ્તી થાય છે. જ્યાંસુધી આપણે આપણા દોસ્તની મરજી મુજબ ન ચાલીએ, ત્યાંસુધી અંતરની એકલી ચાહનાથી તે કાંઈ આપણો ખરો દોસ્ત થાય નહિ, માટે અંતરની

સાથે બહારનો વિવેક પણ જોઈએ. એટલે જેની સાથે દોસ્તી કરવી હોય, તેની ઇચ્છા પ્રમાણે પણ ચાલવું જોઈએ. આપણો દોસ્ત કહે કે, આજે મને મળજો, પણ આપણે તે વખતે તેને ના મળીએ; આપણો દોસ્ત કહે કે, આજે મારી વર્ષગાંઠ છે, માટે મારે ઘેર જમવા આવજો, પણ આપણે ન જઈએ; આપણો દોસ્ત કહે કે, જરા મારી વાત સાંભળો, પણ આપણે તે ન સાંભળીએ; આપણો દોસ્ત કહે કે, જરા વાર તમારી ચોપડી મને આપો, પણ આપણે તે ન આપીએ; આપણો દોસ્ત કહે કે, ફરવા ચાલો, પણ આપણે તેની સાથે ન જઈએ; આપણો દોસ્ત કહે કે, તમે મારા હુશ્મન પાસે ન જાઓ, તો પણ આપણે ત્યાં જઈએ અને આપણો દોસ્ત કહે કે, મારા બંગલામાં આજે લહેર કરવા ચાલો, ત્યારે આપણે કહીએ કે, તમારો બંગલો મને ગમતો નથી. ભાઈઓ ! આમ કરવું એ કાંઈ દોસ્તીની રીત છે ? એવી રીતે કરવાથી કાંઈ દોસ્તી નહિ નહિ. ભલે આપણે અંતરમાંથી તેને બહુ ચાહતા હોઈએ, પણ જો બહારથી તેની ઇચ્છા મુજબ ચાલતા ન હોઈએ, તો એ દોસ્તી નહીં શકે નહિ; કારણ કે અંતરની ચાહના એ તો બીજરૂપ છે, પણ બહારથી તેની મરજી મુજબ ચાલવું એ તો ફળરૂપ છે. અંતરની ચાહના ! એ ચાહના તો પડદામાં છુપાયેલી જનાનખાનાની બીબીના જેવી છે. એવી ચાહના તો શરમાળ મુગ્ધ છોકરીઓના દિલમાં જોઈએ. ભક્તોના દિલમાં કાંઈ એવી જનાનખાનાની બીબીના જેવી ચાહના હોય નહિ; તેઓ તો પોતાના મુરખી મિત્રના હુકમની વાટજ જોનારા હોય છે. પોતાના દોસ્તની ઇચ્છાઓને માથા ઉપર ચડાવવી, એનું જ નામ દોસ્તી છે અને એજ દોસ્તીનો આનંદ છે. દોસ્તને અંતરમાંથી ચાહવો, પણ તેનું કંઈ માનવું નહિ એટલે કે તેની મરજી પ્રમાણે ચાલવું નહિ, એ દોસ્તી શાની ? ને એમાં આનંદ પણ શું ? માટે ભાઈઓ ! યાદ રાખજો કે, જેની દોસ્તી કરવી હોય તેનું કંઈ પણ માનવું જોઈએ, તેમજ જો આપણે પરમ કૃપાળુ અખંડાનંદ દેવાધિદેવ પરમાત્માની દોસ્તી કરવી હોય, તો તેની ઇચ્છાને આધીન થવું જોઈએ. મનમાંથી માળા ફેરવીએ પણ બહારથી તેની ઇચ્છાને આધીન ન થઈએ એટલે કે જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી ન રહીએ, તો એ ભક્તિ શાની ? એ દોસ્તી શાની ? એવી રીતે વર્તવાથી—એવી એકાંગી ભક્તિથી કાંઈ પ્રભુ રાજી થતો નથી,

માટે ભાઈઓ ! અંતરના પ્રભુપ્રેમની સાથે બહારના હુકમો પળાય તેમ કરો, તોજ પ્રભુની દોસ્તી નબી શકશે અને તોજ ભગવત-કૃપા મેળવી શકાશે.

**૧૬૬-કોઈકની પણ દોસ્તી કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી,
માટે પ્રથમથીજ પ્રભુની દોસ્તી કરી લો**

તમને યાદ છે ? આપણે જ્યારે નાના હતા, કાલુંકાલું બોલતા, મીઠુંમીઠું હસતા, નાનાંનાનાં પગલાં ભરતા અને કાચની પૂતળીઓ તથા માટીની ઢીંગલીઓ સાથે રમતા, ત્યારે એ પૂતળાંઓની દોસ્તીથી આપણને કેટલો બધો આનંદ થતો હતો, એ તમને યાદ છે કે ? એ પૂતળું ખોવાઈ જાય, ભાગી જાય અથવા આપણી પાસેથી કોઈ લઈ જાય, તો આપણે કેવા પછાડ ખાઈને રોઈ પડતા હતા ? એ પૂતળાં પાછળ કેટલાં બધાં આંસુઓ પાડતા હતા ? અને એ ઢીંગલીઓ સાડ કેટલા બધા દિલગીર થતા હતા તથા એ રમકડાં સાડ માખાપો સાથે કેવું મોઢું હુલ્લડ મચાવતા હતા ? એ યાદ તો કરી જુઓ ! આ બધું શા માટે ? આપણા અંતરમાં રહેલા સ્નેહને ખાતર; આપણી દોસ્તીને ખાતર. એ રમકડાંઓ આપણા સ્નેહનો જવાબ કે બદલો આપી શકતાં નહિ, તોપણ આપણે આપણા અજ્ઞાનપણામાં પણ તેને ચાહતા હતા; કારણ કે આપણા હૃદયમાં કુદરતી રીતેજ ચાહના રહેલી છે અને એ ચાહનામાંજ આનંદ છે. માટે એ ચાહનાને તૃપ્ત કરવા સાડ આપણને હમેશાં કોઈક ને કોઈક ભલામાં ભલા મિત્રની જરૂર છે; કારણ કે કોઈ પણ મિત્ર વિના એક ક્ષણ પણ આપણે રહી શકીએજ નહિ, એવો મનુષ્યજાતિનો સ્વભાવ છે. એટલે જો કોઈ સારો મિત્ર ન મળે, તો કોઈક સેતાનજ મનમાં ભરાઈ જાય છે, પણ મનને કોઈક દોસ્ત જોઈએ છે. દોસ્ત વિના તે રહી શકતું નથી. આપણી પોતાનીજ જિંદગી તપાસી જુઓ, એટલે એ વાત ખુલ્લી થઈ જશે.

બાળપણ ગયા પછી આપણે જરા મોટા થયા; નિશાળમાં જવા લાગ્યા અને ત્યાં બીજાં છોકરાંઓ સાથે દોસ્તી થઈ. એ દોસ્તીનો આનંદ હજી સુધી પણ આપણે કયાં ભૂલી ગયા છીએ ? એ કેમ ભુલાય ? દોસ્તીનો આનંદ કેમ ભુલાય ? એ દોસ્તીમાં શું થતું એ યાદ છે કે ? નિશાળમાં મહેતાજી ન હોય, ત્યારે ધિંગા-

મસ્તી થતી, નદીતળાવમાં નાહવા જતા, કોઈની બોરડીનાં બોર ખાવા જતા, હડે રમતા, સામી પાટીવાળાઓને મારતા, એક-બીજાનું લેસન જોઈ લેતા, માખાપ ફિકર કર્યા કરે ને આપણે ક્યાંયના ક્યાંય રખડવા ચાલ્યા જતા અને અધીરું દુકાનીના ચણા-મમરા, લાલાદાળ કે ચણિયાં મણિયાં બોર લીધાં હોય, તો તેના ભાગ પાડીને ખાતા. એ આનંદ યાદ છે કે ? શા માટે એમાં આનંદ થતો હતો ? દોસ્તીને લીધેજ એમાં આનંદ હતો. આપણા દેહની રચનામાંજ, પ્રકૃતિના મૂળમાંજ, જે કુદરતી સ્નેહ રહેલો છે, તેને રસ્તો મળવાને લીધેજ એ આનંદ થતો હતો.

એ પછી આપણે જીવાન થયા, ધંધારોજગારમાં પડ્યા, ખાચ-ડીછોકરાંવાળા થયા; તોપણ સ્નેહની લાગણી તો આપણામાંથી ગઈજ નહિ, એ તો વધતીજ ચાલી. જો કે એ મિત્રાઈની લાગણી ગઈ નહિ; પણ બદલાઈ. હવે આપણો આનંદ ચણિયાં મણિયાં બોરમાં નથી, હવે આપણો આનંદ ધિંગામસ્તીમાં નથી, હવે આપણો આનંદ જીદાં જીદાં ફળિયામાં રખડવામાં નથી અને હવે આપણો આનંદ પહેલી ચોપડીમાંનો કાગડો ને ગધેડું બેવામાં નથી, પણ હવે તો આપણો આનંદ કુંડુંબમાં ને આપણા ધંધારોજગારમાં છે. હવે આપણે આપણી વહુને આપણી દોસ્ત બનાવી છે. છોકરાંઓની સગાઈ માટે સારાં સગાંઓની આપણે શોધમાં છીએ, સારો શેઠ શોધીએ છીએ, સારા સંત પુરુષોને શોધીએ છીએ, કારભારીઓની મુલાકાતની ઇચ્છા રાખીએ છીએ, સારી સારી મંડળીઓમાં જઈએ છીએ, મોટાં તથા સારાં માણસો સાથે આપણી દોસ્તી થાય તો ઠીક, એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ અને સૌ કરતાં વધારે વહાલી આપણી વહુને રાજી રાખવાની ફિકર રાખીએ છીએ. ભાઈઓ ! આ બધું શા માટે ? દોસ્તીને માટે, એટલી બધી દોડાદોડ સૌ લોકો શા માટે કરે છે ? કારણ એજ છે કે, દોસ્તી વિના માણસો રહી શકતાં નથી. પોતાના અંતરમાં રહેલા પ્રેમને તૃપ્ત કરવા સારૂ તેઓને કાંઈક બહારનાં સાધનો જોઈએ છે, તેને માટે આ બધાં ફાંફાંછે; પણ યાદ રાખજો કે, એ બધાં ખાલી ફાંફાંજ છે, કારણ કે હજી જ્યારે ઘરડા થઈશું, ત્યારે વળી જાણે કેવી દોસ્તી શોધવી પડશે ? એ વખતે કેવી દોસ્તી-ઓ શોધીશું તેનો મને અનુભવ નથી, કારણ કે હું હજી ઘરડો થયો નથી; પણ મને લાગે છે કે, પ્રથમ તો લોકડીની દોસ્તી

કરવી પડશે, દવાઓની ખાટલીઓની દોસ્તી કરવી પડશે, રોગો-ની ને અશક્તિની દોસ્તી કરવી પડશે, ચશ્માંની ને દોરનારાઓ-ની દોસ્તી કરવી પડશે અને ભુવાન કુંડુંબ તથા મસ્તીખોર છોકરાઓ વચ્ચે હડધૂત થતા બચવા માટે પારકા ચોક, પારકાં મંદિરો અથવા ધરના ખૂણાની એકાદ એકાંત ઓરડીની દોસ્તી શોધવી પડશે અને છેવટે જમની તથા મોતની દોસ્તી કરવી પડશે. આવી સ્થિતિ આવી પડે ને એવી દોસ્તી કરવી પડે, તે કરતાં એવી સ્થિતિમાં પણ ને એવી દોસ્તીમાં પણ દિલાસો મળે, એવી જો કેાઇની સાચી દોસ્તી થઈ જાય, તો એ મહાભા-ગ્યની વાત છે. એવી દોસ્તી તો માત્ર એક સર્વવ્યાપક સર્વશક્તિમા-ન આનંદસ્વરૂપ, અનંત પ્રદાંડના નાથની છે, જેની દોસ્તી કયાં પછી બીજા કેાઇની દોસ્તીજ કરવી પડતી નથી અને જેની દોસ્તી-નો આનંદ બીજા કેાઇની પણ દોસ્તીમાં નથી. એવા સમિચ્છાનંદ, પરમકૃપાળુ, મહામંગળકારક, પાલક પિતા વિશ્વંભરનાથનીજ દોસ્તી કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને લક્ષ્યોરાશીના ફેરામાંથી છૂટી શકાય. એજ ખરી દોસ્તી છે અને એ દોસ્તી ભગવદ્દય્ઞને આધીન થવાથીજ થઈ શકે છે; માટે ખોટી દોસ્તીમાં નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ અને તેમ પ્રભુની સાચી દોસ્તી કરવા સારૂ પ્રભુના હુકમો પળાય તેમ કરો.

૫૬

ભલુ લેને પ્રભુને બીજું કાંઈ ન વળે રે;
બીજું કાંઈ ન વળે રે બીજું કાંઈ ન વળે રે.   ભલુ લે૦
જાણ્યા નહિ તેં શારંગપાણિ સંસારમાં શું મતિ મૂંઝાણી!
જાણી લે જગદીશને તો તુર્ત તરે રે.   ભલુ લે૦
મનુષ્યદેહ વારે વારે ન આવે માટે ભલુ લેને પ્રભુ ભાવે;
ચેતી લે તે માટે જેથી કાર્ય સરે રે.   ભલુ લે૦
રામ નામની લહેર ન જાણી ઊલટી ઉંમર એળે ગુમાવી;
લખીરામ કહે ભાવે ભજો ભગવાનને રે.   ભલુ લે૦

૧૬૭-સરકારની પેઠે પ્રભુ પણ જો દરેક બાબતોના
વેરા માગે, તો આપણા કયાં આરો આવે ?

નામદાર સરકાર આપણી પાસેથી આપણા રક્ષણ માટે અને
આપણાં સુખોની સગવડતા કરી આપવા માટે આપણી પાસેથી મોટા

કર લે છે, પણ દયાળુ પ્રભુ આપણને લાખો વસ્તુઓથી ભરેલી વિશાળ પૃથ્વી તથા અમૂલ્ય જિંદગી આપ્યા છતાં પણ આપણી પાસેથી કાંઈ પણ કર માગતા નથી, એ તેની કેટલી બંધી દયા છે ! આપણી માયાળુ અંગ્રેજ સરકાર બહુ ન્યાયી ને બહુ દયાળુ સરકાર ગણાય છે, તેમ છતાં પણ તે આપણી પાસેથી ઘણી ભતના કર લે છે. આપણી જમીન ઉપર તેનો કર છે, આપણાં ઘરો ઉપર તેનો કર છે, આપણે નળનું પાણી પીએ તે ઉપર પણ કર છે, આપણે શાકભાજીમાં કે રોટલી સાથે મીઠું ખાઈએ તેની ઉપર પણ કર છે, આપણે ગ્યાસલેટના દીવા કરીએ, તેની ઉપર પણ સરકારના કર છે, આપણે પાવખાનાં વાપરીએ તેનો પણ કર ભરવો પડે છે, આપણાં ઢોર જંગલમાં ચરવા જાય તેનો પણ કર પડે છે, શેઠિયાઓ ગાડીઘોડા રાખે તેનાં પણ મ્યુનિસિપાલિટીનાં ખિલ ભરવાં પડે છે, આપણે આપણા બગીચામાં ઝાડો વાવીએ, તે ઝાડના પણ કર ભરવા પડે છે, આપણે કોઈ ચોક્કસ પુલ કે રસ્તા ઉપરથી ચાલ્યા જઈએ, તે ચાલવાનો પણ કર ભરવો પડે છે અને આપણે કાંઈ સામાનનું પોટલું એક ગામથી બીજે ગામ લઈ જઈએ, તો તેની પણ જકાત ભરવી પડે છે; પણ પ્રભુની દયા તો જુઓ ! કે તેની સર્વે ચીજો મફત ! પ્રભુ દરરોજ આપણને સૂરજનું અજવાળું આપે છે, એ અજવાળું કેટલું બધું કીમતી છે, એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ? માત્ર એકજ દિવસ પ્રભુ સૂરજને ખેંચી લે અથવા કાળો બનાવી મૂકે, તો આપણા શું હાલ થાય ? આપણને સૂરજનો પ્રકાશ આપવા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કાંઈ કર માગે, તો તે આપ્યા વિના કેમ ચાલે ? એ ખાતે તે ગમે એટલો મોટો કર માગે, તોપણ તે આપ્યા વિના છૂટકો થાય નહિ; પણ મહાન પ્રભુની એજ અખંડ દયા છે કે, તે એવી અમૂલ્ય ચીજોનો અતિશય લાભ આપતાં છતાં પણ આપણી પાસેથી કાંઈપણ માગતો નથી.

પવન કાંઈ આપણા બાપનો નોકર નથી, પણ પ્રભુના હુકમથી તે આપણા ઘરમાં ને આપણા શરીરમાં દરેક શ્વાસે ને દરેક પળે ફરી રહ્યો છે. એને માટે જો પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે, તો આપણી શું તાકાત છે કે, તે કર ન આપીએ ? જો જીવવું હોય તો પવનને બદલે પ્રભુ જે માગે તે આપણે આપવું જોઈએ; પણ મહાન દયાળુ પ્રભુ અદ્ય જીવો ઉપર એવી સખ્તાઈ કરતો નથી; તે તો સર્વદા દયા દયા ને દયાજ રાખે છે, પણ આપણેજ

એવા અભાગિયા છીએ કે, તેની દયા સમજી શકતા નથી અને તેનો લાભ લઈ શકતા નથી. આપણા ખેતરોમાં વરસાદ વરસાવવા માટે પ્રભુ કર માગે, દરિયામાં આગળોટ ફેરવવા માટે પ્રભુ કર માગે, પ્રભુની પૃથ્વી ઉપર વસવા સાટે કર માગે, રાત્રે ચંદ્રનું શાંતિદાયક તેજ આપવા માટે પ્રભુ કર માગે, આપણા ગામ પાસે નદીઓ વહેવરાવવા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે, આપણા ઝાડોમાં ફળફૂલ આપવા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે, આપણને ગાય, બકરાં અને ઘોડા વગેરે પૂરાં પાડવા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે અને જે કોલસાની ખાણોથી આપણાં કારખાનાંઓ ચાલી રહ્યાં છે, તે કોલસામાં ગરમી ભરી આપવા માટે પ્રભુ આપણી પાસેથી કર માગે, તો આપણે શું કરીએ? ભાઈઓ, આપણી નબળાઈ અને પ્રભુની દયા તો જુઓ! ભાઈઓ! જે આપણને એવી જાતના કર ભરવા પડતા હોત, તો તે ભયો વિના તો ચાલત નહિ અને જે એવા કર ભરત તો આપણી શું હાલત થાત, એ વિચાર તો કરો! એવા અખૂટ કરમાંથી પ્રભુએ આપણને સાવ બચાવી લીધા એ શું તેની થોડી દયા છે? એટલી બધી અનંત ને અખંડ દયા માટે પણ પ્રભુ આપણી પાસે કાંઈ પણ માગતો નથી; પણ તે આપણાં સુખને માટે માત્ર એટલુંજ કહે છે કે, તમારા આત્માની અધોગતિ ન કરો, આત્માની અધોગતિ ન કરો, પણ તમારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરો એટલે કે પ્રભુની દયા સમજી દીનતા રાખીને પ્રભુને શરણે જઈ અનંત-કાળનાં મોક્ષનાં સુખ ભોગવો.

૫૬

જય જય જગત્તાર ભયભતાર તું ભગવંત છે;
અત્યંત તું શ્રીમંત ને ઐશ્વર્યવંત અનંત છે.
તું તારનાર ઉગારનાર નિવારનાર અનિષ્ટનો;
તું સ્થાપનાર ઉથાપનાર તું આપનાર અભીષ્ટનો.
તું સકળ સ્વામી અમલનામી ધામી અવિચળ ધામનો;
શશી સૂર્ય શૈલ સમુદ્ર સૌ સજનાર તુંજ તમામનો.
પ્રભુ તુજ ચરિત્ર વિચિત્ર ચિત્રજ ચિત્રજગત પવિત્ર છે;
ધુની વાયુ વારિ પ્રવાહિની દશ દીશ તુજ વાજિંત્ર છે.
તું તૃણ તણો પર્વત કરે, પર્વત તણું તૃણ તું કરે;
સ્મરતાંજ સત્ય સહાય થઈ તું હૃદય વિના હરકત કરે.

તુંજ અકળ માયા સકળ સ્થળ પ્રળળ બળ છેતુંજ તણું;
 ઘટઘટ તણી ઘડી સુઘટ ઘટના ઘટિત કાર્ય કયું ઘણું.
 ભવભીતનો ભય ભાગીને ભવસુખ ભરે ભગવાન તું;
 ગુણગાન સુણીને કાનથી દે છે અમરપદ દાન તું.
 પ્રભુ ગરીબના પોકાર તું સુણનાર સત્ય સમર્થ છે;
 બકવાદ તુંજ જશ બાદ વાદવિવાદ સઘળા વ્યર્થ છે.
 તું એક ઈશ હરેક જનનો નામ ભિન્ન અનેક છે;
 તું સર્વની અરજ સૂણે છે નિયમ તારો એક છે.

૧૬૮-ભક્તિનું ખરું સુખ તો હરિની હનૂરમાં-
 મોક્ષધામમાંજ સમજશે

કોઈએક ગામડામાં એક ગરીબ માણસની છોકરી હતી. તે પોતાને હાથે રસોઈ કરતી, પાણી ભરતી, વાસીદું વાળતી, છાણું થાપતી અને દળણું દરતી હતી. એ પછી તે છોકરીનું વેવિશાળ એક મોટા શેઠ સાથે થયું. એ શેઠ જ્યારે લગ્ન કરવા આવ્યો, ત્યારે તેણે ઘણી ધામધૂમ કરી ઉપરાઉપરી નાતો જમાડી; વિલાયતી વાળ વગડાવ્યાં, નવી નવી જાતની મીઠાઈઓ ને શાકભાજી મંગાવ્યાં, આતશબાજીનાં ગુલબાનો ઉડાવ્યાં, નાચરંગના મેળાવડા કર્યા અને પોતાના લગ્નની ખુશાલીમાં બહુ પુણ્યદાન કર્યું. એ બધું જોઈને પેલી ગરીબ માણસની છોકરી તો અજબજ થઈ ગઈ કે, આટલી બધી ધામધૂમ ! ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, “આ તો હજી ગામડું છે, અહીં તો કોઈ જાતની સગવડ નથી, મારી મોટાઈની ખરી ખબર તો હજી ઘેર ગયા પછી પડશે.”

એ પછી તે છોકરી પોતાને સાસરે સુંબઈ ગઈ. ત્યાં તો આલીશાન બંગલા, રખરટાયરની ગાડીઓ, કામકાજ કરવા માટે દાસીઓ, ઝવેરાતની તિબેરીઓ અને શેઠાણીજી, શેઠાણીજી તથા બાઈ સાહેબ, બાઈ સાહેબ સાંભળીને તે તો હેસ્તજ થઈ ગઈ અને ખુશ ખુશ થઈ ગઈ. તેને સ્વપ્નામાં પણ ખબર નહિ કે મારા ઘણીના વૈભવ આવા મોટા હશે.

ભાઈઓ ! આપણે પણ તે ગરીબ છોકરીના જેવાજ છીએ, પણ જ્યારે આપણે ભક્તિમાં લાગી જઈએ, ત્યારે આપણી પ્રભુ સાથે સગાઈ થઈ જાય છે. એ પછી આપણને જે મનના દિલાસા

મળે છે, અંતરના આનંદ મળે છે, ભક્તોની વાણીમાં રસ જામે છે, જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં આનંદ આનંદ થઈ રહે છે; હર્ષ-શોક ઓછા થઈ જાય છે અને મોતનો પણ ડર મટી જાય છે; મન મોટાં થઈ જાય છે અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહેવાય છે. એ સુખ કાંઈ જેવાં તેવાં નથી; પણ અહીંના આપણાં એ સુખ તો પેલા શેઠિયાની પેઠે ગામડાનાં સુખ જેવાં છે. ખરાં સુખ તો હજી ઘેર છે. એ ઘેર તો હરિની હજૂરનાં મોક્ષધામનાં સુખડાં છે. એનો આનંદ તો કાંઈ ઓરજ છે. ગામડાંની ગરીબ છોકરી જેમ સુખધના શેઠિયાઓના ઘરના વૈભવોની કલ્પના પણ કરી શકે નહિ, તેમ આપણે પણ અહીં બેઠે મોક્ષધામનાં અલૌકિક સુખની કલ્પના પણ કરી શકીએ નહિ. માટે ભાઈઓ ! એ વાણીથી કહ્યાં જાય નહિ એવાં મહાઅખંડ સુખો લૂંટવા સાડા ભક્તિમાર્ગમાં આવો, ભક્તિમાર્ગમાં આવો અને સર્વશક્તિમાન પ્રભુ સાથે લગ્ન થાય તેમ કરો.

૫૬

મારે વર તો વિકૃલને વરવું છે રે, હાંહાં રે મારે વર તો
ખીજને મારે શું કરવું રે—મારે વર તો
નંદના કુંવર સાથે નેડલો બંધાણો રે હાં (૨)
મારે ધ્યાન ધણીનું ધરવું છે, રે—હાંહાં રે મારે ધ્યાન—ખીજને
અવર પુરુષની મારે આશા ન કરવી રે હાં (૨)
મારે છેડલો બાલીને ફરવું છે, રે—હાંહાં રે મારે છેડલો—ખીજને
સંસાર—સાગર મોહજળ ભરીઓ રે હાં (૨)
મારે તારે ભરોસે તરવું છે, રે—હાંહાં રે મારે તારે—ખીજને
બાઈ મીરાં કહે છે પ્રભુ ગીરધરના ગુણ હાં (૨)
મારે રાસમંડળમાં રમવું છે રે—હાંહાં રે મારે રાસ—ખીજને

૧૬૯—ભગવાનના ભક્ત અને શ્રીકૃષ્ણના દોસ્ત
છતાં સુદામાજી દરિદ્ર કેમ રહ્યા ?

શ્રીકૃષ્ણ અને સુદામાજી બન્ને જણા ઉજ્જન નગરીમાં સાંઠી-પનિ નામે ગુરુને ઘેરે સાથે રહીને ભણતા હતા. તે વખતે એક દિવસ ગોરાળીએ સુદામાને ઢાળિયા આપ્યા અને કહ્યું કે, “તમે સૌ છોકરાંઓ મળીને ખાજો.” સુદામાની ઉંમર એ વખતે બાળક

હતી ને ભૂખ ખહુ લાગી હતી; તેમજ ગુરુપત્નીએ દાળિયા આપ્યા છે, એમ બીજાં છોકરાંઓને ખબર નહોતી, તેથી પોતાના બીજા ભાઈબંધોને લાગ આપ્યા વિના સુદામા એકલા એ દાળિયા ખાઈ ગયા; તેથી એ પાપથી સુદામા ભગવાનના ભક્ત છતાં પણ દરિદ્ર રહ્યા. કારણ કે તેઓની ભક્તિ એકાંગી હતી. એટલે તેઓને પ્રભુ-પ્રેમ હતો, તેથી પ્રભુને અર્થે કરવાનાં બધાં કર્મ જેમકે જપ, ધ્યાન, સ્નાન, સંધ્યા, વગેરે તેઓ કરતા હતા; પણ પોતાના ભાઈબંધો તરફના પ્રેમમાં તેઓ મોળા હતા. તેથી ગોરાણીએ આપેલા ચણા તેઓ એકલા ચાવી ગયા હતા. એ પાપથી—એવી એકાંગી ભક્તિથી તેઓ દરિદ્ર રહી ગયા હતા. એ પછી જ્યારે પ્રભુને અર્થે તેઓ પોતાના બંધુઓને આપતાં શીખ્યા, પોતાની પાસે કાંઈ નહિ હોવાથી બીજા માગીને પણ જ્યારે પોતાના બંધુ શ્રીકૃષ્ણને કાંગના કાંગવા ભેટ આપ્યા, ત્યારે પ્રભુએ તેઓની ભક્તિ પૂરેપૂરી માનીને તેઓની દરિદ્રતા દૂર કરી મોટા વૈભવો આપ્યા.

ભાઈઓ! આપણે પણ ઘણી વખત સુદામાની પેઠે એકાંગીજ ભક્તિ કરીએ છીએ, એટલે કે તીર્થસ્નાન કરીએ છીએ, તિલકછાપાં કરીએ છીએ, પાઠપૂજા કરીએ છીએ અને ધર્મની મોટી મોટી વાતો કરીએ છીએ; પણ ભક્તિનું બીજું અંગ જે માણસજાત તરફની ફરજ છે, તેમાં આપણે બેદરકાર રહીએ છીએ. આપણા ઘરમાં જૂનાં લૂંગડાંના ગાંસડા ખાંધેલા છતાં પણ આપણે તે ગરીબોને આપી શકતા નથી. આપણા ઘરમાં જૂની ચોપડીઓ પડેલી હોય, છતાં પણ અને તે આપણા કંઈ પણ કામમાં ન આવતી હોય છતાં પણ આપણે આપણા ગરીબ ભાઈબંધ વિદ્યાર્થીઓને તે આપી શકતા નથી. આપણે ત્યાં ઘણીએ જગ્યાઓ ખાલી પડી હોય, પણ આપણે કોઈ સાધુસંતને, મુસાફરોને કે અતિથિને તેમાં ઉતારો આપતા નથી. આપણા ઘરમાં દવાની ખાટલી પડેલી હોય અથવા આપણે કાંઈ સારી દવા જાણતા હોઈએ, છતાં પણ આપણા પાડોશીઓને જરૂરને વખતે પણ આપણે દવા આપતા નથી અને આપણે મરી જઈએ ત્યાંસુધી પણ આપણી પાસેની સારી ચીજ બીજાને શીખવતા નથી. આપણા ઘરમાં રાંધેલું અન્ન પડેલું હોય અને તે બીજે દિવસે નાખી દેવું પડે, ત્યાંસુધી પણ આપણે ચીવટ રાખીને તે બિખારીઓને આપી શકતા નથી અને આપણે જાણીએ છીએ કે, જે કેસ લડવા

દરબારમાં ચડીશું તો ઘરબાર ખોઈ બેસશું, તોપણ આપણે અગા-
ઉથી ચેતીને આપણા ગુસ્સાને રોકતા નથી અને આપણા ભાઈ-
બંધો સાથે સલાહસંપત્તિ વર્તતા નથી. આવી રીતે દરેક બાબ-
તમાં આપણે જેટલી જોઈએ તેટલી ભાઈબંધી કે સમાનવૃત્તિ
રાખી શકતા નથી, તેથી આપણે ભગવદ્દયગ્ધાને આધીન થઈ
શકતા નથી, માટે આપણી ભક્તિ એકાંગી થઈ પડે છે; એટલે
આપણે જોઈએ તેટલું ફળ મેળવી શકતા નથી, તેથી એવી એકા-
ંગી ભક્તિથી સુદામાની પેઠે આપણે પણ દરિદ્ર રહી જઈએ
છીએ. સુદામા તો માત્ર ધનમાંજ દરિદ્ર હતો, પણ આપણે તો
તનમાં, મનમાં ને હૃદયમાં પણ ઈશ્વરી જ્ઞાન વિના દરિદ્ર બની ગયા
છીએ; માટે ભાઈઓ! આપણી ભક્તિને એકાંગી નહિ રાખી મૂકતાં-
જેના જેના આપણી ઉપર હક હોય તેના હક ચુકવાય તેમ કરો.
બધું પોતે એકલા એકલાજ નહિ પટકાવી જતાં, સુદામાના તાંદુ-
લની પેઠે આપણાથી જે બની શકે તે આપણી ભક્તિની પૂર્ણતાને
માટે આપણાં ભાઈબહેનોને પ્રભુને અર્થ લેટ આપજો.

૧૭૦-ધર્મમાંજ માણસની ઉત્તમતા છે; બાકી તો ઝાડ તથા પશુઓ કરતાં પણ તે ઊતરતો છે

આપણે જાણીએ છીએ કે, ઘણી જાતનાં ઝાડ તથા ભાણપા-
લો દુનિયામાં આપણા કરતાં વધારે ઉપકાર કરે છે. ઘણી દવાઓ
એવી છે કે જે આપણા પગ નીચે જ્યારેત્યારે કચરાય છે, પણ
તેનામાં એવા ગુણો રહેલા છે કે, કોઠ જેવાં ભયંકર દરદો સારાં
કરે છે. કેટલીક એવી પણ જડીબૂટીઓ છે કે જે ત્રાંબાનું સોનું
બનાવી દે છે. ઘણાંએ પશુ તથા પક્ષીઓ એવાં હોય છે કે જે
આપણા કરતાં સેંકડો દરજ્જે નીતિવાન હોય છે અને ઘણાંએ
જનાવરો એવાં છે કે જે આપણા કરતાં જગતની ઘણી વધારે સેવા
કરે છે; તેમ છતાં પણ બીજાં પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિ કરતાં
માણસો ઉત્તમ ગણાય છે, તેનું કારણ શું? તેનું કારણ એજ છે
કે, આપણે પ્રભુની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ અને જો ધારીએ
તો પ્રભુના સ્વરૂપને ઓળખી જન્મમરણના ફેરામાંથી છૂટી શકી-
એ તેમ છીએ. તેથીજ પ્રભુની આપણા ઉપરની એ કૃપાથીજ આ-
પણે દુનિયાની સૌ વસ્તુઓ કરતાં ઉત્તમ છીએ; માટે આપણી એ

ઉત્તમતા આપણા પરમ કૃપાળુ મહાન પિતાને આપણે આપણા શુદ્ધ આચરણથી બતાવી આપવી જોઈએ; કારણ કે પ્રેમપૂર્વક પ્રભુની લક્ષિતથીજ આપણી એ ઉત્તમતા સાબિત થઈ શકે તેમ છે, બીજી કોઈ પણ રીતે આપણે આપણું અડિયાતાપણું બતાવી શકીએ તેમ નથી; કેમકે પોતાના જુદાજુદા સ્વાભાવિક ગુણમાં, તેઓથી દુનિયા પર થતા ઉપકારમાં, નીતિના નિયમો પાળવામાં અને જગતની સેવા કરવામાં આપણે તેઓથી આગળ વધી શકીએ તેમ નથી. માત્ર ધર્મમાંજ—પ્રભુને જાણવામાંજ આપણે તેઓથી આગળ વધી શકીએ તેમ છીએ; પણ જો એ પણ આપણાથી ન બને, તો પછી આપણે પશુપંખીઓ તથા ઝાડપાન કરતાં પણ ઉત્તરતા ગણાઈએ તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. એવું હાથે કરીને જાણતાં છતાં અધમપણું ન થાય; માટે ધર્મમાં લાગ્યા રહો ! પ્રભુમાં લાગ્યા રહો !

૧૭૧—માણસો પણ નોકરને બદલો આપે છે, તો પ્રભુ કેમ ભૂલી જશે ?

અંગ્રેજ સરકારનું પેન્શનફંડ કેવડું મોટું છે, એ તમે જાણો છો ? દરસાલ કરોડો રૂપિયા પેન્શનખાતામાં ખર્ચાય છે. એ ખાતું સાફ છે ને તેમાંથી જરૂરને વખતે ખરેખરો લાભ મળે છે, તે સાફ સરકારી નોકરીને માટે માણસો ઉપરાઉપરી પડે છે. હવે તમે વિચાર કરો કે, પોતાના નોકરોના સુખ સાફ જ્યારે આપણી સરકાર કરોડો રૂપિયાનું ફંડ રાખે છે, ત્યારે સર્વ રાજ્યોનો મહારાજા અને સર્વ શહેનશાહો જેના શુલામોના પણ શુલામ બનવાને તૈયાર છે, તે અનંત પ્રજ્ઞાંડના નાથ પ્રભુને ત્યાં તેની નોકરી કરનારા માટે કેવું મોટું પેન્શનફંડ હશે, એ ખ્યાલ તો કરો ? આપણા રાજ્યોનું પેન્શન મેળવવા માટે તો ઘણાં વરસો સુધી આપણે નોકરી કરવી પડે છે, પણ પ્રભુનું પેન્શન મેળવવા માટે તો જે વખતે આપણા હૃદયમાં પ્રભુનો ખ્યાલ જામી જાય તેજ વખતથી આપણું પેન્શન ચાલુ થઈ જાય છે. રાજાનું અને શેઠિયાઓનું પેન્શન તો નોકરીના પ્રમાણમાં ઘણું ઓછું હોય છે; પણ પ્રભુની સેવા તો આપણે રજ જેટલી કરીએ, તો ગજ જેટલું પેન્શન મળે છે. રાજાની નોકરી મેળવતાં તો બહુ મહેનત

પડે છે, પણ પ્રભુની નોકરી મેળવતાં-પ્રભુની સેવા કરતાં તો જરાએ મહેનત પડતી નથી; પણ ઊલટો આનંદ થાય છે. રાજાની નોકરી લીધા પછી બીજાની નોકરી કે બીજાં કામ થઈ શકતાં નથી, પણ બીજાં કામ અને બીજાઓની નોકરી કરતાં છતાં પણ પ્રભુની નોકરી કરી શકાય છે, એટલુંજ નહિ પણ રાજા પોતાના દરેક નોકરને ઓળખી શકતો નથી કે પોતે જાતે દેખરેખ રાખી શકતો નથી, પણ પ્રભુ તો પોતાના નાનામાં નાના ભક્તને પણ ઓળખે છે; એટલુંજ નહિ પણ દરેક ભક્તની સેવા પોતે જાતેજ રાજી થઈને અંગીકાર કરે છે અને આપણી જરાક જેટલી સેવાનો પણ મોટામાં મોટો બદલો આપે ત્યારેજ હયાળુ પ્રભુને સંતોષ થાય છે. ભાઈઓ ! પરમ પવિત્ર પ્રભુ એવા કૃપાના સાગરરૂપ છે; માટે જરૂરનાં હુનિયાદારીનાં કામ કરતાં કરતાં પણ પ્રભુની સેવા કરો અને પ્રભુના ન્યાયી તથા હયાળુ દક્ષતરમાં પેન્શન-ફંડમાં તમારું નામ લખાવ તો મ કરો. ખાતરી રાખજો કે, આ શરાતું બળ બહુ મોટું છે. ભગવદ્ આશરો રાખવો, એ કાંઈ જેવી તેવી બાબત નથી. આશરાના બળથી તરત તમારામાં નવું જીવન આવશે અને તમારા મનનાં એમ સિદ્ધ થઈ જશે કે, સારાં માણસો પણ કોઈની મજૂરી ડુબાવતાં નથી, ત્યારે હયાળુ પ્રભુ આપણી સેવા કેમ ડુબાવશે ? પ્રભુની સેવામાં તો પહેલે પગલેજ પહેલે પગથિયેજ મોટું ઇનામ છે. માટે ભાઈઓ ! એક શ્રીહરિનો દૃઢ આશરો રાખીને ભગવત્સેવામાં મગ્ન રહો ! ભગવત્સમરણમાં મગ્ન રહો !!

૧૭૨-ધર તરફ જતી વખતે બળદો પણ ઉતાવળા
ચાલે છે, તો આપણે પણ હરિની હજૂરમાં
જવા માટે ઉતાવળ કરવી જોઈએ

મુ'બઈમાં એક માણસને કોર્ટમાંથી મહાલક્ષ્મી કામે જવું હતું, તેથી તે રેંકડો શોધતો હતો, એટલામાં એક રેંકડો આવી ચડ્યો. તે માણસે ભાડું પૂછ્યું, ત્યારે રેંકડાવાળાએ કહ્યું કે, “હવે તો બળદને છોડવાનો વખત થયો છે, માટે હું નહિ આવું.” એ માણસને જરૂરી કામ હતું ને ત્યાં આનુબાનુમાં બીજો રેંકડો નહોતો, તેથી તેણે જરા ખેંચતાણ કરીને રેંકડાવાળાને સમજાવ્યો, ત્યારે ચાર આના વધારે લઈને રેંકડાવાળાએ ભાડું કબૂલ

કહ્યું, એટલે તે માણસ રેંકડામાં બેઠો અને કહ્યું કે, “જલદી ચલાવ.” રેંકડાવાળો બળદને હાંકવા માટે બહુ બેર કરે, ખૂંચો પાડે, મારે, પણ બળદો બરાબર ચાલે નહિ. પેલા માણસે પૂછ્યું કે, “તારા બળદો આવા લોથ જેવા કેમ છે? ખાવાનું આપે છે કે નહિ?” ત્યારે રેંકડાવાળાએ કહ્યું કે, “શેઠ! આ બળદો તો બહુ સારા છે, પણ થાકી ગયા છે, તેથી ચાલતા નથી.”

એ પછી મહાલક્ષ્મી જઈ થોડી વારમાં તેઓ પાછા ફર્યા, ત્યારે બળદો બહુ દોડવા લાગ્યા. બળદોને દોડતા બેઠને પેલા માણસે રેંકડાવાળાને કહ્યું કે, “તું તો કહેતો હતો કે, બળદો થાકી ગયા છે ને હવે કેમ દોડે છે?” ત્યારે રેંકડાવાળાએ કહ્યું કે, “શેઠ! હવે બળદો ઘર તરફ વળ્યા છે, માટે ઘેર પહોંચવાની ઉતાવળમાં ને ઉતાવળમાં દોડે છે.”

એ સાંભળીને તે શેઠને વિચાર થયો કે, ઘેર પહોંચવા માટે જનાવરો પણ ઉતાવળ કરે છે, પણ અમે એવા અભાગિયા છીએ કે, હરિની હબૂરમાં જવા માટે પણ હજી સુધી કાંઈ તૈયારી કરતા નથી. ઘરના સુખમાં જનાવરો પણ સમજે છે. દાણાપાણી સારૂ તે પણ દોડતાં ઘેર આવે છે; પણ ભાઈઓ! આપણી ભૂલ તો જુઓ! કે અનંતકાળનાં મોક્ષધામનાં અખંડ સુખો મેળવવાને માટે પણ આપણે જિગરની લાગણીથી પ્રેમપૂર્વક હજી સુધી પણ ધર્મના રસ્તામાં જતા નથી. જનવરોનાં તબેલા કરતાં સ્વર્ગ કેટલું બધું ઉત્તમ છે? અને બળદોના ઘાસદાણા કરતાં દેવતાઓનાં અમૃત અને ઇચ્છા મુજબ લોગ આપનારાં સ્વર્ગનાં કલ્પ-વૃક્ષનાં અમૂલ્ય સુખો કેવાં અલૌકિક છે, એ તો વિચારો! એવાં સુખો આપનાર સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુના રસ્તામાં ન આવીએ, સ્વર્ગના ને દેવોના પણ બનાવનાર પરમ આનંદરૂપ પરમાત્માના સ્વરૂપને ઓળખવાની કાળજી ન રાખીએ અને સ્વર્ગ તથા મોક્ષધામનાં અખંડ સુખની પણ દરકાર નહિ રાખતાં વિધાના કીડાની પેઠે મરતાં સુધી પણ આ દુનિયાનાં પાપોમાંજ પડ્યા રહીએ, તો પછી સ્વર્ગને બદલે પ્રભુ તબેલો આપે, એટલે કે જનવરોનો અવતાર આપે, તો તેમાં શું ખોટું છે? આપણે પરમ કૃપાળુ પ્રભુની દયા ન સમજીએ ને તેના હુકમો ન પાળીએ, તો પછી એવા હાલ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી; માટે ભાઈઓ! હજી પણ કાંઈક ચેતો, ચેતો ને ઘેર પહોંચવાની ઉતાવળ કરો.

૧૭૩-દુશ્મનને અપશુકન કરવા માટે પોતાનું નાક
કાપી નાખનારા મૂર્ખની પેઠેજ આપણે પણ શત્રુ-
ઓને હેરાન કરવા માટે આપણા જીવને
નરકમાં નાખીએ છીએ

પ્રસંગોપાત્ત આપણને પેલી જૂની વાત કહેવામાં આવે છે કે, એક મૂર્ખ માણસ હતો. તેનો એક દુશ્મન હતો. એ દુશ્મન બહુ ભેરાવર પણ વહેમી માણસ હતો. તે શુકનને ને મુહૂર્તને બહુ માનતો હતો, તેથી ક્યાંય કામે જવું હોય એ વખતે જો ખરાબ શુકન થાય, તો તે અટકી પડતો. પોતાના દુશ્મનની એ વાત જાણવાથી પેલા મૂર્ખ માણસે વિચાર કર્યો કે, જ્યારે એ કાંઈ પણ કામે જવાનો હોય, ત્યારે મારે તેને અપશુકન કર્યા કરવા, એટલે તે ક્યાંય જશે નહિ ને તેનું કાંઈ કામ થશે નહિ. એમ વિચારીને તે મૂર્ખ માણસે પોતાના દુશ્મનને અપશુકન કરવા સારૂ પોતાનું નાક કાપી નાખ્યું અને પેલાને જવાના રસ્તામાં આડો જઈને ઊભો. એ પછી તે નકટાને કોઈએ પૂછ્યું કે, “તારા નાકને શું થયું ? કોઈ બહારવટિયા મળ્યા કે તારા દુશ્મને કાપ્યું ?” ત્યારે તેણે કહ્યું કે, “દુશ્મનનો ભાર શું છે કે, મારું નાક કાપે ? એ તો મેં તેને હેરાન કરવા સારૂ મારું નાક કાપ્યું છે.” ત્યારે તે માણસે પૂછ્યું કે, “તારું નાક કાપવાથી તે કેવી રીતે હેરાન થશે ?” તે મૂર્ખાએ કહ્યું કે, “તેને અપશુકન કરવા માટે હું નકટો થયો છું.” એ સાંભળીને તે માણસે કહ્યું કે, “શાબાસ ! શાબાસ ! ચાકરીન છે તારી અઘ્ઘલ ઉપર ! પોતાનું નાક કાપીને દુશ્મનને અપશુકન કરવાવાળા હીરાઓ પણ દુનિયામાં પડ્યા છે હો ! વાહ વાહ ! તારા જેવું પરાક્રમ તો ભાઈ કોઈ ન કરે હો ! તું તો તુંજ છે ?” આ સાંભળીને તે મૂર્ખો કુલાવા લાગ્યો.

બાઈઓ ! આ અસલી વાત સાંભળીને આપણે તે નકટાની મૂર્ખાઈ ઉપર હસીએ છીએ; પણ આપણે પોતે શું કરીએ છીએ, એ તમને ખબર છે ? એ નકટાએ તો પોતાના દુશ્મનને હેરાન કરવા સારૂ માત્ર પોતાનું નાકજ કાપ્યું, પણ આપણે તો આપણા દુશ્મનોને હેરાન કરવા સારૂ આપણા જીવાત્માને નરકમાં નાખી-એ છીએ, તે સારું તો કાંઈક જુઓ !

આપણા દુશ્મનોને હોરાન કરવા માટે આપણે કેવા કેવા દાવપેચ રચીએ છીએ અને કેવા કેવા કાવાદાવા કરીએ છીએ, એ વિચારો તો ખરા ! દુશ્મનોને માટેજ નહિ, પણ જેની સાથે સહજ પણ મતભેદ હોય, પછી તે મતભેદ ધર્મનો, રાજદ્વારી વિચારનો સંસારસુધારાના વિચારનો, ઘરસંસારી ખટપટનો, જાતિભેદનો કે દેશભેદનો ગમે તે પ્રકારનો હોય, તોપણ તેને માટે આપણે કેટલા બધા આકળા થઈ જઈએ છીએ ? સામા માણસની કેવી ઝીણી ઝીણી ભૂલો શોધવા મંડી પડીએ છીએ અને વાતવાતમાં આપણે કેવા અયોગ્ય ચાળાચસકા કરવા માંડીએ છીએ, એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ? આ બધું શું ? શું એમ કરવું એ તરવાનો રસ્તો છે કે ? આપણા ભાઈબંધોને તેઓની ભૂલને માટે યોગ્ય રસ્તો સમજાવવાની તજવીજ કરવાને બદલે અને આપણા પોતાના સ્વભાવના તથા સંજોગોના મતભેદને ઢીલા કરી કાબૂમાં રાખવાને બદલે, વારંવાર ઉશ્કેરાઈ જવું, ગાળાગાળી કરી લેવી, ન બોલવાનું બોલી નાખવું, સામાવાળાને હલકા પાડી નાખવા અને પોતાનોજ કહ્યો ખરો કરાવવા માટે મનમાં દુશ્મનાઈ ભરી મૂકવી, એ શું આપણી લાયકી છે કે ?

ભાઈઓ ! હવે વૈરભાવનો સમય નથી, હવે તો ભ્રાતૃભાવનો જમાનો ચાલે છે. હવે તો પરમ દયાળુ મહામંગળકારી સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માની કૃપાથી આપણા દેશમાં ક્ષમાનું રાજ્ય ચાલવા લાગ્યું છે. ભગવાન રામચંદ્રે પોતાના દુશ્મન રાવણને મોક્ષ આપીને અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે પોતાના દુશ્મન કંસ તથા પૂતના જેવાંને પણ તારીને આપણને શીખવ્યું છે કે, હવે ક્ષમાનું રાજ્ય ચાલે છે, માટે “ જે પોતાનાં ભાઈબહેનોના વાંક માફ કરશે, તેના અપરાધ પ્રભુ માફ કરશે.” માટે પ્રભુ પાસે આપણા અપરાધ માફ કરાવવા સારૂ આપણાં ભાઈબહેનોને માફ કરતાં શીખો અને આપણા દુશ્મનને અપશુકન કરવા માટે આપણું પોતાનું નાક કાપવું ન પડે એમ કરો; મતલબ કે આપણાં ભાઈબહેનોની ભૂલો અને આપણા મતભેદ તરફ નહિ, પણ આપણા આત્માના કલ્યાણ તરફ અને મહાન પ્રભુના હુકમ તરફ જોઈને જેમ બને તેમ સર્વ પ્રકારના વૈરભાવ ધરમાંથી, દેશમાંથી અને જગતમાંથી ઓછા થાય તેમ કરો.

૧૭૪-પૃથ્વી, પાણી, પવન, સૂર્ય વગેરે જે જે
આપણી જિંદગી માટે અત્યંત જરૂરની વસ્તુઓ
છે, તે સર્વ પ્રભુની કૃપાનું ફળ છે

મહાન પ્રભુની આપણા ઉપર ઝોટલી બધી દયા છે કે, તેનો કોઈ પણ રીતે આપણાથી તોલ થઈ શકે તેમ નથી. આપણને ખાવા માટે અન્ન, પીવા માટે પાણી, પહેરવાને લૂગડાં અને રહેવાને ઘર તેની કૃપાથીજ મળેલાં છે. આપણે ન સમજી શકીએ તેવી જાતની હજારો અડચણોમાંથી તે સમર્થ પ્રભુજ આપણને દર પળે બચાવે છે અને આપણને દરરોજની જરૂરી ચીજો કોઈ ને કોઈ રસ્તે તે પવિત્ર પિતાજ પૂરી પાડે છે. તમે વિચાર કરો કે, તે જો માત્ર થોડા દિવસ સૂર્યને ઊગવા ન દે, તો આપણા શું હાલ થાય ? જો માત્ર બે ચાર દિવસ આપણી પૃથ્વી ઉપરથી બધું પાણી ખેંચી લે, તો આપણી કેવી દશા થાય ? એ વખતે આપણે શું કરી શકીએ ? એ ખ્યાલ તો કરો ! માત્ર પાંચજ મિનિટ પ્રભુ પવનને બંધ કરે અને પછી જુઓ તો ખરા કે, તમે કેમ જીવી શકો છો ! આવી તો સેંકડો બાબતો છે કે જેમાં આપણું કાંઈ પણ ચાલી શકે નહિ; પણ ઊલટું એમજ લાગે કે, આપણે કેવળ પ્રભુની દયા ઉપરજ છીએ. તેમાં આપણી હોશિયારી કાંઈ પણ કામ આવતી નથી. આવી રીતે દરેક બાબતમાં પ્રભુની દયા સમજવાથી આપણને આપણી નબળાઈ માલૂમ પડી આવે છે, તેથી આપણામાં દીનતા આવતી જાય છે અને પ્રભુનો ઉપકાર માનવાની વૃત્તિ વધતી જાય છે. એમ થવાથી વિશેષતાથી પ્રભુ-કૃપા મેળવી શકાય છે અને અંતે પ્રભુમય થઈ શકાય છે. માટે આ કૃપાલિલાથી લાઇઓ અને બહેનો ! જેમ બને તેમ દરેક વાતો-માંથી મહાન દયાળુ પ્રભુની અખંડ દયા સમજવાની તજવીજ કરો અને એ દયા સમજી તે દયાળુ પિતાનો શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઉપકાર માનવાની કોઈ પણ તક જતી કરશો નહિ; કારણ કે જો કે બહુ મુશ્કેલી છે, તોપણ કોઈ માણસ કદી ચાહે, તો આસ-માનના તારાઓ ગણી શકે, સમુદ્રનાં મોજાંઓ ગણી શકે, વરસાદનાં ટીપાંઓ ગણી શકે; રેતીના દાણાઓ ગણી શકે અને માથાના વાળા ગણી શકે; પણ અનંત બ્રહ્માંડના નાથ મહાન પ્રભુના ઉપકાર તો કોઈથી પણ ગણી શકાય તેમ નથી,

પ્રભુ એવા દયાળુ છે. એવા દયાળુ પ્રભુને જાણ્યા વિના જે જીવે છે, તે જીવતા મૂઆ જેવા છે; માટે બાઈઓ ! પ્રભુની દયા સમજો અને પ્રભુનું શરણુ ધરો.

૫૬

જય જગપાળ દયાળ હરિ તું (૨)
અમને સુમતિ દે કરુણા કરી તું-જય૦
જેથી અમે તારૂં ચિંત્વન રોજે (૨)
કરીયે ઉલટી મગન રહી મોજે-જય૦
સૂર્ય ચંદ્ર ગગનના તારા (૨)
અદ્ભુત એ છે ચમત્કાર તારા-જય૦
લોગવીએ સુખ અહીં તુજ નામે (૨)
ઠરીએ નિરાંતે પછી સ્વર્ગદામે-જય૦

૧૭૫-આપણી માગણીઓ તો તુચ્છ હોય છે,
પણ પ્રભુ પોતાની મોટાઈ સામું જોઈને
આપણને ઘણું વધારે આપે છે

જેમ કોઈ ગરીબ માણસ શહેનશાહ પાસે જઈને અરજ કરે કે, “મહારાજાધિરાજ ! મને કોઈ જૂનાં પૂનાં લૂગડાંનો ફાટચોતૂટ્યો કટકો આપવાની મહેરબાની કરો.” એવી માગણી કરવી એ શું વાજબી છે ? એ તો રાજાનું અપમાન કરવા જેવું છે અને તો-પણ દયાળુ રાજા પોતાની મોટાઈ પ્રમાણે એવી માગણી કરનારને પણ ફાટચોતૂટ્યાં લૂગડાંના કટકાને બદલે કીમતી પોશાક તથા વખતે ગામગરાસ વગેરે આપી દે છે. તેમજ સ્વર્ગ, નરક અને પાતાળના અધિપતિ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ પાસે આપણે ધનદોલ-ત કે છોકરાંછૈયાં જેવી ક્ષણભંગુર વસ્તુઓ માગીએ, એ પણ મહારાજાધિરાજ પાસે ફાટચોતૂટ્યું કપડું માગવા જેવું છે; પણ પ્રભુ દયાળુ છે એટલે આપણી એવી માગણીથી અપમાન ન માનતાં તેને બદલે આપણને અલૌકિક વસ્તુઓ આપી દે છે, પણ આપણે આપણા અભિમાનમાં અને અજ્ઞાનમાં ફસાયેલા છીએ, તેથી પ્રભુએ કૃપા કરીને આપેલી એ અલૌકિક વસ્તુની કિંમત સમજતા નથી. જેમ આંધળો બિખારી દોઢિયું માગતો બેઠો હોય, તેને કોઈ દશ રૂપિયાની નોટ આપી જાય, પણ તે ગામડિયા બિ-

ખારીને નોટની કિંમતની ખબર ન હોવાથી તેને કાગળનો કટકો સમજીને ફેંકી દે, તેમ આપણે પણ સર્વશક્તિમાન પ્રભુની અનંત દયા અને તેનાં મોટાં ઇનામની કિંમત સમજી શકતા નથી, તેથી આપણે વગર મફતના બડબડચા કરીએ છીએ. બાકી જો પરમ કૃપાળુ પ્રભુની આપેલી અલૌકિક વસ્તુની કિંમત સમજીએ, તો આપણે નાનાં બચ્ચાંઓની પેઠે રૂપિયો છોડીને પતાસાંની ઇચ્છા કરીએ નહિ. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! આજથી ચાલ રાખીએ કે, પ્રભુ પાસે કરેલી આપણી જિગરની પ્રાર્થનાઓ કદી પણ વ્યર્થ જતી નથી; પણ ઊલટું આપણને આપણી માગણીઓ કરતાં પણ દયાળુ પ્રભુ ઘણું વધારે આપે છે, માટે પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને પૂર્ણ પ્રેમથી ને શુદ્ધ અંતઃકરણથી ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો, એટલે તમારા મનના મનોરથ પૂરા થયા વિના રહેશે નહિ; કારણ કે યોગક્ષેમ, રિદ્ધિસિદ્ધિ, સ્વર્ગ અને દેવપણું તથા મોક્ષ એ બધું ભક્તિમાં, ભજનમાં અને પ્રભુના પવિત્ર નામમાં છે, માટે જેમ બને તેમ પૂરે પ્રેમ આણીને દયાળુ પ્રભુની જ્યારે બને ત્યારે અંતઃકરણથી પ્રાર્થના કરો.

૧૭૬-પ્રભુના મંદિરમાં કેવી રીતે જવું જોઈએ ?

હુનિયાની સર્વ કોમના ને સર્વ દેશના લોકોને પોતપોતાના દેવ માટે તથા ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવા માટે મંદિરો હોય છે. મંદિરો બંધાવવાની રીતિ કાંઈ નવીન નથી; છેક પ્રાચીનકાળથી કોઈ ને કોઈ રૂપમાં મંદિરોની હયાતી ચાલી આવે છે; એટલુંજ નહિ પણ દરેક પ્રજાનો મોટો ભાગ છેક નાનપણથીજ મંદિરમાં જતાંઆવતાં શીખે છે અને તોપણ અજબ જેવું છે કે, મંદિરમાં કેવી રીતે જવું જોઈએ અને ત્યાં કેમ વર્તવું બાંધે, તે માટેના ખરા નિયમો બહુ થોડાજ લોકો જાણે છે અને તે થોડામાંથી પણ કોઈક સજ્જનોજ તે નિયમો પાળી શકે છે. ઈશ્વરની ભક્તિ કરવા માટે સૌ લોકોએ પોતપોતાના ધર્મના મંદિરમાં જવું જોઈએ; એવું હુનિયાના મુખ્ય મુખ્ય સર્વ ધર્મોનું ખાસ ફરમાન છે, એટલે ઈશ્વરની ભક્તિ માટે સૌ ભાઈઓને મંદિરમાં જવાની જરૂર છે, એમાં કાંઈ શક નથી; પણ ત્યાં શા માટે જવું ? કેવી રીતે જવું ? કેવી રીતે વર્તવું ? અને ત્યાંથી શું લઈને આવવું ? એ બધાંસુધી ખુલ્લી રીતે સમજીને તે પ્રમાણે વર્તીએ નહિ, ત્યાં-

સુધી મંદિરમાં જવાથી કાંઈ ખાસ લાભ મેળવી શકાતો નથી, માટે એ નિયમો સમજવાની સૌ લાઇઓને બહુજ જરૂર છે.

ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે, તોપણ મહાત્માઓ કહે છે કે, તે ચાર જગ્યાએ ખાસ વિશેષતાથી રહે છે; (૧) મંદિરમાં, (૨) આપણા હૃદયમાં, (૩) ભક્તમંડળમાં અને (૪) મોક્ષધામમાં. જેમ રાજાની સત્તા તેના સર્વ મુલકમાં છે, પણ તે પોતાના મહેલમાં વધારે રહે છે, તેમ ઈશ્વર સર્વત્ર છે; પણ તેને માટે સ્થાપેલું મંદિર કે જ્યાં દરરોજ બીજા કોઈ પણ સ્થાન કરતાં તેનું વધારે સ્મરણ થાય છે, ત્યાં તે વિશેષતાથી રહે છે. મંદિરમાં જવાનો આપણો હેતુ ઈશ્વરદર્શન, ઈશ્વરપ્રાર્થના અથવા ઈશ્વરસેવા એજ હોય છે. એ સિવાય બીજા કોઈ પણ હેતુથી મંદિરમાં જવું એ પાપ બાંધવા બરોબર છે. પ્રભુ કહે છે કે, “ મારી મોટાઈ સમજીને તમે મારી પાસે આવો. મારા મંદિરમાં આવવા માટે તમે યોગ્યતા મેળવો. મારી પાસે આવો ત્યારે તમારા મલિન વિકારો લઈને નહિ આવો. જેવો હું પવિત્ર છું, તેવા તમે પવિત્ર થઈને હૃદયમાં ભગવદ્વાવેશ ભરીને આવો.

કોઈ એક મોટા શેઠને કે રાજાને તેના મહેલમાં મળવા જતાં આપણને કેટલી બધી સંભાળ રાખવી પડે છે? ને કેટલી બધી અદબ રાખવી પડે છે? તે જુઓ અને પછી વિચારો કે, ઈશ્વર તો સર્વ રાજાઓનો મહારાજા છે, અનંત પ્રજાકોનો ધણી છે, તેની સત્તાથી સૂર્ય પ્રકાશે છે, તેની સત્તાથી પવન વાય છે, તેની સત્તાથી વરસાદ વરસે છે, તેની સત્તાથી આકાશમાં તારાઓ અધ્ધર રહ્યા છે અને તેની સત્તાથી સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા મૂકતો નથી. એવા મહાન પવિત્ર ઈશ્વરના મંદિરમાં જતાં આપણે કેટલી બધી સંભાળ રાખવી જોઈએ? ને કેટલું બધું પવિત્ર રહેવું જોઈએ? તેને બદલે આપણે કેવી અટકચાળી રીતે, કેવા મલિન મનથી ને કેટલા બધા ઓછા ભાવથી મંદિરમાં જઈએ છીએ, તે વિચારી તો જુઓ! આવી રીતે મંદિરમાં જઈને આપણે શું મેળવી શકીએ? એક નોકર પોતાના શેઠના ઘરમાં જતાં જેટલી સંભાળ રાખે છે, એક વિદ્યથી સ્કૂલમાં પોતાના માસ્તર પાસે જેટલી નમ્રતા રાખે છે, એક નવી પરણેલી જુવાન છોકરી પોતાની સાસુની જેટલી અદબ રાખે છે; તેટલીજ સંભાળ, તેટલીજ નમ્રતા ને તેટલીજ અદબ, તેજ નોકર, તેજ વિદ્યાર્થીને તેજ છોકરી, મંદિરમાં પ્રભુ-

નાં દર્શન કરવા જતી વખત ક્યાં રાખી શકે છે? પોતાના શેઠ, પોતાના માસ્તર ને પોતાની સાસુ કરતાં પણ બાળે પ્રભુનો દર-બાળે ઊતરતો હોય, તેવી રીતે બેદરકારીથી આપણે પ્રભુના મંદિરમાં દર્શન કરવા જતી વખત વતીએ છીએ, એ શું દિલગીર થવા જેવું નથી? એવી રીતે મંદિરમાં જઈને આપણે શું લાભ મેળવી શકીએ? માટે ભાઈઓ! અદબથી, અંતરના પ્રેમથી ને શુદ્ધ ભાવથી આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે આપણે મંદિરમાં જઈ શકીએ એમ કરો.

૧૭૭-આપણે શા માટે દેવમંદિરમાં જવું જોઈએ?

મંદિરમાં દર્શન કરવા જતી વખત એ પણ બૂલી જવું જોઈતું નથી કે, આપણે ત્યાં કાંઈ ગામગપાટા મારવા જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ એકબીજાની મુલાકાતો લેવા જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ બબ્બરભાવ પૂછવા માટે જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ લક્ષ્મીનાં સાટાં કરવા કે પ્રેમની ઇશારતો કરવા માટે જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ લોકોની ખૂબસૂરતી જોવા કે માણસોના હાવભાવ તપાસવા જતા નથી, આપણે ત્યાં કાંઈ આપણી મોટાઇ બતાવવા કે આપણું હાપણ બતાવવા જતા નથી અને આપણે પાકી રીતે સમજવું જોઈએ કે, પ્રભુનું મંદિર એ કાંઈ નિંદાખાનાનું મકાન નથી; પણ ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરવાનું પવિત્ર સ્થાન છે. બાળેબાળે થઈ ગયેલાં પાપની માફી મેળવવાની જગ્યા છે. જેમ બને તેમ મંદિરની પવિત્રતા વધારેમાં વધારે સચવાય, તેમ પોતપોતાથી બનતું કરવાને દરેક માણસ બંધાયેલાં છે; કારણ કે મંદિરમાં પવિત્રતા હોય, તોજ ત્યાં જવાથી આપણામાં પવિત્રતા આવી શકશે, પણ જો ખુદ મંદિરમાંજ ગડબડ ચાલતી હોય, તો ત્યાં જવાથી આપણામાં પવિત્રતા કેમ આવી શકશે? એ વિચારવાનું છે. માટે સૌ ભાઈઓ તથા બહેનોએ મંદિરની પવિત્રતા સચવાય તેમ કરવું જોઈએ, હૃદયમાં ઈશ્વરી આવેશ ભરીનેજ મંદિરમાં જવું જોઈએ ને એ આવેશ દેવનાં દર્શન કરતાં શુદ્ધ થવો જોઈએ-વધવો જોઈએ. ત્યાં બીજી નજીની વાતોની પંચાતી ને ઠકામશ્કરીની વાતો કરી હૃદયમાં આવેલા ઈશ્વરી આવેશને ભૂંસી નાખવો ન જોઈએ. જો મંદિરમાં દર્શન કરતી વખત આપણા હૃદયમાં આવેશ ન હોય, તો એવાં દર્શનથી કાંઈ વિશેષ

લાલ નથી; માટે આપણો ભગવદાવેશ ઓછો થઇ જાય એવી વાતો તથા એવાં આચરણ મંદિરમાં નહિ કરવાં જોઇએ.

મંદિરમાં જવાનો હેતુ જો બરોબર રીતે આપણા હૃદયમાં ને આપણી નજર આગળ રહેતો હોય, તો આપણે ત્યાં વધારે સારી રીતે વર્તી શકીએ, માટે એ હેતુ બરાબર રીતે આપણા મનમાં ઠસાવવો જોઇએ. મંદિરમાં જવાનો આપણો ખાસ હેતુ ઈશ્વરને પ્રસન્ન રાખવો ને તેની કૃપા મેળવવી એજ છે; કારણ કે તે સમર્થ ઈશ્વરની કૃપાથી સર્વ બની શકે છે. દરેક માણસની ઇચ્છાઓ પોતપોતાના સ્વાર્થ પ્રમાણે જુદી જુદી હોય છે; પણ તે સર્વનો સામાન્ય હેતુ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનો હોય છે; ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાના પણ અનેક રસ્તા છે, પણ તેમાં દીનતાપૂર્વક લીનતાએ મુખ્ય છે; ને એવી દીનતાપૂર્વક લીનતા તથા આધીનતા ભગવદ્-આવેશમાંથીજ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે એ આવેશ હૃદયમાં ભરીનેજ આપણે મંદિરમાં જવું જોઇએ. એ આવેશ ઓછો થઇ જાય એવાં કાંઈ પણ કામ કે વાતો ત્યાં નહિ કરવી જોઇએ. બધાય પ્રપંચને એ વખતે મનમાંથી કાઢી નાખવા જોઇએ ને પ્રભુમય બની જવું જોઇએ. જો એમ ન બની શકે તો મંદિરમાં માત્ર ખાલી ધક્કા ખાવાથી કાંઈ લાલ નથી, પણ ઊલટું નુકસાન છે; કારણ કે મેન્ડ્રિસ્ટ્રેટની હજૂરમાં જે માણસ ગુનો કરે છે અથવા રાજની સામે જે કોઈ બેઅદબી કરે છે, તેને તેવાજ બીજા ગુનેગારો કરતાં વધારે શિક્ષા થાય છે. એવીજ રીતે પ્રભુના મંદિરમાં જેઓ બેઅદબી કરે છે અથવા પાપ કરે છે, તેઓનાં પાપ બેવડાં થઇ જાય છે, એટલે તે વધારે શિક્ષાને પાત્ર છે, એ કદી પણ ભૂલી જવું જોઇતું નથી; માટે બીજા કોઈ પણ જગ્યા કરતાં મંદિરમાં વધારે અદબથી રહેવાની, વધારે પવિત્રાઇથી રહેવાની ને વધારે નમ્રતાથી રહેવાની જરૂર છે ને ફરજ છે, એ પછી રીતે યાદ રાખીનેજ મંદિરમાં જવું જોઇએ; તેમજ મંદિરમાં જે ઓળખાણપિછાનવાળાઓ મળે તેમની સાથે પ્રેમપૂર્વક જેગોપાળ કરવા એટલુંજ બસ છે. તેમની સાથે મંદિરમાં લાંબીચોડી વાતો નહિ કરવી જોઇએ; કારણ કે એવી વાતોથી ધ્યાન ચૂકી જવાય છે, માટે મંદિરમાં જવાનો હેતુ ન ચૂકી જવાય એ આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો.

૧૭૮-આપણે વાતોમાંજ રહી જવાનું નથી; પણ કાંઈક કરી બતાવવાનું છે

મહામંગળકારી, સદાય આનંદસ્વરૂપ પ્રભુના પવિત્ર નામ-સ્મરણનો મહિમા એટલો બધો મોટો છે કે, તેને માટે જેટલું કહીએ એટલું થોડુંજ છે. લાખો વર્ષો થયાં કરોડો સાધુઓ જીદી જીદી રીતે પ્રભુના નામસ્મરણનો મહિમા ગાતા આવેલા છે અને તોપણ કોઈ તેનો પાર પામી શક્યું નથી. એને માટે નવી નવી દેશનની એટલી બધી ચમત્કારિક વાતો છે કે, જો તેનો સંગ્રહ કરીએ તો મોટાં પુસ્તકો લરાય; પણ લાઇઓ ! આપણે કાંઈ એવી વાતોમાંજ રહી જવું નથી, આપણે તો કાંઈક કરી બતાવવું છે. તમે કહેશો કે, આપણે તે શું વિસાતમાં ? આપણે શું કરી શકીએ ? પણ સંતો કહે છે કે :

“x આત્મોન્નતિ મેળવવા માટે, જન્મ-મરણના ફેરામાંથી શૂટવા માટે, સંસારસાગર તરવા માટે, અધિકારમાંથી પ્રકાશમાં જવા માટે, અલ્પકાળમાંથી અનંતતામાં જવા માટે, મૃત્યુમાંથી જીવનમાં જવા માટે અને પરમાત્માને પામવા માટે પ્રભુ આપણને નથી કહેતો કે, તમે આકાશના તારાઓને પકડી લાવો; તે એમ નથી કહેતો કે, તમે સમુદ્રને પી જાઓ; તેની આજ્ઞા એવી પણ નથી કે, તમે ધગધગતા અગ્નિને ખાઈ જાઓ; તેની ઇચ્છા એવી પણ નથી કે, તમે સંસાર છોડી દો; તે એમ નથી કહેતો કે, તમે શેષનાગની મૂછના વાળ તોડી લાવો; તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે ઇન્દ્રને જીતી લાવો; તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે દુનિયાનાં દુઃખો લઈ લો; તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે પૃથ્વીનાં રજકણો ગણી આપો; તે એમ પણ નથી કહેતો કે, બ્રહ્માંડના બધા વાયુને માત્ર એકજ પરમાણુમાં તમે ભરી આપો; તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે આકાશ સુધીની સીડી પાંધી આપો અને તે એમ પણ નથી કહેતો કે, તમે તમારું મસ્તક કાપી આપો. તે માત્ર એટલુંજ કહે છે કે, વ્યાવહારિક જાલઓમાં ન ફસાઓ અને માત્ર દેખાતી અડચણોથી ડરી નહિ જતાં દૃઢતાથી ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધવા માટે મહાન પ્રભુના હુકમનાશક પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરો.”

x “સંસારમાં સ્વર્ગ”માંથી

લાઇએ! હવે આપણે શું કરી બતાવવાનું છે એ સમજ્યા? આપણે માત્ર વ્યાવહારિક લાલચોમાંથી બચવાનું છે અને પ્રેમ-પૂર્વક શુદ્ધલાવથી અનંત પ્રદ્યાંડના નાથના નામની માળા ફેરવવાની છે. જો એમાંથી કાંઈ થોડું ઘણું પણ આપણે કરી બતાવીએ, તો તો જિંદગીની સાર્થકતા છે અને પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શકીએ તેમ છીએ. બાકી જીલોના લબરકાથી કાંઈ વળવાનું નથી.

વાતોના તડાકાફડાકામાં અને અષ્ટમપષ્ટમ કરી ગોટાળા-પિંડાળા વાળવામાં અમે કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી. જે બાકી રાખ્યું છે, તે સંતોની સેવા ને હરિનું સ્મરણજ. અરે અરે! આ તો એમ થઈ ગયું કે, ચટણીમરચાં ખાવામાં રહી ગયા ને લાડુ ખાવા તો બાકીજ રહી ગયા. અરે! હાય હાય! આ તો એમજ થઈ ગયું કે, મીઠીઆવળ ને નસોતરની ફાકીઓ લઈ એરડિયું પીધા જેવું મોઢું કરવામાંજ અમે રહી ગયા અને ખરૂં અમૃત પીવાનું તો બાકીજ રહી ગયું. અરેરે! આ તો એમજ થઈ ગયું કે, ભૂસું ફાકવામાં ને ખીલો ચાટવામાંજ અમે રહી ગયા અને તત્ત્વ માલ તો ભુલાઈજ ગયો અને હાય હાય! અમે તો ગટરના ગાંઠા પાણીમાંજ રહી ગયા અને પવિત્ર ગંગાજળને માટે તો અમારા મનમાં ઇચ્છાજ રહી નહિ? પ્રભુ દયા કર, દયા કર. તારા શાંતિદાયક મહામંગળકારી નામના સ્મરણ વિના આવી સ્થિતિમાંથી કેમ છૂટી શકાયે? અમારે જે કરી બતાવવું છે, તે માત્ર તારા નામનું સ્મરણ છે. અમે જાણીએ છીએ કે, એમાં નથી કાંઈ પાઈનું પણ ખર્ચ કે નથી કાંઈ બોજે ઉપાડવાનો; નથી કાંઈ તજવાનું કે નથી કાંઈ ઊંડો અભ્યાસ કરવાનો અને નથી કાંઈ જીદાં જીદાં કર્મોની ગૂંચવણભરેલી જાળ કે નથી કાંઈ મતમતાંતરના વાંધા; એમાં તો માત્ર તારા મહામંગળકારી પવિત્ર નામનું સ્મરણજ છે. એમાં તો માત્ર સર્વ ધર્મના સારનો પણ સાર અને તત્ત્વનું પણ તત્ત્વ છે અને એમાં તો અદાર પુરાણ, ચાર વેદ તથા આખી દુનિયાના ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી તારવી કાઢેલું માખણજ છે; માટે લાઇએ! વાતોના તડાકાફડાકામાંજ નહિ રહી જતાં એ માખણ મેળવવાની તજવીજ કરો, પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી માખણ મેળવાની તજવીજ કરો.

૧૭૬-માળા તે પ્રભુનો રસ્તો છે અને તેના પારા તે અજવાળું આપનારાં જ્ઞાનસો છે

આપણા દેહનાં દુઃખો, મનનાં દુઃખો અને કુદરતી આફ-
તોથી અકસ્માત આવી પડનારાં દુઃખો, એ ત્રણે જાતનાં દુઃખો-
માંથી છોડાવે અને અખંડ શાંતિ આપે એવો જો આ જગતમાં
કોઈ પણ સહેલામાં સહેલો કીમિયો હોય, તો મહાન ઈશ્વરના
પવિત્ર નામનું સ્મરણ છે. એ શાંતિદાયક નામમાં દુઃખ નાશ
કરવાનો એવો મહાભારત ગુણ છે કે, જો તેના આપણે જરા પણ
અનુભવ લઈએ, તો આપણને તરતજ આનંદ થયા વિના રહે
નહિ; એટલુંજ નહિ પણ તેમાં એવી ખૂબી છે કે, રસ લાગ્યા પછી
અને રંગ લાગ્યા પછી તેને છોડી શકાયજ નહિ; કારણ કે સંતો
કહે છે કે, પ્રભુનું નામસ્મરણ કરવાની માળા તે પ્રભુનો રસ્તો છે
અને તેના પારા તે રસ્તા ઉપરનાં અજવાળું આપનારાં જ્ઞાનસો છે.
આમ હોવાથી પ્રભુના એક નામ પછી ખીજું નામ લેતાં વધારે
અજવાળું મળે છે અને ખીજા કરતાં ત્રીજા નામમાં વધારે અજ-
વાળું મળે છે. આવી રીતે જેમ જેમ વધારે વધારે નામ લેતા
જઈએ, તેમ તેમ વધારે વધારે અજવાળું થતું જાય છે; કારણ
કે જેમ જેમ ઈશ્વરી રસ્તામાં આગળ વધતા જઈએ, તેમ તેમ
દૈવી પ્રકાશ અને આત્મિક આનંદ વધતો જાય છે અને એદિવ્ય
પ્રકાશ તથા અલૌકિક આનંદ ઈશ્વરના નામસ્મરણમાંથી મળે
છે, એટલે નામસ્મરણ વિનાનો માર્ગ તે અંધારો રસ્તો છે અને
અંધારા રસ્તામાં તો કેટલાક સંન્યાસીઓ, રોગીઓ અને ભક્તો
જેવા હોશિયાર માણસો પણ ભૂલા પડે છે, ત્યારે દુનિયાદારીના
આળુક ખાઈ ખાધને અને વ્યવહારની હાવવાય લોગવી લોગવીને
ઢીલાદસ થઈ ગયેલા આપણા જેવા નમાલાઓ ભૂલા પડે તેમાં
શી નવાઈ? પણ યાદ રાખજો કે, મોટા રસ્તાની ભૂલ પણ મોટી
હોય છે. સુખઈ જેવા શહેરમાં કયાંય ભૂલા પડી જઈએ, તો ચેર
પહોંચતાં કલાક બે કલાક મોડું થઈ જાય છે; રેલવેમાં બેસતાં
ભૂલી જઈએ અને એકને બદલે બીજા ટ્રેનમાં બેસી જઈએ, તો
પૂર્વને બદલે પશ્ચિમમાં નીકળી જવાય છે ને ફરીથી પાછા વધારે
પૈસા ખર્ચવા પડે છે તથા એ ભૂલના ઠંડ બદલ વધારે પૈસા
આપવા પડે તે જુદા અને જો કયાંય જંગલમાં ભૂલા પડ્યા

હોઈએ, તો અધવચમાંજ કયાંય રાત રહી જવું પડે છે. આવા નાના રસ્તાઓની ભૂલથી પણ જ્યારે એટલો બધો વખત ફેાગટની રખડપટ્ટીમાં જાય છે, ત્યારે ભાઈઓ ! વિચાર તો કરો કે, જો ઈશ્વરી રસ્તામાં ભૂલ થાય, તો કેવા મોટા ચક્કરમાં પડી જઈશું ? ચોરાશી લાખના ફેરાના ચક્કર માટે તમે કયાં નથી સાંભળ્યું ? એવા મોટા રસ્તામાં ન સપડાઈ જવાય માટે આપણા હૃદયમાં હરિના નામસ્મરણરૂપી ફાનસ રાખો, હરિના નામસ્મરણરૂપી આનંદ રાખો. એ રોશનીમાં એવું બળ છે, કે જો તેને સાચા દિલથી ને પૂરેપૂરા ભાવથી પકડી રાખીશું, તો તે આપણને ચોરાશી લાખના ફેરામાં ભૂલા પડવા દેશે નહિ, માટે જેમ બને તેમ અને જ્યાંથી મળે ત્યાંથી પ્રભુના પવિત્ર નામસ્મરણને પકડો, નામસ્મરણને પકડો; કારણ કે આપણને તારવા માટે આપણી ઉપર દયા કરીને પરમાત્માએ પોતાનો પ્રકાશ પોતાના નામની મારફત આપણને આપેલો છે, માટે એ દિવ્ય પ્રકાશને પકડી રાખો, એ સત્ય જ્યોતિને પ્રેમથી હૃદયમાં ધારણ કરો.

**૧૮૦-ઈશ્વરના દરબારમાં આપણે માટે મકાન બાંધવા-
ને પ્રભુનું એક એક નામ તે એક એક ઇંટ છે**

ત્યાગીઓ કહે છે કે, આ સંસાર સ્વપ્ના જેવો છે; પણ આપણે મોહમાં ફસાયેલા છીએ, એટલે આપણને ‘સંસાર સ્વપ્ના જેવો છે.’ એ બાબત હજી ખુલ્લી રીતે સમજાઈ નથી; તોપણ આપણે એટલું કબૂલ કરીએ છીએ કે, આ બધું ચાર દિવસની આંદની જેવું છે; કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે, આપણાં ઘણાંએ સગાં-વહાલાંઓ મરી ગયાં છે, આપણા ભાઈબંધદોસ્તો ને ઓળખાણ-બાળાઓ મરતા જાય છે, આપણા ધંધારોજગારમાં અને આપણા શરીરમાં પણ જમાના પ્રમાણે ફેરફાર થતા જાય છે અને આપણું મન પણ કાંઈ હમેશાં એકની એક સ્થિતિમાં રહી શકતું નથી. આ બધું પ્રત્યક્ષ જોઈ જોઈને આપણે એટલું તો ખુલ્લી રીતે સમજી ગયા છીએ કે, આપણે પણ પાંચ દિવસ મોડું કે વહેલું પણ જરૂર મરવાનું છે અને જરૂર આપણી જીવાની પણ જતી રહેવાની છે. એ ઉપરથીજ આપણે આ જગતને ચાર દિવસની આંદની જેવું કહીએ છીએ; જો કે એમ મોઢથી બોલીએ છીએ, તોપણ હજી તે પ્રમાણે વર્તતા નથી. જો ખરેખરી રીતે એમ વર્ત-

તા હો તો વિચાર કરો કે, જ્યારે આપણે ‘ ચાર દિવસની ચાંદની ’ માટે એટલું બધું કરીએ છીએ, ત્યારે અનંતકાળનાં—હરિની હજૂરનાં સુખો ભોગવવા માટે આપણે કેટલું બધું કરવું જોઈએ? આપણી આ ક્ષણિક જિંદગી માટેની દોડધામ જીએ ! આપણા આ પાણીના પરપોટા જેવા દેહ માટેની હાથવોચ જીએ ! આપણી આ ઘડીક વારની બાજીના દગાફટકા જીએ ! પળનો ભરોસો નહિ, છતાં પણ આપણે આપણા સંકલ્પવિકલ્પથી ધરાર ભલી કરેલી આબુબાબુની મુશ્કેલીએ જીએ ! અને ‘ જાનમાં કોઈ જાણે નહિ ને હું વરની ફેઈ ’ બનવાની મૂખોંઈએ તો જીએ !

હજી આટલેથીજ ક્યાં છૂટકો થવાનો છે ? આપણા તબેલાએ ને ગોડાઉનો જીએ ! આપણાં હમામખાનાંઓ ને ગાડીઓ જીએ ! આપણા પલંગો ને આપણા બંગલાઓ જીએ ! આપણાં ખેતરો અને આપણાં કારખાનાંઓ જીએ ! અને એ કાંઈ પણ ન હોય, તોપણ આપણા મનને તો જીએ ! એમાં એ બધી બાબતોની કેટલી બધી વાસના ભરેલી છે, એ તો તપાસો !

આ બધું શાને માટે ? જરાક વારના જીવતર માટે, એ ઘડીના જાડુના ખેલને માટે ! અને ભાઈઓ ! ચાલ રાખજો કે, પળવારના સ્વપ્નાને માટે આપણે આટલું બધું કરીએ છીએ, પણ અનંતકાળને માટે અને હરિની હજૂરમાં જવા માટે અક્ષોસ કે આપણે કાંઈ પણ કરતા નથી ! આ કેટલી બધી મોટી ભૂલ થાય છે, એ વિચારો તો ખરા ! ખરેખરા સુરક્ષિત સ્થાને આપણાં સુંદર મકાનો જોઈએ કે બળતા અગ્નિમાં આપણાં મકાનો જોઈએ ? એ જ્યાં તો કરો ! અને હમેશની જગ્યામાં ઘર બાંધવું જોઈએ, કે ઘડીકવારની મુસાફરીમાં બંગલા બાંધવા જોઈએ, એ કાંઈક તપાસો તો ખરા !

કોઈએમ કહે કે, અમે ઈશ્વરની હજૂરમાં કેમ ઘર બાંધી શકીએ ? એટલી બધી શક્તિ અમારામાં ક્યાં છે ? પણ સાધુઓ કહે છે કે, અહીં દુનિયામાં ઘર બાંધવા કરતાં પરમાત્માની હજૂરમાં ઘર બાંધવું એ વધારે સહેલું છે; કારણ કે અહીં તો ઇંટના, ચૂનાના, પથ્થરના ને લાકડાંના પૈસા આપવા પડે છે; અહીં તો પાણીના ને રેતીના પણ પૈસા આપવા પડે છે; જમીનનો દર ને સરકારના કર તો આપણું છોડિયુંજ પાડી નાખે છે અને રોજ રોજ વધતા જતા મજૂરીના ભાવમાં કાચાપોચાના તો ખારજ વાગી

જાય છે; પણ પ્રભુના દરબારમાં એવું કંઈ પણ નથી. પ્રેમપૂર્વક આપણે પ્રભુના પવિત્ર નામની માળા ફેરવીએ, તે પ્રભુનું એક એક નામ ત્યાં એક એક ઈંટરૂપ થઈ પડે છે અને અહીં આપણે જે યથાશક્તિ દાન કર્યું હોય, તેનું ત્યાં પાત્ર પ્રમાણે સેંકડો અને હજારોગણું ફળ થઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ ચિત્રવિચિત્ર એ ખાતાનો ચોખ્ખો હિસાબ રાખે છે અને વિશ્વકર્મા પોતે આપણે તેને સામાન આપીએ તે પ્રમાણે આપણે માટે મકાન બાંધી આપે છે. માટે બાઈઓ ! અનંતકાળના મકાનને માટે જેમ જિંદગીમાં જિંદગી માલ અપાય અને પ્રભુના નામસ્મરણરૂપી વધારેમાં વધારે ઈંટ અપાય તેમ કરજો; કારણ કે સાચા સુખનું, ખરેખરી શાંતિનું અને અંતકાળનું મકાન તો હરિની હજૂરમાં—મોક્ષધામમાંજ હોવું જોઈએ અને તે વગરમહેનતે અને વગરખર્ચે અનંત પ્રદાંડના નાથના પવિત્ર નામના બળથી બાંધી શકાય તેમ છે, માટે મહામંગળકારી પ્રભુના આનંદદાયક નામનું સદા સ્મરણ કરો ! સ્મરણ કરો ! !

૧૮૧—એક એક સેકન્ડમાંથી જમાનાઓ થાય છે,
તેમ પ્રભુનું એક એક નામ લેતાં સરવાળે
આપણું કલ્યાણ થઈ જાય છે

નાના ઘડિયાળમાં સેકન્ડ—કાંટો તમે જોયો છે ? એ કાંટાને એક કાપા ઉપરથી તેની પાસેના બીજા કાપા ઉપર ખસી જતાં જરા પણ વાર લાગતી નથી; આપણે હળુ ધ્યાન રાખીને જોતા હોઈએ એટલામાં તો તે ક્યાંનો ક્યાંય ચાલ્યો જાય છે. આપણા મનમાં એક સેકન્ડની કે થોડી સેકન્ડની જો કે કંઈ કિંમત નથી, તોપણ એ એક એક સેકન્ડ જતાં જરા વારમાં મિનિટ, સહેજ વારમાં પા કલાક અને વાત કરતાં કરતાં કલાક નીકળી જાય છે; એ તમે ક્યાં નથી જાણતા ? એવી રીતે કલાકોમાંથી દિવસો, દિવસોમાંથી સૈકાંઓ, સૈકાંઓમાંથી જમાનાઓ અને જમાનાઓમાંથી યુગો ચાલ્યા જાય છે. સૈકાંઓ, જમાનાઓ અને યુગો તો હાલના વખતમાં આપણે જોઈ શકતા નથી; પણ જલદી જલદી વર્ષોને જતાં જોઈને કેઈ કેઈ વખત શું આપણને અજાયબી નથી લાગતી ? ઘણી વખત આપણને એમ લાગી જાય છે કે, ઝોહો ! આટલી વારમાં આટલો બધો વખત નીકળી ગયો ? હજી હું તો જાણું કાલ

સવારનીજ વાત છે.

ભાઈઓ ! આવી રીતે જેમ આપણને ખબર પણ ન પડે તેવી રીતે નાની નાની પળોમાંથી વર્ષો આલ્યાં જાય છે, તેમ પવિત્ર ઈશ્વરના આનંદદાયક નામનો હુમેશાં થોડી થોડી વાર જપ કરવાથી પણ અંતે આપણે સાચા ભક્ત થઈ જઈએ છીએ અને ઈશ્વરની અખૂટ રિદ્ધિસિદ્ધિ ભોગવવા ભાગ્યશાળી થઈ શકીએ છીએ; કારણ કે રિદ્ધિસિદ્ધિ પ્રભુના પવિત્ર નામની દાસી છે. અનંત પ્રહ્લાંડના નાથના નામમાં આટલું બધું બળ છતાં પણ આપણે પ્રેમપૂર્વક તેનું સ્મરણ કરી શકતા નથી, તેનું કારણ એજ છે કે, જેમ થોડી થોડી પળોની આપણને કિંમત નથી, તેમ પ્રભુના નામનો જરા જરા વાર જપ થાય તેનું બળ પણ આપણે ખુલ્લી રીતે જોઈ શકતા નથી. તેથી જેમ થોડી થોડી સેકન્ડોની આપણે દરકાર કરતા નથી, તેમ જ્યારે બને ત્યારે, જેટલું બની શકે એટલું અનન્ય ભક્તિથી તન્મય થઈને નામસ્મરણ કરવાની પણ આપણે દરકાર રાખતા નથી; એટલે આપણે ધારેલું ફળ મેળવી શકતા નથી. પણ યાદ રાખજો કે, જેમ એક એક સેકન્ડમાંથી જમાનાઓ થઈ જાય છે, તેમ મહાન પ્રભુનું શાંતિદાયક એક એક નામ લેતાં પણ આપણે પવિત્ર થતા જઈએ છીએ. માટે પ્રભુના મહામંગળકારક નામને નાનું સમજવાની ભૂલ નહિ કરતાં તથા સેકન્ડમાંથી જમાનાઓની માફક એ થોડું થોડું કરતાં પણ ઘણું થતાં અંતે તેમાંથી કલ્યાણ થવાનું છે, એમ સમજીને પરમ પવિત્ર, મહામંગળકારી, સદાય આનંદસ્વરૂપ, ત્રિવિધ તાપને ટાળનાર, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમ કૃપાળુ શ્રીપરમાત્માના શાંતિદાયક નામનું જ્યારે બને ત્યારે પૂર્ણ પ્રેમથી, દૃઢ શ્રદ્ધાથી અને સાચી એકાગ્રતાથી સ્મરણ કરો ! સ્મરણ કરો !!

૫૬

નારાયણનું નામ લેને તું પ્રાણી રે;
બહરીનાથ પ્રગટ જુગ બાણી-(ટેક)
ગર્ભવાસે રક્ષા કીધી તારી રે,
લીધો જઠર અગ્નિથી ઉગારી રે;
તેને કેમ મેલ્યો છે વિસારી-નારાયણુ
નરદેહ લીધો તને નાથે રે,
ધન હોય તો વાવર તારે હાથે રે;

પડ્યું રહેશે કોડી નાવે સાથે-નારાયણુ
 વણુ સમજે કહે મારું મારું રે,
 ધન કાજ ફરે તન બાફું રે;
 તારા હાથે નથી ધન તારું-નારાયણુ
 મિથ્યા સુખમાં તે શું લપટાણુ રે,
 લોકલાજે ગળે દીધો પાણુ રે;
 બચ છે તૃષ્ણાના પૂરમાં તણાણુ-નારાયણુ
 કાયા માયા એ રીતે કાચી રે,
 તેના રંગમાં તે શું રહ્યો રાચી રે;
 બ્રહ્માનંદ કહે વાત સાચી-નારાયણુ

૧૮૨-નાનપણથીજ દાન આપતાં શીખવું જોઇએ

અસલના વખતમાં અતિથિસત્કાર અને દાનની બાબતમાં આખી દુનિયામાં હિંદુસ્તાનની બરોબરી કરી શકે એવો કોઈ પણ દેશ નહોતો. રાજપ્રજા સર્વે દાનની કિંમત સમજતા અને પોતપોતાની શક્તિ મુજબ ધર્મની ફરજ તરીકે હમેશાં દાનપુણ્ય કરતા હતા; પણ હાલના રાજાઓ તો ભેંસો છોડીને ખીલાનાં દાન આપી દે એવા થઈ ગયા છે અને કદી બહુ કરે તો લાગવગવાળાઓને એ. બી. સી. ડી. નાં પૂછડાંઓજ આપે છે. જ્યારે રાજાઓનાજ એવા હાલ થઈ ગયા છે, ત્યારે પ્રજાની પાયમાલીનું તો પૂછવુંજ શું? પણ અસલના વખતમાં કાંઈ એમ નહોતું. એ વખતે તો પ્રસંગોપાત્ત ઘણી જાતનાં દાન અપાતાં હતાં. હાથી-ઘોડાનાં દાન, રથપાલખીનાં દાન, વાડીખંજલાનાં દાન અને વાવ-ફવા તથા ખેતરોનાં દાન તો સાધારણ હતાં. જ્યાં આવાં દાનો પણ સાધારણ હોય, ત્યાં અન્નદાન અને વિદ્યાદાન માટે તો બાકીજ શું રહે? અન્નદાન આપવા માટે અતિથિઓને શોધવા સાફ ઘણાએ ગૃહસ્થો પળે ચાલીને બળે ચારચાર ગાઉ જંગલમાં જતા હતા અને હાથેપગે લાગીને ખરા ભાવથી અતિથિઓને પોતાને ઘેર લાવી જમાડતા હતા. વિદ્યાદાન માટે તો ઘરેક મંદિરમાં સવારે, બપોરે, સાંજે અને રાત્રે હરિકથા તથા ધર્મના ઉપદેશો થયા કરતા હતા અને જે પંડિતને ઘેર વધારે વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હોય, તેનું વધારે સન્માન થતું હતું; તેથી ઘરેક પંડિતો પોતાના માનને અર્થે તથા ધર્મને અર્થે પોતાને ખર્ચે ખાસ

વધારે વિદ્યાર્થીઓ મેળવવાની તજવીજ કરતા હતા અને એ પં-
ડિતોનું વિદ્યાદાનનું ખર્ચ રાખ્યો તથા શેઠશાહુકારો ઉપાડી લેતા
હતા, એટલે ગરીબમાં ગરીબ વિદ્યાર્થી પશુ મનમાનતી રીતે અ-
ભ્યાસ કરી શકતો હતો. આવી રીતે અન્નદાન તથા વિદ્યાદાનની
છૂટથી લોકો પોતાની મરજી મુજબ અભ્યાસ કરી શકતા હતા
અને એ વખતે દરેક નાનામાં નાના ગામમાં પશુ દરરોજ સના-
તન આચાર્યધર્મને ઉપદેશ ચાલુ હોવાથી પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી લોકો એ-
કજ ધર્મમાં રહી શકતા હતા; એટલે વિદ્યાની સાથે ધર્મનું બળ
તેઓમાં વધતું રહેતું હતું; તેથી તેઓ નીતિમાન અને આખાદ
રહી શકતા હતા; એટલુંજ નહિ પણ જુદા જુદા પ્રસંગોએ ધર્મ-
નિમિત્તે જુદી જુદી જાતનાં દાન આપતા હતા. એ પ્રસંગો એટ-
લા બધા હતા અને એ દાનો એટલી બધી ઊંડી અસરવાળાં હતાં
કે, તેનો આપણે જો અભ્યાસ કરીએ, તો આપણને અભયબી લાગ્યા
વિના રહે નહિ. આપણા પૂર્વજોનું ધાર્મિક જીવન કેવું ઉત્તમ હતું
અને હાલમાં આપણે કેટલા બધા નીચે ઊતરી ગયા છીએ, એજો
હોય તો અસલના પ્રાયશ્ચિત્ત વિધિ અને દાનવિધિ તથા દાનમા-
હાત્મ્ય આપણે બાણુવું જોઈએ. જો એ સમજીએ તો આપણને
તરતજ એમ લાગી આવે કે, જે ધર્મમાં આટલાં બધાં પ્રાયશ્ચિત્ત
હોય તે ધર્મના લોકો કેમ પાપ કરી શકે ? અને જે ધર્મમાં એ-
ટલાં બધાં દાન તથા એટલી બધી દાનની મહત્તા હોય, તે દેશ
દાનના પ્રભાવથી-ઉદારતાથી આખાદ કેમ ન હોય ? જ્યાં ખાસ
પ્રભુનો હુકમજ એવો હોય કે:

यज्ञदानंतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

(અ ૧૮, સ્લો ૫.)

અર્થાત્ યજ્ઞ એટલે પ્રભુ તરફની ફરજ, દાન એટલે મનુષ્ય-
જાત તથા પ્રાણીઓ તરફની ફરજ અને તપ એટલે મનને કાબૂ-
માં રાખવું તે. એ કર્મો છોડવા લાયક નથી, તે તો કરવાંજ જોઈ-
એ; કારણ કે યજ્ઞ, દાન ને તપ બુદ્ધિમાનોને પણ પાવન કરનારાં છે.

બાઈઓ ! પ્રભુ માત્ર આપણી ઉપર આવી રીતનો હુકમ
કરીનેજ અટકતા નથી; પણ તેઓ ખુદ પોતાનાજ દાખલાથી
પુરવાર કરે છે કે:

*પરોપકૃતિકૈવલ્યે તોલયિત્વા જનાર્દનઃ ।

ગુર્વીમુપકૃતિં મત્વા હ્યવતારાન્દશાગ્રહીત્ ॥

અર્થાત્ પ્રભુએ પરોપકારને અને મુક્તિને તોળી જોયાં, તેમાં મુક્તિ કરતાં પરોપકારનો ભાર વધારે થયો, તેથી પ્રભુએ પોતે મુક્તિ છોડીને પરોપકારને અર્થે દશ અવતાર ધારણ કર્યાં.

જ્યાં દાનની આટલી બધી મહત્તા હોય અને જ્યાં દાન-નિમિત્તે નાનપણથીજ આળકો પરમાર્થનો હાથ લંબાવતાં શીખતાં હોય, ત્યાંના લોકો ઉદાર હોય અને તે દેશ આખા હોય તેમાં શી નવાઈ ? અસલના ભરતખંડનાં આખી દુનિયાના લોકો હજી સુધી વખાણ કરે છે અને ઋષિઓ હમેશાં એવીજ પ્રાર્થના કરતા કે, “હે પ્રભુ ! જે ઋષિને કદી ફરી જન્મ આપે, તો આ ભરત-ખંડમાંજ આપજો.” ભરતખંડની આવી ઉત્તમતાનું કારણ શું ? દાન, ધર્મ એજ એની ઉત્તમતાનું મૂળ છે અને ધર્મનું બળ તથા પરમાર્થ એજ એની આખાદીનું મૂળ છે. માટે લાઈઓ ! હાલના દેશકાળ પ્રમાણે આપણે યથાશક્તિ દાન કરી શકીએ તેમ કરો; કારણ કે દાનથી ફરજિયાત રીતે માણસો પરમાર્થમાં હાથ લંબાવતાં સહેલાઈથી શીખી શકે છે; એટલુંજ નહિ પણ તમામ લોકો દાનને રસ્તે પોતપોતાની શક્તિ મુજબ પરમાર્થ કરી શકે છે, તેથી વખત જતાં પરમાર્થના બળથી આખો દેશ સુખી થઈ શકે છે. માટે આ જમાનાની જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણે નાનપણથીજ યથાશક્તિ પરમ પવિત્ર મહાન પ્રભુને અર્થે દાન આપતાં શીખવું જોઈએ; કારણ કે આપણાં હાલનાં નાનાં દાનો એ ભવિષ્યના મોટાં પરમાર્થનાં બીજ છે; માટે એ ધર્મનાં બીજ જેમ વધારે વધાય તેમ કરો.

૧૮૩-જુદા જુદા ધર્મ એ સંસારરૂપી ચક્રના

આરા છે અને પ્રભુ એ ચક્રની ધરી છે

અમારો ધર્મ સારો અને તમારો ધર્મ ખરાબ, એમ કરવાનો વખત હવે વહી ગયો છે. ઇશ્વરની કૃપાથી હવે તો આપણે એમ સમજવા લાગ્યા છીએ કે, જુદા જુદા ધર્મ એ આ સંસાર-

કૃપી ચક્રના બુદ્ધા બુદ્ધા આરા છે અને સર્વશક્તિમાન સર્વ-
આપક પ્રભુ એ ચક્રની ધરી છે. એટલે ભલે એ બધા આરા
એક એકથી બુદ્ધા બુદ્ધા હોય અને એકબીજાથી બહુ દૂર હોય,
તોપણ તે સર્વે આરા એકજ ચક્રમાં છે અને અંતે એકજ ધરીને
તે લાગી રહેલા છે; માટેજ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતાશ્રમાં કહ્યું છે કે:

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्तमानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥

(મ. ૪, શ્લોક ૧૧)

અર્થાત્ જે માણસો મને જેવી રીતે ભજે છે, તેને હું તેવુંજ
કૃણ આપું છું. હે અર્જુન! માણસો બધી રીતે મારા(શ્રીકૃષ્ણના)
માર્ગનેજ અનુસરે છે.

ભાઈઓ ! આમાં અમારો ધર્મ સાચો અને તમારો ધર્મ
ખોટો એવો ઝઘડો કયાં રહ્યો? સૌ પ્રભુના રસ્તામાં છે અને જે
જેવી ઉત્તમ કે હલકી રીતે ભજશે, તે તેવું ઉત્તમ કે હલકું કૃણ
પામશે. આવા ચોખ્ખા ઠરાવ પછી આપણે શા માટે કોઈના ધર્મ-
નું અપમાન કરવું જોઈએ? અને શા માટે કોઈનું દિલ દુઃખા-
વવું જોઈએ? આપણા રૂડા ધર્મના પવિત્ર હુકમો ખીલ ધર્મવાળા-
ઓને સમજાવવા એ આપણી ફરજ છે; પણ ખીલ ધર્મનું અપ-
માન કરવું એ કાંઈ વાજખી નથી; કારણ કે ધર્મનું ઝનૂન એ
સૌથી મોટું ઝનૂન છે. એથી લોકોની લાગણી જલદી ઉશ્કેરાઈ
જાય છે તથા એથી માણસોનાં મન સહેજ વાતમાં દુઃખાઈ જાય
છે અને કોઈનું પણ દિલ દુઃખાવવું એ પાપ છે; માટે આપણે
પારકા ધર્મોની ચેષ્ટા કે નિંદા ન કરવી જોઈએ અને તેને
પણ સંસારચક્રનો એક આરો સમજી ઉદાર બુદ્ધિથીજ હમેશાં
તેના પ્રતિ જોવું જોઈએ.

ભાઈઓ ! હવે આ કાંઈ ધર્મના ઝઘડાઓનો જમાનો નથી,
હવે તો લોકો સમજતા જાય છે કે, આર્યધર્મના વેદાંત ફિલસૂફી
જેવા અને ભક્તિમાર્ગના જેવા ઉદાર બુદ્ધિના ને છૂટા વિચારના
જે ધર્મ હોય, તેનુંજ બળ વધતું જાય છે; કારણ કે આ જમાનો
ઉદારતાનો છે. જેમકે હાલના લોકોને ઉદાર રાજનીતિ જોઈએ છે
અને ઉદાર લોકવૃત્તિ જોઈએ છે; તેમજ ઉદાર ધર્મબુદ્ધિ જોઈએ
છે અને એવી ઉદારતાથીજ ફાયદો છે; કારણ કે ઉદારતા

પ્રભુને વહાલી છે, તેથી જે રાજ્યની રાજનીતિ ઉદાર હોય છે, તે રાજ્યની સલામતી ને આબાદી બહુ સારી હોય છે અને જે દેશના લોકોની વૃત્તિ ઉદાર હોય, તે દેશ પણ અરસપરસની મદદને લીધે સુખી હોય છે; તેમજ ઉદાર બુદ્ધિવાળો ધર્મ પણ બધાઓની વચ્ચે ફેટેહ પામે છે, માટે આપણો પોતાનો ધર્મ પાળવામાં ચોક્કસ રહી બીજાઓના ધર્મ તરફ ઉદાર બુદ્ધિથી જુઓ અને ઉદારતા પ્રભુને બહુ વહાલી છે, માટે પ્રભુને અર્થે આપણામાં ધર્મ સંબંધી સાચી ઉદારતા આવે તેમ કરો.

૧૮૪-પ્રાણીઓ સાથે જે ભલાઈ ન રાખે અને પ્રભુ ઉપર પ્રેમરાખવાનો દાવો કરે, તેમને ખોટા સમજવા

મહાત્માઓ કહે છે કે, ઈશ્વરનું સ્વરૂપ અગમ્ય છે; એનો પાર કોઈ પામી શકતું નથી. મોટા મોટા સિદ્ધ પુરુષો અને દેવદાન-વોથી પણ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ પૂરેપૂરું બાણી શકાતું નથી; કારણ કે તે નિરંજન નિરાકાર છે. ત્યાં મન, વાણી કે બુદ્ધિ પહોંચી શકતાં નથી. એ નિત્ય છે, અજન્મા છે; એ વિકારરહિત છે, એ સર્વદા એકરૂપ છે. એનો કદી કોઈ પણ રીતે નાશ થઈ શકતો નથી, એ સર્વવ્યાપી છે, અચળ છે અને સનાતન છે. એ ધ્યાનમાં નહિ આવી શકે એવો છે; માટે ઉપનિષદોમાં પ્રાચીન ઋષિઓએ એમ કહેલું છે કે, જેઓ એમ કહે છે કે, અમે ઈશ્વરને બાણ્યો, તેઓ-એ ઈશ્વરને ઓળખ્યો નથી. ભાઈઓ ! આવા આપણા મહાન ઈશ્વરને આપણે કેવી રીતે ઓળખી શકીએ ? અને તેને કેવી રીતે રાજી કરી શકીએ ?

ભક્તિમાર્ગવાળા કહે છે કે, જ્ઞાનમાર્ગવાળા કહે છે તેવોજ ઉપર વર્ણવેલા ગુણોવાળોજ ઈશ્વર છે, એમાં કાંઈ શક નથી; પણ એ ઈશ્વર જીવો ઉપરની પોતાની અખંડ દયાને લીધે જીવોથી ઓળખાઈ શકે તેવું નાનું સ્વરૂપ લે છે અને અવતાર લઈ રામ-કૃષ્ણાદિરૂપે આપણો ઉદ્ધાર કરવા માટે આપણા સમાગમમાં આવે છે અને આપણાં હૃદયમાં તથા આપણાં મંદિરોમાં રહી, આપણી ભાવના પ્રમાણે આપણને ફળ આપે છે. આવી રીતે માન્યા છતાં પણ જિંડા જિતરેલા વૈષ્ણવો અને તાળી લાગી ગયેલા ભક્તો કહે છે કે, સારાં સિંહાસનથી કાંઈ આપણે ભગવાનને ખુશી કરી શકીએ તેમ નથી; કારણ કે શેષજી પોતે ભગવાનનું

સિંહાસન છે. એ કરતાં સુકોમળ ને એ કરતાં ઉત્તમ સિંહાસન આપણે તેને ક્યાંથી આપી શકીએ? સારાં વસ્ત્રાભૂષણથી પણ તે રાજ્ય થઈ શકે તેમ નથી; કારણ કે જેના મુગટમાં કૌસ્તુભમણિ થોભી રહ્યો છે અને સાક્ષાત્ લક્ષ્મીજી પોતે જેનાં ચરણ ચાંપી રહ્યાં છે, તે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપણા થોડાક દાગીનાથી કે થોડાં લૂગડાંથી કેમ રાજ્ય થઈ શકે? સારા સારા પ્રસાદ ધરાવવાથી પણ પ્રભુ રાજ્ય થઈ શકે તેમ નથી; કારણ કે જે સર્વવ્યાપક પ્રભુ અનંત પ્રદાનને અનંતકાળ થયાં નિભાવી રહ્યો છે, તે આપણા જરાક જેટલા મેવામિસરીની કટોરીથી કેમ ખુશી થઈ શકે? અને ઈશ્વરના મહાન ભક્ત પુષ્પદંત આચાર્યે પ્રભુની સ્તુતિ કરતાં કરતાં કહેલું છે કે, “હે ઈશ્વર! જુદી જુદી જાતના ભજનકીર્તનથી પણ તમે ખુશી થઈ શકો તેમ નથી; કારણ કે અમે જે કાંઈ બોલીએ છીએ, તે વાણીના આપનાર પણ તમેજ છો, એટલે તમારી આપેલી વાણીથી તમને સંતોષ થતો નથી.” આવી રીતે આપણા બળથી કે આપણી સમૃદ્ધિથી આપણે પ્રભુને ખુશી કરી શકીએ તેમ નથી; પણ બધા મહાન ભક્તો એમજ કહે છે કે, આપણી અંતરની શુદ્ધ ભાવનાથી આપણે પ્રભુને ખુશી કરી શકીએ તેમ છીએ અને જ્ઞાની મહાત્માઓ પણ એમજ કહે છે કે, જ્ઞાનથીજ આપણે ઈશ્વરને ઝોળખી શકીએ તેમ છીએ.

હવે આપણે એ સમજવું જોઈએ કે, ભક્તો જેને ભાવના કહે છે અને જ્ઞાનીઓ જેને જ્ઞાન કહે છે કે જેથી કરીને ઈશ્વરને ખુશી કરી શકાય અને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ જાણી શકાય, તે વસ્તુ શું છે? કેવી રીતે એ અમૂલ્ય વસ્તુ આપણે મેળવી શકીએ? અને કેવી રીતે તેને ભોગવી શકીએ? બહારની ક્રિયાઓમાં ને શબ્દોમાં ગમે એટલો મતભેદ હોય, છતાં પણ જગતના બધા મહાત્માઓ એકેઅવાજે જવાબ આપે છે કે, શુદ્ધ ભાવના અને સત્ય-જ્ઞાન ‘સેવા’થી મેળવી શકાય છે; પણ આપણે ઉપર જોઈ ગયા કે, જ્ઞાનમાર્ગવાળા એમ કહે છે કે, નિરંજન નિરાકાર ઈશ્વર કે જે મન, વાણી કે બુદ્ધિથી જાણી શકાતો નથી, તેની સેવા કેવી રીતે થઈ શકે? તેને તો આપણે જ્ઞાનથીજ જાણી શકીએ અને ભક્તિમાર્ગવાળા એમ કહે છે કે, આપણી ઉપરની દયાને લીધે પ્રભુ આપણી સેવા અંગીકાર કરી શકે છે; પણ તે કાંઈ આપણી બહારની વસ્તુઓથીજ ખુશી થાય નહિ; એ વસ્તુઓની સાથે

શુદ્ધ ભાવના હોવી જોઈએ, માટે હવે એ નક્કી થયું કે, પ્રભુને ઝોળખવા માટે શુદ્ધ ભાવના અને સત્ય જ્ઞાનની જરૂર છે. શુદ્ધ ભાવના અને સત્ય જ્ઞાન, એ બન્ને આપણને જુદાં જુદાં લાગે છે, કારણ કે એક ભક્તિમાર્ગનું વચન છે અને એક જ્ઞાનમાર્ગનું વચન છે; પણ મહાત્માઓ કહે છે કે, જેનામાં શુદ્ધ ભાવના હોય છે, તેનેજ સત્યજ્ઞાન થઈ શકે છે અને જેનામાં સત્યજ્ઞાન હોય તેનામાંજ શુદ્ધ ભાવના આવી શકે છે. આવી રીતે એ બન્ને જુદા જુદા લાગતા શબ્દોનું મૂળ એકજ છે; માટે આપણે સર્વશક્તિમાન અલૌકિક ઈશ્વરને જાણી શકીએ અને તેના અખંડ આનંદો લોગવી શકીએ તે સારૂ આપણે શુદ્ધ ભાવના અથવા સત્યજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અને યાદ રાખજે કે, એ સેવાથીજ મેળવી શકાય છે. માટે આપણે પ્રભુની સેવા કરવા સારૂ જગતની સેવા કરવી જોઈએ; કારણ કે અદૃશ્ય પ્રભુનું દેખી શકાય એવું બીજું રૂપ તે આ જગત છે, માટે આપણે જગતની સેવા કરવી જોઈએ. મનુષ્યજાતની અને પ્રાણીઓની સેવા કર્યા વિના આપણે કેવી રીતે પ્રભુની સેવા કરી શકીએ? કારણ કે પ્રભુ પોતે કંઈ આપણી સામે પ્રત્યક્ષ થતા નથી. માટે આપણાં પવિત્ર શાસ્ત્રોએ અને આપણા શ્રીસદ્ગુરુઓએ આપણને જે રૂડા રસ્તા બતાવેલા હોય, તે પ્રમાણે દરેક કમો ભગવદ્-અર્પણ કરીને તેના લાભ આપણા દેશને અને આપણાં ભાઈબહેનોને મળે તેવી રીતે આપણે વર્તવું જોઈએ. કારણ કે બધા મોટા ભક્તોએ એ પ્રમાણે કહેલું છે. કબીર સાહેબના ઘરમાં કંઈ નહોતું, તોપણ બહુ કષ્ટ વેઠીને પણ તે સાધુને જમાડતા હતા. સુરદાસજી આંધળા હતા અને પ્રભુમાં તન્મય થયેલા હતા, તોપણ જગતના કદયાણુ સારૂ સવાલાખ પદ બનાવી ગયા છે. ગુરુ નાનકસાહેબ સદાય સહજ-સમાધિમાંજ રહેતા હતા; તોપણ એ આનંદ છોડીને પણ લોકોને ધર્મનો ઉપદેશ કરતા હતા. મહાત્મા શંકરાચાર્યે સંસારનાં સુખ લોગવ્યા પહેલાંજ ધર્મના બચાવને અર્થે સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લીધો હતો. હુનિયામાં ભક્તિ વધારવા માટે ભગવદ્-આવેશમાં આવી જઈને જો ભજન થતું હોય, તો નરસિંહ મહેતો ઢંડને ઘેર પણ ચાલ્યા જતા હતા. પરોપકાર કરવાને માટે મહાન ભક્ત તુકારામ પોતાની ખાચડીના ફટકા પણ સહન કરતા હતા. લોકોને સાચો રસ્તો બતાવવા માટે મહાત્મા બુદ્ધે પોતાનું રાજપાદ છોડી દીધું હતું અને જગતમાં

ધર્મ ફેલાવવા માટે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતે અવતાર લીધો હતો. આવી રીતે દરેક મહાત્માઓએ પ્રભુને ખુશી કરવા સારૂ મનુષ્ય-જાતિની અને ખીજાં પ્રાણીઓની સેવા કરેલી છે. માટે આજે પણ ભાવિક વૈષ્ણવો કહે છે કે, પ્રભુના નામની માળા ફેરવવી તે કરતાં પણ પ્રભુના મંદિરની અથવા હરિજનોની સેવા કરવી એમાં વધારે પુણ્ય છે; કારણ કે પ્રભુએ પોતે કહેલું છે કે:

૫૬

પ્રાણ થકી મને વૈષ્ણવ વહાલા, અહર્નિશ એને ગાઉં રે;
તપતીરથ વૈકુંઠ તજીને, વૈષ્ણવ હોય ત્યાં જાઉં રે—પ્રાણ૦

પ્રભુને ત્યાં આમ છે, માટે ભાઈઓ ! છાંટાથી છોવાઈ જવા-માં, લૂગડાં ભિંચ્યાં ભિંચ્યાં લેવામાં ને અભડાઈ જવાની હાથવોચ-માંજ નહિ રહી જતાં જરાક કોઈકનું ભલું થાય એમ પણ કરજો; કારણ કે માણસો અને ખીજા જીવો સાથે ભલાઈ રાખ્યા વિના પ્રભુ ઉપર પૂરો પ્રેમ થઈ શકતો નથી, એ યાદ રાખજો.

૧૮૫—આપણે કાંઈ ભપકો બતાવવા મંદિરમાં જવાનું નથી; પણ પાપની માફી મેળવવા જવાનું છે

પ્રભુ કહે છે કે, તમારે માટે આખી દુનિયા છે. બજારો ત-મારે માટે છે, મિલો તમારે માટે છે, જેન્ડરેન્ડ ને પાલવા તમારે માટે છે, દ્રામવે ને રેલવે તમારે માટે છે, પોસ્ટ ને તાર તમારે માટે છે, નદી ને સમુદ્ર તમારે માટે છે, પહાડો અને ઝાડો તમારે માટે છે, ગોદીઓ અને કોટી તમારે માટે છે, લાયબ્રેરીઓ અને એદાનો તમારે માટે છે, ઘોડાઓ ને રથો તમારે માટે છે, નિશા-ળો ને હોટેલો તમારે માટે છે, અનાજના કોઠારો ને ફળોનાં બ-જારો તમારે માટે છે અને પાણીના ઝરાઓ તથા મોટાં જેતરો તમારે માટે છે. ટૂંકામાં દુનિયાની સર્વે ચીજો તમારા વૈભવ માટે છે. મારે માટે માત્ર મંદિર છે, મને ખીજા કોઈ ચીજની અપેક્ષા નથી. મને માત્ર તમારા હૃદયની શુદ્ધ ભાવનાની જરૂર છે અને તે પણ મારે સારૂ નહિ, પણ માત્ર તમારાજ હિત સારૂ. આખી દુનિયામાં તમે યોગ્ય રીતે વર્તો ને યથાશક્તિ વૈભવ હોજવો, એ સર્વે તમારે માટે છે, મારે માટે તો માત્ર કયાંય કયાંય નાનાં નાનાં મંદિર છે. તેને તમારી મલિન વાસનાઓથી

અપવિત્ર ન કરે; એ મંદિરને તમે શુદ્ધ રાખશો, તો તમે શુદ્ધ થઈ શકશો, મંદિરને અપવિત્ર બનાવીને તમે પવિત્ર કેમ બની શકશો ? માટે તમારી ઉત્તમ ભાવનાઓથી મારા મંદિરની પવિત્રતા સાચવો. મારા મંદિર તરફ બેઠરકારી એ મારા તરફ બેઠરકારી છે. મારા મંદિરમાં ખરાબ વિચાર કરવા એ મારું અપમાન કરવા જેવું છે; મારાં મંદિરમાં ઢાંગસોંગ કરવા એ મારી નિંદા કરવા જેવું છે અને મારી રહેવાની જગ્યા બગાડવી એ મને ત્યાંથી ઉઠાડી મૂકવા જેવું છે; માટે તમે તમારા ભલિન વિકારો તરફ નહિ પણ મારી મોટાઈ સાચું જોઈ મંદિરની પવિત્રતા જાળવો.

આપણે વિચાર કરવો જોઈએ કે, મંદિરમાં દર્શન કરવા જવું તે કાંઈ નાચપાટીમાં, વરઘોડામાં કે નાટકશાળામાં જવા જેવું નથી. મંદિરમાં દર્શન કરવા જવું તે કાંઈ નવાં નવાં સાસરિયાંને ઘેર, ફેન્સી ફેરમાં કે ઉમરાવોની સભામાં જવા જેવું નથી; પણ આપણા રોજના પાપની માફી મેળવવા માટે, આપણી ઉપર ઈશ્વરની જે અસીમ દયા છે, તેનો ઉપકાર માનવા માટે અને આપણામાં ઈશ્વરી તેજ વિશેષતાથી ભરવા માટે મંદિરમાં દર્શન કરવા જવાનું છે. એ હેતુ ધ્યાનમાં રાખી તે પાર પડે તે પ્રમાણે આપણે મંદિરમાં વર્તવું જોઈએ, તોજ દર્શનની સાર્થકતા છે. મતલબ કે, પ્રભુને આપણા ડોળદમાક કે ઠાઠમાઠની જરૂર નથી. તે આપણા લટકતા ઘડિયાળના ફેશનેબલ છેડા, સેન્ટપોમેડમની સુગંધ કે લટકતી ચાલની ચટકમટક માગતો નથી. તે ટાપટીપવાળા બાલના સેંથાઓ ને અધું શરીર નાચું દેખાય તેવા આછા પોશાકો તથા નાજુક દાગીનાઓ ને નાટકી હાવભાવની ઇચ્છા રાખતો નથી. તેને તો માત્ર આપણી એકાગ્રતા, આપણા હૃદયની પવિત્રતા ને જીંડા ભાવ જોઈએ છે. આપણી નમ્રતા ને આપણી ભક્તિ તેને જોઈએ છે; આપણા ઠાઠમાઠની ને ભપકાની તેને જરૂર નથી.

મંદિરમાં જતી વખત ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, આપણે આપણાં પાપ માફ કરાવવા માટે ત્યાં જઈએ છીએ, આપણે પ્રભુના વહાલા થવા માટે દર્શન કરવા જઈએ છીએ, આપણે આપણી શુભ ઇચ્છાઓ પાર પાડવાની આશાએ મંદિરમાં જઈએ છીએ અને આપણે કાંઈક વધારે ભલા થઈશકીએ; આપણી ચાલ સુધારી શકીએ, આપણા મન ઉપર અંકુશ રાખી શકીએ અને આપણે હૃદયનો સંતોષ તથા આત્મિક દિલાસો મેળવી શકીએ તે માટે

મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવા જઈએ છીએ, એ કદી પણ ભૂલી જવું જોઈતું નથી. ત્યાં જતાં આપણા પોશાક ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. મંદિરમાં જતી વખતે હમેશા આપણે પોશાક જેમ અને તેમ સાદો ને મલાળભરેલો હોવો જોઈએ. આપણે પોશાક, આપણા હાવભાવ ને આપણા ચાળાચસકા જોઈને બીજાં નિર્દોષ માણસોને વિકાર ન થાય, એ સૌ ભાઈઓ તથા બહેનોએ ખાસ સંભાળવાનું છે. હાલના જમાનાના નાટકી પોશાકો ને યુરોપિયનોની વાંદરનકલ મંદિરોમાં ન જોઈએ; એટલું આપણાથી બની શકે તોપણ ઘણું છે. આપણા ડગલાઓ ને સાડીઓ મંદિરમાં દર્શન કરવા જતી વખતે એવાં ભપકાખંધ ન જોઈએ કે જેથી તેમાં ડાઘ લાગી જવાની ફિકરથી પ્રભુને આપણે પૂરા દંડવત્ પણ કરી શકીએ નહિ. પ્રભુ કરતાં આપણને આપણે ડગલો અથવા સાડી વધારે વહાલી ન થઈ પડે એટલી ફિકર તો મંદિરમાં જતાં આપણે જરૂર રાખવી જોઈએ; તેમજ આપણે પોશાક એવો મલિન નહિ હોવો જોઈએ કે જેથી પાસેનાં બીજાં માણસોને કંટાળો ઊપજે; અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રકારે ખરાબ દેખાય કે ખરાબ વિચાર થાય એવો પોશાક મંદિરોમાં જતી વખતે ન પહેરવો જોઈએ.

આવી સાદી સૂચનાઓ ઉપર પણ જો આપણે ધ્યાન ન આપીએ; તો પછી પ્રભુના મંદિરમાં જવાનું ફળ શું ? આપણે તો પ્રભુના મંદિરમાં ભક્તિનાં મોટાં ઇનામો લેવા માટે જવું છે, તેમ છતાં પણ મકાને પહોંચ્યા પહેલાં રસ્તામાંથીજ આપણે બગડી જઈએ, તો પછી તેમાં ઈશ્વરનો શું દોષ ? માટે ભાઈઓ ! દેવમંદિરમાં જતાં આપણા આચારવિચારમાં કોઈ પણ ભ્રમ ન થાય એ ખરાબર સંભાળજો.

૧૮૬-માત્ર ઉપલક્ષ્યે મંદિરમાં ફેરો ખાવાથી આપણા આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય નહિ

નમ્રતા વિના, દીનતા વિના મંદિરમાં જવું એ પણ બહુ મોટી ભૂલ છે. પ્રભુને જેટલો અહંકારનો ધિક્કાર છે, તેટલો બીજા કોઈ પણ ચીજનો ધિક્કાર નથી ને પ્રભુને જેટલી દીનતા વહાલી છે, તેટલી બીજા કોઈ પણ ચીજ વહાલી નથી; કારણ કે દીનતામાં આધીનતા છે ને આધીનતામાં ભક્તિ છે. દીનતા વિનાની ભક્તિ તે નાક વિનાની સ્ત્રી જેવી છે; માટે પ્રભુના મંદિરમાં જવું, ત્યારે

સાદો પોશાક, નીચી નમેલી આંખો, અદબવાળી આલયલણ, પ-
વિત્રાઈભરેલું મન, હૃદયમાં ભગવદ્દાવેશ ને આત્મિક સંતોષ
હોવો જોઈએ. એ વખતે દુનિયાદારીના પ્રપંચમાત્રને દૂર કરી
ધ્વિરધ્યાનમાં મસ્ત બની તેની મોટાઈ, તેની દયા, તેની પવિત્રાઈ,
તેની કૃપા ને તે સાથે આપણી નાહાયકી ચાઠ કરી નમ્રતાપૂર્વક
બારંવાર પ્રેમથી દંડવત્ કરવા જોઈએ. પ્રભુને માનપૂર્વક સ્નેહથી ને
હીનતાથી દંડવત્ કરતાં જરા પણ શરમાવું ન જોઈએ. ઘણા માણસો
દંડવત્ કરતાં શરમાય છે અને જાણે પોતાને માથે બોલે પડ્યો
હોય અથવા પોતાને માથેની વેઠ ઉતારતા હોય, તેવી રીતે શર-
મથી-સંકોચથી ને પૂર્ણ ભાવ તથા ખરી હીનતા વિના દંડવત્
કરે છે, એ શોભા ભર્યું નથી. આપણે ધ્વિરને પ્રસન્ન કરવાના
હેતુથી દર્શન કરવા જઈએ છીએ, તોપણ ત્યાં માથું ઝુકાવતાં
આપણને મહેનત થઈ પડે છે, ત્યારે આપણે શું કૃણ મેળવી
શકીશું? ધ્વિરને રાજી રાખવાનો આપણો હેતુ કેમ પાર પડી
શકશે, એ વિચારવા જેવું છે.

અગાઉના વખતમાં એવા ઘણાએ સારા સારા ભક્તો ને મોટા
મોટા રાજાઓ થઈ ગયા છે, કે જેઓ પોતાને ઘેરથી દંડવત્ કરતા
કરતા મંદિર સુધી જતા હતા; તેને બદલે આજે આપણામાં એવા
પણ ઘણા જણ છે, કે જેઓને પ્રભુને નામે માથું ઝુકાવવું એ
પણ મરવા જેવું થઈ પડે છે. ઘણાએ એવા સારા માણસો છે, કે
જેઓ રસ્તામાં મળતા ગરીબોને તથા ભિખારીઓને પણ નમ્ર-
તાથી સલામ કરે છે, માથું ઝુકાવે છે ને માફ કરો એમ વિનય-
થી કહે છે; પણ તેઓને મહારાજના મહારાજ ધ્વિરને નમતાં
શરમ લાગે છે અને ખુલ્લે દિલે ધ્વિર પાસે પોતાના પાપની માફી
માગવા તેઓની જીભ ઊપડતી નથી. પ્રભુ! પ્રભુ! એવાઓની ઉપર
દયા કર. જેઓ પ્રભુને નમતાં શરમાય છે ને પ્રભુની ભક્તિ કરતાં
શરમાય છે, જેઓને દુનિયાનાં સૌ ધર્મોનાં શાસ્ત્રો તથા દુનિયાના
સર્વે મહાત્માઓ ઘિઝારે છે, એ વાત સૌ લોકોએ જરૂર ધ્યાન-
માં રાખવી ઘટે છે; કારણ કે જે પોતાના પેદા કરનારને, જે પો-
તાનું પાલનપોષણ કરનારને, જે પોતાને જિંદગી આપનારને
અને જે પોતાનું તારણ કરનાર અખંડ સચ્ચિદાનંદ પરમ કૃપાળુ
મહાન પવિત્ર પિતાને પોતાના આત્માના કલ્યાણ સારૂ પણ
નમતો નથી, તે સૂકા તાડ જેવો અઘડબાજ માણસ જગતનું

શું બહુ કરી શકશે ? જેઓના હૃદયમાં ભગવદ્આવેશ હોય, જેઓ પ્રભુના પવિત્ર મંદિરોમાં જિગરથી પ્રાર્થનાઓ કરીને પાપોની માફી માગી શકતા હોય અને જેઓનાં હૃદય પ્રભુના પ્રેમથી તરબોળ થયેલાં હોય, તેઓજ મંદિરમાં જઈને પોતાની જિંદગીની સાથે-કતા કરી શકે છે અને તેઓજ પોતાનાં ભાઈબહેનો સાથે ભલાઈથી વર્તી શકે છે. માટે ભાઈઓ ! એ બધું શીખવા સાફ પવિત્ર સફ્ફરુઓના મંદિરોમાં જતાં શીખો.

૧૮૭-શાસ્ત્રની વાતો બોલીજવામાં મુશ્કેલી નથી, પણ તે પ્રભાણે પાળવું એમાંજ ખૂબી છે

થોડાક હરિજનો બેઠા બેઠા જાત્રાની વાતો કરતા હતા. ત્યાં જગન્નાથજીના મંદિરની વાત નીકળી, ત્યારે એક જણે કહ્યું કે, “ઓહો ! એ મંદિરનું કામ તો બહુ ભારે છે. શું એની શોભા ! એવું મોટું મંદિર તે ક્યારે બંધાઈ રહ્યું હશે ?” ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે, “એમાં શું ? પથ્થરની ખાણો તો ત્યાં પાસેજ છે. ચૂનો પણ સસ્તો, પાણી તો માત્ર ચાર હાથ ઉપર, લોકો બિચારા ગરીબ ને મજૂરી સસ્તી, એટલે કામ કરતાં વાર શી ?” ત્યારે બીજાએ એક માણસે કહ્યું કે, “સાદું કામ હોય તો તો એમ જલદી થઈ જાય; પણ એમાં તો કારીગરી બહુ ભારે ભારે છે.” ત્યારે પેલા માણસે કહ્યું કે, “અરે, શું ભલા માણસ ! કારીગરની કાંઈ આપણા દેશમાં ખોટ છે ? બિચારા ભૂખે મરે છે; ચાર આના રોજ મળતો હોય, તો ઠંઠ લંકાથી કારીગર ચાલ્યા આવે. વાતમાં વાત દોઢિયાંની છે; પૈસા ખર્ચવાવાળો કેઈ હોય, તો ઘડીકમાં ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન પણ જીભું થઈ જાય, ત્યારે એ મંદિર બાંધતાં તે શી વાર ? મહિના પંદર દિવસમાં મંદિર તૈયાર.”

ભાઈઓ ! આ વાત કરતાં કાંઈ વાર લાગી ? પણ એ મોટું મંદિર બાંધતાં કેટલી બધી મુશ્કેલી પડી હશે ? કેટલું બધું ખર્ચ થયું હશે ? અને કેટલો બધો વખત ગયો હશે ? એ કાંઈ ખ્યાલ આવે છે ? એ ખ્યાલ તો જેણે પોતાના ઘરનાં ઘરો ઉપર રહીને બંધાવ્યાં હોય, તેનેજ આવી શકે. ગાડીવાળાઓ સાથે કેમ માથાકૂટ કરવી પડે છે, કંટ્રાક્ટવાળાઓ સાથે કેમ લડાઈ કરવી પડે છે, પાડોશીઓ સાથે ખારીબળીના કેમ વાંધા પતાવવા પડે છે,

મજૂરો સાથે કેમ મારામારી કરવી પડે છે, કારીગરોનાં પગનાં તળિયાં કેમ તળાંસવાં પડે છે અને સરકારનાં લોકડાં કેવાં આડાં હોય છે, એ તો જેને વીતી હોય તેજ બાજુ. મોઢે વાતો કરી જવાવાળા કાંઈ બાણી શકે નહિ, તેમજ આપણે પણ ઊંડા ઊંડા જ્ઞાનની મોટી મોટી વાતો પઢાવેલા પોપટની પેઠે મોઢથી બોલી જઈએ છીએ. વખતે ગીતા, ભાગવત કે રામાયણના પાઠ પણ કરીએ છીએ અને હોંશે હોંશે ખાસ ચાહીને ‘સંસારમાં સ્વર્ગ’ ‘સ્વર્ગનું વિમાન’ તથા આ ‘સ્વર્ગની કૂંચી’ પણ વાંચીએ છીએ; પણ જ્યાંસુધી માત્ર એ વાંચવામાંજ રહી જઈએ અને મોઢે એમ વાતો કર્યા કરીએ કે, વાહ ! વાહ ! એ પુસ્તકો બહુ સારાં છે, તેમાં કાંઈ વળે નહિ; પણ જ્યારે એમાંથી થોડુંઘણું પણ કાંઈક પાળીએ, ત્યારેજ આપણું બહુ થાય અને ત્યારેજ અમારી એ લખવાની મહેનત પણ કાંઈક સફળ થયેલી ગણાય. એ વિના, એ પ્રમાણે પાળ્યા વિના ખાલી વાહવાહમાં કાંઈ વળે નહિ. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! માત્ર ઉપલક વાતોમાંજ નહિ રહી જતાં અનંત પ્રહ્લાંડના નાથને રીઝવવા સારૂ જેમ બને તેમ અંતરમાંથી ભલા થાઓ અને આપણી એ ભલાઈ આપણું કામોમાંથી પ્રભુ જોઈ શકે એમ કરો.

૧૮૮-નાસ્તિક દોસ્ત કરતાં ભક્ત દુરંમન પણ સારો

જ્યાં જોઈએ ત્યાં ભક્તોનાંજ વખાણ થાય, જ્યાં જોઈએ ત્યાં ભક્તોનેજ માન મળે, જ્યાં જોઈએ ત્યાં ભક્તોનાં કામ એની મેળે મેળે થઈ જતાં હોય અને જ્યાં જોઈએ ત્યાં ભક્તોને ઘેરજ આનંદ હોય; એટલુંજ નહિ પણ પ્રભુ પોતે પણ કહે છે કે, “મારા ભક્તોના સુખને ખાતર હું અવતાર લઉં છું.” ભક્તનું આ કરતાં વધારે માહાત્મ્ય તે બીજું કેવું હોય ?

ભાઈઓ ! જ્યાં જોઈએ ત્યાં શા માટે આવી રીતે ભક્તોની વાહવાહ થઈ રહી છે ? શું ભક્તો સોનામાંથી બનેલા છે ને આપણે માટીમાંથી બનેલા છીએ ? શું ભક્તો સ્વર્ગમાંથી આવ્યા છે ને આપણે પાતાળમાંથી આવ્યા છીએ ? શું ભક્તો ઈશ્વરના બનાવેલા છે અને આપણે કાંઈ કેઈ શેતાનના બનાવેલા છીએ ? નહિ ભાઈઓ ! આવું કાંઈ નથી. ભક્તો પણ આપણા જેવાજ છે, આપણી પેઠેજ તેઓ પ્રભુના છવ છે અને આપણા જેવાજ

વિકારથી ભરેલો તેઓનો પણ દેહ છે. ત્યારે તેઓ ઉત્તમ શા માટે? ત્યારે તેઓ દુનિયામાં શા માટે પૂજાઈ રહ્યા છે? એનું કારણ એજ છે કે, તેઓએ આપણા કરતાં વધારે પ્રભુપ્રેમ મેળવેલો છે અને પ્રભુપ્રેમ એ સર્વે સદ્ગુણોની માતા છે, તેથી પ્રભુપ્રેમને લીધે તેઓમાં આપણા કરતાં ઘણા વધારે સદ્ગુણો આવી ગયેલા હોય છે, એટલે તેઓ આપણા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.

કોઈ કોઈ ભક્તોમાં કદાચ બીજા ગુણો ન હોય, તોપણ ભગવદ્‌આશરાનું બળ તેઓમાં ભારે હોય છે. દુનિયાદારીનો મોહ તેઓમાં એછો હોય છે, પ્રભુને ખાતર તેઓ પોતાનાં ઘણાં સુખોનો ભોગ આપી શકે છે અને દરેક ભક્તમાં ખાસ કરીને અતિશય ભલાઈ હોય છે; એ ભલાઈને લીધે આપણે તેને ચાહીએ છીએ.

બેશક, કોઈ કોઈ ભક્તોમાં કાંઈ દુર્ગુણો પણ હોય છે; પણ એ દુર્ગુણો તેઓમાં દબાયેલા રહે છે. દુર્ગુણો તેઓની પાસે કાંઈ જોર કરી શકતા નથી; કારણ કે પ્રભુપ્રેમને લીધે ભગવદ્‌કૃપા તેઓની ઉપર ઊતરેલી હોય છે. એ કૃપાના બળથી પ્રભુના હુકમો પાળવાનું આપણા કરતાં તેનામાં વધારે બળ હોય છે, એટલે દુર્ગુણો તેઓને દુઃખ આપી શકતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ એ કૃપાના બળથી તેઓ જગતની વધારે સેવા કરી શકે છે; માટેજ આપણે ભક્તોના દાસ બનવા તૈયાર થઈએ છીએ; કારણ કે આપણે સમજીએ છીએ કે, ભક્ત ખાયડી હોય, તો વાત વાતમાં ધણીનો જીવ ખાય નહિ. ભક્ત ધણી હોય તો “ ઘેઠે જીર બાજરી ને ઘેઠે નાર પાધરી ” એમ કરે નહિ. ભક્ત દીકરો હોય તો તે કુળનું નામ બોળે નહિ. ભક્ત પાડોશી હોય તો તે જરૂરને વખતે મદદ કર્યા વિના રહે નહિ. ભક્ત સગાંવહાલાં હોય તો તે મહેણાંટાણાં માર્યા કરે નહિ. ભક્ત ડોક્ટર હોય તો તે દરદીને માટે બેદરકાર રહે નહિ. ભક્ત મહેતાજી હોય તો તે છોકરાંઓને પોતાનાજ દાખલાથી બીડી કૂંકતાં શીખવે નહિ. ભક્ત નોકર હોય તો તે શેઠની ચોરી કરીને ભાગી જાય નહિ. ભક્ત સાસુ હોય તો વહુને દુઃખ દે નહિ. ભક્ત વહુ હોય તો તે સાસુને વગોવે નહિ. ભક્ત શેઠ હોય તો ચાકરોના બાર વગાડે નહિ અને ભક્ત રાજા હોય તો બનતાં સુધી લડાઈઓ કરે નહિ કે રૈયત પાસેથી ગેરવાજબી કર લે નહિ. ટૂંકામાં આ દુનિયામાં ભક્તોની બલિહારી છે, માટેજ પંડિતો કહી ગયા છે કે, ભક્ત દુઃશ્મન પણ

સારો; પણ નાસ્તિક દોસ્ત કામનો નહિ. માટે ભાઈઓ ! જેમ અને તેમ જગતની સેવા કરીને સાચા ભક્ત બનો અને શાંતિદાયક પ્રભુના માર્ગમાં આવો ! પ્રભુના માર્ગમાં આવો ! !

૫૬

સંત પારસ ચંદન ખાવના, 'કામધેનુ' કલ્પદ્રુમ સાર
સમાગમ સંતનો.

પ્રેમ સમજાણો અંતર ઘણો, તરુપારસ ત્રણ પ્રકાર—સમા
એક પારસથી પારસ બને, એક પારસથી બને હેમ—સમા
એક પારસ લોહ કુંદન કરે, સો વસા એમનું એમ—સમા
એક ચંદનથી વિષ ઊતરે, એક ચંદને અગ્નિ ઓલાય—સમા
એક તલભર તેલમાં બે પડે, ફરી તાતું ક્યારે નવ થાય—સમા
સૌ ગજશિર મોતી ન નીપજે, સઉ નાર સતી નવ હોય—સમા
સૌ સૈન્ય શૂરા નવ બાણીએ, એવી જુગત વિચારી બેય—સમા
જ્ઞાનહીણ શુરુ નવ કીજીએ, વંઝા ગાય સેવે શું થાય—સમા
કહે પ્રીતમ પ્રદ્ધાવિદ્ ભેટતાં, ભવરોગ સમૂળો બય—સમા

૧૮૯—પ્રભુકૃપા

એક નાનો છોકરો કોઈ જિંયા ઝાડ ઉપરથી બનતી મહેનતે ફળ તોડવાની તજવીજ કરે, પણ તેનો આપ તેને જિંયો કરે નહિ, ત્યાંસુધી તેનાથી ફળ તોડી શકાય નહિ; તેમજ આપણો પ્રભુ આપણી ઉપર કૃપા કરે નહિ, ત્યાંસુધી આપણાથી પણ મોક્ષ મેળવી શકાય નહિ.

દૂરળીનની મદદ સિવાય ઘણી દૂર રહેલી ચીજ જેમ આપણાથી દેખી શકાતી નથી, તેમ પ્રભુકૃપા વિના આપણાથી કેટલીક વસ્તુઓ સમજી શકાતી નથી.

જેમ જીવ વિના શરીર નકામું છે, તેમ પ્રભુની મદદ વિના આપણો પુરુષાર્થ ફાગટ છે.

ખરાબ જમીનમાં પડેલો વરસાદ જેમ ફાગટ બાય છે અને વરસાદ વિના ગમે તેવી સારી જમીનમાં પણ જેમ કાંઈ થઈ શકે નહિ, તેમ ધ્વિરકૃપા અને પુરુષાર્થ વિના કાંઈ થઈ શકે નહિ; માટે તે બંનેની ખાસ જરૂર છે.

કલમ ગમે તેવી સારી હોય પણ જો સાહી ન હોય, તો તે-

નાથી લખી શકાય નહિ; તેમ ગમે તેવો પુરુષાથી* મનુષ્ય હોય, પશુ ભગવત્કૃપા વિના ક્ષતેહ મેળવી શકે નહિ.

લોખંડના કટકાને અગ્નિમાં નાખીએ, ત્યારે તે અગ્નિ જેવો ગરમ અને અગ્નિ જેવો ચળકતો થઈ જાય છે; તેમ જે માણસ ઈશ્વરની સાથે રહે છે એટલે ઈશ્વરનું ધ્યાન ધરે છે, તે દિનપ્રતિ-દિન વધારે વધારે ઈશ્વરકૃપા મેળવતો જાય છે.

જીવ વિનાનાં પૂતળાં જેવા પ્રભુકૃપા વિનાના જીવોને બહુવા. ધરડા માણસને જેમ લાકડીની જરૂર છે, તેમ જીવને ઈશ્વર-કૃપાની જરૂર છે.

જેમ કચારામાંના નાના નાના છોડવાઓ મોટાં ઝાડને ઊગવા દેતા નથી, તેમ આપણાં નાનાં નાનાં પાપો આપણા અંતરમાં પ્રભુકૃપાને બહુવા દેતાં નથી.

સૂર્ય અસ્ત થયા પછી આપણી આંખે કાંઈ દેખાતું નથી, તેમ જ્યારે પ્રભુકૃપા ખસી જાય છે, ત્યારે આપણે ગમે તેવા જ્ઞાની હોઈએ, તોપણ અધિકારમાંજ પડી જઈએ છીએ.

ભાઈઓ ! યાદ રાખો કે આવી અલૌકિક ભગવત્કૃપા તપ કરવાથી મળે છે અને પાપ કરવાથી જતી રહે છે.

૧૬૦-આપણને ખબર ન પડે તેમ આપણે કેવી રીતે ચોરી કરીએ છીએ તે વિષે

ખીજની કાંઈ પણ વસ્તુ લઈ લેવી તેનું નામ ચોરી છે. એ ચોરી બે જાતની છે:

પહેલી જાતની ચોરી એ કે, ધણીને ખબર ન પડે તેમ ગુપ્તપુષ્પ કાંઈ પણ વસ્તુ લઈ લેવી તે; જેમકે માખાપને જણાવ્યા વિના છૂપી રીતે કેટલાક છોકરાઓ પોતાના ઘરમાંથી કાંઈ ને કાંઈ ચીજ લઈ જાય છે.

ખીજી જાતની ચોરી એ કે, કોઈ પણ માણસ પાસેથી ભેર-જીવમથી તેની વસ્તુઓ લઈ લેવી તે; જેમકે ગાડાં લૂંટવાં, ધાડ પાડવી વગેરે વગેરે.

એ બે જાતની મુખ્ય ચોરી છે. એ સિવાય ખીજી ધણી જાતની ચોરી થાય છે, તેની કેટલીક હકીકત સૌ ભાઈઓએ બહુવાની બહુ જરૂર છે, તેથી દુકામાં તેની વિગત નીચે આપીએ છીએ, એ

દરેક બાબતના બે વિગતવાર દાખલાઓ આપવામાં આવે, તો બહુ લાંબાણ થઈ જાય, માટે એ દાખલાઓ આમાં આપ્યા નથી; પણ ચોરીના લેદ જાણવાથી આપણાથી અજાણપણે થતી ચોરીથી આપણે બચી શકીએ, એવા હેતુથી સાધુઓએ બતાવેલી ચોરીના જુદા જુદા પ્રકારો નીચે બતાવીએ છીએ:

૧-કોઈ પાસેથી ઉધાર લઈને પાછું આપવું નહિ, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨-પોતાની શક્તિ ન હોય છતાં મોટા મોટા સદ્દા ને વેપાર કરવા, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૩-પોતાની દુરજ બજાવવામાં ખામી રાખવી અથવા લાંચ લેવી, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૪-જાણીએઈને ચોરીનો માલ રાખવો તે પણ ચોરી છે.

૫-ઉછીના લીધેલા પૈસા કે બીજી કાંઈ વસ્તુઓ પાછી ન આપવી, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૬-પોતાનું કરજ મુદતસર ન ચુકાવવું તથા મજૂરીના પૈસા વખતસર ન આપવા, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૭-મજૂરોની મજૂરીના પૈસા કે નોકરોના પગારોમાં પાછળથી કાપકૂપ કરવી, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૮-રસ્તામાંથી મળેલી વસ્તુનો ધણી શોધી કાઢવાની મહેનત ન કરવી ને તે વસ્તુ પોતે પચાવી પાડવી, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૯-કોઈ ને કાંઈ ચીજ આપવાની કબૂલાત આપી હોય અને પાછળથી તે ચીજ તેને ના આપીએ, એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૦-વિશ્વાસથી કોઈએ કોંઈ સોંપેલું હોય, તે પાછું ન આપવું એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૧-કોઈ પણ નાની કે મોટી બાબતમાં કોઈની પણ સાથે કાંઈ ઠગાઈ કરવી, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૨-મોટા પૈસા ચલાવવા કે સિદ્ધા ઉપર કલઈ ચડાવવી, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૩-મોટા દસ્તાવેજોમાં સહીઓ કરવી કે સાક્ષી કરવી, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૪-ખરીદી કરવા માટે પાસે પૈસા ન હોય, છતાં પણ માલ લેવાર કરવાનો હુકમ આપવો, એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૫-માલધણી આંકડો ચુકાવવા આવે, ત્યારે કાંઈ કાંઈ બહાનાં કાઢી તેમાંથી કાપકૂપ કરવી, એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૬-ખોટાં ભેખ, માપ ને ભરત રાખવાં; જેમકે શેર, પાણી ને ગજ વધારે ઝોછાં રાખવાં, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૭-વસ્તુઓમાં ભેળસેળ કરવી; જેમકે ખાંડમાં લોટ, ઘીમાં કેપરેલ, તેલ કે ચરબી, દાણામાં કાંકરી કે રાખ, દૂધમાં પાણી અને રૂમાં ગ્રાફન, વરાળ વગેરેનો ભેળ કરવો, તે પણ એક રીતે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૮-પરચુરણ લેવા આવે તેમાં ખોટા પૈસા ધુસાડી દેવા, એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૧૯-ભૂલમાં નાખીને ચૂકી ગયેલા આંકડાઓ પાછા ચુકાવવાની તજવીજ કરવી, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૦-જે હોદ્દો ચલાવવાની આપણામાં લાયકાત ન હોય, તે હોદ્દો લઇ બેસવું; જેમકે વૈદકશાસ્ત્ર જાણ્યા વિના વૈદ થઇ બેસવું, નાતની ખટપટ ન આવડે છતાં પણ નાતના પટેલ થઇ બેસવું, નામું માંડતાં ન આવડે છતાં મેહેતાગીરીનું કામ લેવું અને રાજ ચલાવતાં ન આવડે છતાં રાજ થઇ બેસવું, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૧-આપણે ગરીબ ન હોઈએ છતાં પણ ગરીબાઈનો દેખાવ કરી ભીખ માગવી, એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૨-વીમાકંપનીઓને ઠગવા માટે ખોટા વીમા ઉતરાવવા, માલમાં આગ લગાડી દેવી ને ખોટા દાવા બાંધવા, તે પણ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૩-લોકાચાર અને દેશાચાર ફરી ગયા હોય તે સાફ લોક-રૂઠિ પ્રમાણે હાથે હા કરવું અને પોતે સમજતાં છતાં શાસ્ત્રોના સાચા અર્થ લોકોને ન સમજાવવા, એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૪-જુગારમાં તથા ખીજી રમતોમાં ખોટા પાસા ચલાવવા, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૫-પોતાની દવામાં કાંઈ માલ ન હોય છતાં તેની ઉપર સારાં લાગે તેવાં બનાવટી લેખલો ચોડવાં અને ભલકાભરી જાહેર-ખબરોથી લોકોને ઠગવા, એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૬-નોકરીએ રહેતી વખતે કબૂલાત આપી હોય, તે કરતાં કામ ઉપર મોડા જવું, એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૭-શેઠ કે મુનીમ હાજર ન હોય, ત્યારે આજસુ થઇને કામ ન કરવું, એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૮-પોતાની પાસે માગનારને વખતસર નાણાં ન આપવાં તે; જેમકે નોકરને વખતસર પગાર ન આપવો, ઘરવાળાને મુદત-સર ભાડું ન આપવું અને ખીજા લોકોનાં વખતસર ખિલ ન ચુકવવાં એ ચોરી કરવા બરાબર છે.

૨૯-પોતે નોકરી માટે કબૂલ કરેલા ટાઈમની અંદર ખીજાઓ સાથે ગપ્પાં મારવાં, નોવેલો વાંચવી, છાપાં વાંચવાં અથવા નાટકોનાં ગાયનો લલકારવાં એ પોતાના શેઠના વખતની ચોરી કરવા બરાબર છે.

૩૦-એકિસના સિપાઈઓ કાગળો પહોંચાડવામાં વાર લગાડે, સુધારો પોતાને માટે છોડિયાં પાડવા સારૂ વધારે લાકડાં છોલી નાખે અને દરજી એક કાપલા સારૂ જરૂર કરતાં વધારે કટકા પાડે, તો તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૩૧-ભહેરસભાઓમાં ગડબડ કરવી કે સત્સંગની મંડળી-ઓમાં નકામી વાતો કરવી, તે ચોરી કરવા બરાબર છે.

૩૨-ચોરી કરનારની ચાહીને ચોરી છુપાવવી, એ પણ ચોરી કરવા બરાબર છે.

ભાઈઓ ! આવી રીતે સેંકડો પ્રકારની નાની નાની ચોરીઓ છે, તેમાંથી ઘણીએ ચોરીઓ પ્રસંગોપાત્ત આપણાથી પણ થઈ જાય છે. આપણને આમાંથી કેટલીક ચોરીઓ નાની લાગશે; જેમકે નોકરી ઉપર વખતે મોડું જવાય; કામ વખતે પણ છાપું વાંચી લેવાય કે ઘરના ભાડા માટે ભૂલે. ધક્કા ખાયા કરે તેની આપણે દરકાર કરતા નથી; પણ એ ચોરી કરવા બરાબર છે અને ચોરીની શિક્ષા કાંઈ નાની નથી. માટે દરેક બાબતમાં આપણે આપણી દુરજ વધારે ચોક્કસપણે બજાવી શકીએ એવી ખાસ તજવીજ રાખવી જોઈએ અને જેવું આપણે આપણું પોતાનું બહુ ઇચ્છીએ છીએ, તેમજ સૌનું બહુ ઇચ્છી આપણે કોઈએ કોઈ પણ જાતની ચોરી કરવી જોઈએ નહિ; એ દુનિયાના બધા ધર્મોનો સિદ્ધાંત છે ને એ મહાન પ્રભુનો હુકમ છે. માટે મન, વચન કે કર્મ-થી કોઈ પણ જાતની ચોરી ન થઈ જાય, એ સંભાળજો.

૧૯૧-ગરીબ માણસ હાથીનું દાન લઈ શકે નહિ,
તેમ આપણે ઉત્તમ જ્ઞાન લઈ શકતા નથી

અસલના આપણા દેશી રાજાઓ એવા ઉદાર હતા કે, સહેજ વાતમાં મોટાં મોટાં દાનો ને મોટાં મોટાં ઇનામો આપી દેવાં એ તેઓને મન કાંઈ મોટી વાત નહોતી. એવા વખતમાં ગ્રહણને દિવસે એક રાજાને વિચાર થયો કે, મારે કાંઈ મોટું દાન આપવું; તેથી તેણે હાથીનું દાન આપવાનો ઠરાવ કર્યો. એ પછી વિચાર થયો કે, એ દાન કેને આપવું? ત્યારે પ્રધાને કહ્યું કે, “જે હજારનું ધ્યાન પહોંચે તો ગરીબમાં ગરીબ પ્રાદ્ધણને તે આપવું જોઈએ, તો વધારે પુણ્ય થાય.” ત્યારે રાજાએ હજારિયાને હુકમ કર્યો કે, “કેઈ ગરીબ પ્રાદ્ધણને જલદી અહીં બોલાવી લાવ.” હજારિયા પ્રાદ્ધણને બોલાવવા ઉતાવળો ઉતાવળો જતો હતો, એટલામાં એક ભૂગળભટિયા પ્રાદ્ધણ તેને રસ્તામાં મળી ગયો. એ પ્રાદ્ધણના ખડિયામાં સત્તર તો થીંગડાં હતાં, પાંચસાત જાતના અનાજની બુદી બુદી પોટલીઓ ખસે ખાંધી હતી, ઢીંચણ પણ પૂરા ઢંકાય નહિ તેવું મેલું ફાટલું ફાળિયું વીંટયું હતું, બહાર ગામથી ચાલ્યો આવતો હતો, તેથી પગરખાં વિનાના ઉઘાડા પગ ઘૂંટણ સુધી ધૂળથી ભરેલા હતા, છપ્પન કટકા વીંટીને ખાંધેલી ડબ્બા જેવી માથે પાઘડી હતી ને તેમાં ચારપાંચ વર્ષનું જૂતું ખખ, અધું ફાટેલું ટીપણું ખોસ્યું હતું. દાઢીના વાળ મહિના દોઢ મહિનાના થઈ ગયા હતા અને કપાળમાં લેંસલડકામણું મોટું ટીલું કયું હતું. એ પ્રાદ્ધણને જોઈને હજારિયાએ જાણ્યું કે, આ ગરીબ માણસ છે; માટે તે હાથીના દાનથી ખુશી થશે, એમ ધારીને તેને કહ્યું કે, “મહારાજ ! દરબારમાં ચાલો; મહારાજ સાહેબ તમને બોલાવે છે.”

રાજાના હજારિયાનો રોક અને ઓચિંતી તેની આવી વાત સાંભળીને તે પ્રાદ્ધણ તો બિચારો ગભરાઈ ગયો. તેને લાગ્યું કે, મારા શું ભોગ મળ્યા! રાજા મને શું કરવા બોલાવે? કેઈએ મારી અદેખાઈ કરી હશે. હવે કાંઈક પૂછશે ને જવાબ દેતાં નહિ આવડે, તો મારો ફજેતો થશે! આવા આવા વિચાર કરે છે, એટલામાં હજારિયાએ કહ્યું કે, “જલદી કરો મહારાજ! વિચાર શું કરો છો? ત્યાં કાંઈ તમને ધાણીએ નથી જોડવા, ત્યાં તો દાન

આપવું છે.” દાનની વાત સાંભળીને ભટ્ટજી મહારાજ રાજ થયા, તોપણ દરબારમાં જતાં ટાંટિયા ધૂજવા લાગ્યા. રાજાએ તે પ્રાદ્ધાન્યને જોઈને કહ્યું કે, “મહારાજ! જલદી સંકલ્પ કરાવો ને આ મકનો હાથી લઈ જાઓ.” પ્રાદ્ધાન્યે કહ્યું કે, “મહારાજ સાહેબ! હું એ હાથીને લઈને શું કરું? એને લઈ જઈને બાંધુ કયાં? અને ખવરાવું શું? કદી તમે એને બાંધવાનું ને ખવરાવવાનું આપો, તોપણ એ મને શું કામનો? હું આવી ચીંથરેહાલ દશામાં એની ઉપર બેસું એ કેવી રીતે શોભે? ગૌપ્રાદ્ધાન્યપ્રતિપાળ, મહારાજ સાહેબ! એ મકનો હાથી તો તમારે ઘેરજ શોભે. તમે મને મક્ત આપો, પણ તેને લઈ શકાય એવાં અમારાં નસીબ કયાંથી? અને કદી લઈ જઉં, તોપણ મારે તો રોજ રોજ સવારના પહોરમાં બિડીને તેનાં લીંડાંજ ઉપાડવાં પડે. એ કાંઈ મારે ઘેર ન શોભે અને હું કાંઈ એની ઉપર શોભું નહિ.”

રાજાને પ્રાદ્ધાન્યની આ વાત ખરી લાગી, તેથી તેને વિચાર થયો કે, એહો! ગરીબાઈ એટલી બધી ખરાબ છે, કે આવાં મોટાં ઇનામ કે આવાં મોટાં દાન પણ ન લેવા દે?

લાઈઓ! શું સમજ્યા? આપણે એ ગરીબ પ્રાદ્ધાન્ય કરતાં પણ વધારે કંગાલ છીએ; કારણ કે એ પ્રાદ્ધાન્યને રાજદરબારમાં બોલાવવા માટે જેમ હજૂરિયો આવ્યો હતો, તેમ આપણને સત્સંગમાં ને દેવદરબારમાં બોલાવવા માટે હરિજનો આવે છે; પણ દરબારમાં જતાં પોતાની ફજેતી થઈ થશે તો? એવા વિચારથી જેમ તે પ્રાદ્ધાન્યના ટાંટિયા ધૂજતા હતા, તેમ પ્રાર્થનામંદિરમાં કે સત્સંગમાં જતાં આપણે અચકાઈએ છીએ, કે રખેને ફાળામાં કાંઈ ભરવું પડશે તો? દરબારમાં ગયા પછી રાજા હાથીનું દાન આપતો હતો, તોપણ તે ગરીબ માણસ લઈ શક્યો નહિ, તેમ સત્ય જ્ઞાનવાળા મહાન પંડિતો, ભગવદ્ગુરુસમાં તરબોળ થયેલા સાચા ભક્તો અને આપણા દયાળુ ગુરુઓ આપણને મક્ત ઇશ્વરી માર્ગ બતાવે છે; પણ અકસોસ કે, એ બાબતમાં આપણે એવા કંગાલ છીએ, એવા દરિદ્રી છીએ કે, તેનો જરા પણ લાભ લઈ શકતા નથી. એ રાજા તો માત્ર મકનો હાથીજ આપતો હતો, પણ હરિજનો તો આપણને જન્મમરણના ફેરામાંથી છોડાવે, અનંતકાળની શાંતિ આપે અને મોક્ષનાં અલૌકિક સુખો આપે એવું મહાન પ્રભુનું પવિત્ર નામ આપણને આપે છે; પણ આપણે

મનના, બુદ્ધિના ને હૃદયના એવા કંગાલ છીએ કે, તે લઈ શકતા નથી. માટે ભાઈઓ! બહારની સમૃદ્ધિ છતાં પણ અંતરની એવી કંગાલિયતમાંજ છેવટ સુધી ન પડ્યા રહીએ, એ સંભાળીએ.

૧૯૨-કોઈ આપણને માળ દે, પણ તે માળ ને આપણે ન લઈએ, તો તેનીજ પાસે રહે છે

એક મહાત્મા હતા. તે બહુજ શાંતમૂર્તિ અને પ્રજ્ઞસાની હતા. તેમનો ઠરાવ હતો કે, બીજાં માણસો તેમનું ગમે એટલું તુક-સાન કરે, તોપણ તે કદી પણ ગુસ્સે થતા નહિ કે પોતાનો સ્વ-ભાવ બગાડતા નહિ; પણ ઊલટા તે ખરાબ માણસનું પણ ભલું થાય તેમ કરતા હતા. આસપાસનાં ગામોનાં ઘણાં માણસો મહા-ત્માનો એ સ્વભાવ જાણતા હતાં, તેથી સૌ તેમની ચથાશક્તિ સેવાશુશ્રૂષા કરતા હતા.

એક વખત એક ખરાબ માણસે એ વાત સાંભળી, ત્યારે તેણે કહ્યું કે, “એનો ભાર શું છે કે ગુસ્સે ન થાય? હમણાં જઈને ચીડવી આવું.” શું દુનિયામાં આવા માણસો પણ નથી પડ્યા? એવા ઘણાંએ મૂખાં છે, કે જેઓ એમ સાંભળે કે, આ સ્ત્રી પતિવ્રતા છે, તો તેનું પાતિવ્રત્ય ભંગ કરવાની તજવીજ કરે; એમ સાંભળે કે, આ માણસ બીડી પીતો નથી, તો તેને બીડી પાવાની હઠ કરે; એમ જાણે કે, આ માણસને ભાંગ ચડતી નથી, તો તેને ભાંગ ચડાવવાની તજવીજ કરે; એમ જાણે કે, આ માણસ બહુ હોશિયાર છે, તેથી કયાંય ઠગાતો નથી, તો તેને ઠગવાનો પ્રયત્ન કરે અને આ માણસ કાંદા ખાતો નથી, તો કહે હું તેને ખવરાવું. એમ કરવા-વાળા ગંધેડાઓ શું દુનિયામાં થોડા છે? એવાઓની કાંઈ ખોટ નથી; એવાઓમાંનોજ આ માણસ હતો, તેથી તે એ મહાત્મા પાસે ગયો અને કહ્યું કે, “મહારાજ! ચલમ પિવરાવો?” મહારાજે કહ્યું કે, “બચ્ચા! હું ચલમ પીતો નથી ને મારી પાસે ચલમ, તંબાકુ કે દેવતા કાંઈ નથી.” ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, “મોટો સિદ્ધ થઈને બેઠો છે ને ચલમ પણ નથી રાખતો? તારા કરતાં તો બીજા લંજોટિયા સારા. બધાં ગામો લૂંટીને પૈસા લેગા કરે છે, તે કામ શું આવશે? અતિથિની સેવા નથી કરતો, ત્યારે તું સાધુ શાનો? તેં તો તારું કુળ લજવ્યું! શરમ છે તારા ગુરુ ઉપર ને ધૂળ પડી

તારા ભજનમાં. મુસાફરને એક ચલમ તમાકુ પણ ન મળે, ત્યારે તું આ બડોપાટો થયો તે શું કામનો ?” આવી રીતે પ્રસંગ છેડીને તે હુઆએ વિનાકારણે એ મહાત્માને હજારો બૂંડી ગાળો દીધી; પણ એ મહાત્મા કાંઈ બોલ્યા નહિ. તેઓ ધીરજથી હસતે મોઢે બધું સાંખી રહ્યા. અંતે જ્યારે ગળો દબ દબને તે માણસ થાકી ગયો ને પોતાની મેળે બોલતો બંધ થયો અને થોડી વાર પછી તે માણસ જ્યારે વધારે શાંત થયો, ત્યારે મહારાજે તેને કહ્યું કે, “ જાગ્યા ! લે, આ સાકર નાખીને જરા ઠંડુ પાણી પી, બહુ બોલવાના પરિશ્રમથી તારા મગજમાં ગરમી ચડી છે, તેથી તને આ શરબતથી ફાયદો થશે.” એમ કહીને મહારાજે તેને સાકરનું શરબત બનાવી આપ્યું. પેલો માણસ પહાડ ઉપર ચડીને જ્યોરને વખતે મહારાજના આશ્રમમાં ગયો હતો, તેથી તરસ તો લાગેલીજ હતી ને તેમાં વળી એ કલાક સુધી મહારાજને હજારો ગાળો દેવાની મહેનત કરવાથી ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને થાકીને હોંથપોથ થઈ ગયો હતો, તેથી તેને એ ઠંડા શરબતથી બહુ શાંતિ મળી. એ પછી એટલો વખત મહાત્માની પાસે રહેવાથી તે સંતની ભલી વીજળી (ઝોરા)ની તેને ડૂંડી અસર થઈ; એ વખતે તેને ભાન આવ્યું કે, “ હું જ્યારે વિનાકારણે આવી રીતે બડબડતો હતો, તે વખતે તે મહાત્માએ ગુસ્સામાં આવી જઈને મને માત્ર એક સહેજ ધક્કો માર્યો હોત, તો મારા શું હાલ થાત ? આ નીચેની પહાડની ખાઈમાં ક્યાંયનાં ક્યાંય મારાં હાડકાં વેરાઈ જાત અને તેનો પત્તો પણ લાગત નહિ. આ મહાત્મા કે જેનામાં અખંડ પ્રહ્લચર્યનું જોર છે, જેનામાં તપનું બળ છે, જેનામાં શાંતિનું બળ છે અને જેનામાં પ્રહ્લનિષ્ઠપણું બળ છે તેની આગળ મારું શું ચાલત ? મારા જેવાને તો તે મચ્છરની પેઠે ઘોળી નાખે; પણ અત્યારે હું તેની દયાથીજ બચેલો છું. અરે ! હાય હાય ! મને આ શું સૂઝ્યું ? કેવા ડૂંડા મહાત્માનો મેં અપરાધ કર્યો ? હવે એનું પ્રાયશ્ચિત્ત શું ?” એમ ભાન આવતાં તે મહારાજના ચરણમાં પડી ગયો અને તેના પગના અંગૂઠા પોતાની આંખમાં ખોસી ગૂગદિત થઈને માફી માગવા લાગ્યો ને કહેવા લાગ્યો કે, “ મહારાજ ! મને તમારો શિષ્ય બનાવો.” ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, “ બેટા ! તું પણ મારા જેવો પ્રભુનો જીવ છે અને મારો બંધુ છે. સુખદુઃખમાં ધીરજ રાખ, એટલે તું પણ

ધીરે ધીરે પ્રભુના રસ્તામાં આવી જઈશ.” તે માણસે કહ્યું કે, “મહારાજ ! એવી ધીરજ અમારા જેવા પામર જીવથી કેમ રહે ?” મહારાજને કહ્યું : “ બેટા ! વિચારથી ને પ્રભુનો મહિમા જાણ્યાથી એવી ધીરજ રહી શકે છે. તું વિચાર કર કે, કેાઈ માણસ તને કાંઈ વસ્તુ આપવા આવે અને તે તું ન લે, તો એ વસ્તુ કેાની પાસે રહી ?” તે માણસે કહ્યું કે, “ જો હું ન લઉં તો એ વસ્તુ જેની પાસે હોય તેની પાસેજ રહે.” ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, “ બેટા ! તેં મને આજો આપી, પણ મેં તે ન લીધી ત્યારે તે કેાની પાસે રહી ?” ત્યારે તે માણસે શરમાઈ જઈને કહ્યું કે, “ મહારાજ ! એ મારી આજો તો પાછી મારી પાસેજ રહી.”

મહારાજે કહ્યું : “ બેટા ! હવે બીજો વિચાર કર. તને કેાઈ માણસ પોતાનો ડગલો આપવા આવે તો તું લઈશ ?” તે માણસે કહ્યું કે, “ નહિ.” મહારાજે પૂછ્યું કે, “ શા માટે નહિ લે ?” ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે, “ બિખારી હોય તે લે, મારા જેવા ગૃહસ્થ માણસથી એ કેમ લેવાય ? એવી નજીવી ચીજ સાડા શા માટે કેાઈના ઉપકારમાં આવીએ ?” મહારાજે કહ્યું કે, “ બેટા ! જેમ તારા ગૃહસ્થપણા માટે તું કેાઈની ચીજ ન લે, તેમ અમે અમારા સાધુપણા માટે પણ એવાજ મસ્ત છીએ. સાધુપણા સાડા અમે ઘરખાર છોડેલાં છે અને એ મસ્ત ફકીરી સાડા સંસારનાં હબરો મોહક સુખો ઉપર અમે ઘૂંકીએ છીએ. એ બધું છોડીને, એ બધાં ઉપર પાણી ફેરવીને હવે હું તારી પાસેથી ગાળો લઉં કે ? વાહ વાહ ! લેવા જેવી ચીજ તો મળેની ! બેટા ! તારે ઘેર કેાઈ મીઠાઈનો ખૂમચો લાવે, તો એ લેવામાં પણ તું જરા આનાકાની કરે, તારો દોસ્ત તને ઘડિયાળ ભેટ આપે, તો તે લેવામાં પણ તું જરા હા-ના કરે અને તારો સસરો જમવા બોલાવે, તો એમાં પણ-માલ માલ ઉડાવવામાં પણ-જરા વાર લગાડે; પણ તારા દુશ્મનની ગાળો લેવામાં તો તું તૈયાર ? એમાં તો જ-શએ વાર નહિ ! આતું નામ તમારું ગૃહસ્થપણું કે ? શરમ ! શરમ ! !

“ હવે ત્રીજો વિચાર કર કે, હમેશાં ઘણું કરીને માણસો કંઈ ચીજ લે છે ? જે ચીજ પોતાને પસંદ હોય તેજ લે છે. આપણે કેાઈ શહેરના બજારમાંથી અથવા જતા હોઈએ, તો રસ્તામાં ઘણાએ દુકાનદારો ને ફેરીવાળાઓ કહે છે કે, ‘ લો શેઠ ! આ એક આકુ બહુ સરસ છે. આ અશ્માં સસ્તામાં બચ છે. આવો,

આવો, ગરમ કાપડ આપું. જુઓ શેઠ ! આ રૂમાલ જુઓ ! આ આફસની કેરી સસ્તામાં જાય છે. આ પગરખાંની એક જોડી અધીં કિંમતે. આવી જાઓ, આ મારવાડીનું દેવાળું, છ દોઢિયામાં ગમે તે ચીજ ઉપાડો.’ આવી રીતે આપણને ઘણા લોકો ઘણી ચીજો આપવા આવે છે; પણ વગર જરૂરની ચીજો આપણે લેતા નથી; તેમજ કોઈ આપણને ગાળ આપવા આવે, તો તે આપણે શા માટે લેવી જોઈએ ? શું એ વિના આપણને ન ચાલે ? જેની પાસે જે માલ હોય તે તે માલ આપે, જેની પાસે કેરી હોય તે કેરી આપે; જેની પાસે મીઠાઈ હોય તે મીઠાઈ આપે, જેની પાસે કપડાં હોય તે કપડાં આપે, તેમજ જેના મનમાં ગાળોનો ખજાનો ભરેલો હોય તે ગાળો આપે, તેમાં આપણું શું ગયું ? આપણે તે લઈએ શું કરવા ? આપણે જો લઈએ તો આપણી પાસે આવે ને ! જેને માળની જરૂર હોય તે ભલે લે. આપણે તો પવિત્ર ઇશ્વરને ખાતર સૌને માફ કરતાં શીખવું જોઈએ અને સૌને આપણા એક જ પિતાના પુત્ર સમજી સૌનું ભલું ઇચ્છવું જોઈએ. તને ખબર છે ? શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને પોતાના દુસ્મન શિશુપાળના સો ગુના માફ કર્યા હતા, ત્યારે આપણે કોઈકના ખરાબ શબ્દોની માફી આપવી, એમાં શું મોટી વાત છે ? માટે બેટા ! પરમ દયાળુ પ્રભુની માફી મેળવવાની આપણને જરૂર છે; તે માટે રૂડું બોલતાં અને બીજાઓના વાંક માફ કરતાં શીખો.”

૫૬

ઓ ભાઈ રે શાંતિ પમાડે, તેને તે સંત કહીએ;
તેના દાસના દાસ થઈને રહીએ. (ટેક)
વિદ્યાનું મૂળ મારા ગુરુએ બતાવ્યું,
ત્યારે મોતનો માર શીદ ખાઈએ ? (૨)
હીધા ગુરુને બોધ નવ આપે,
ત્યારે તેના ચેલાં તે શીદ થઈએ ?—ઓ
વૈદ્યની ગોળી ખાતાંને દુઃખ નવ જાય,
ત્યારે તેની ગોળી તે શીદ ખાઈએ ? (૨)
લીધા વળાવા ને ચોર જ્યારે લૂંટે,
ત્યારે તેની સોખતે શીદ જઈએ ?—ઓ
કલ્પવૃક્ષ સેવીએ ને દારિદ્ર્ય ભરે,
ત્યારે તેની છાયા તળે શીદ રહીએ ? (૨)

રાજની ચાકરીમાં બૂખ નવ ભાગે,
 ત્યારે તેની વેઠે તે શીદ જઈએ ?—ઓઁ
 નામ અમૂલ્ય મારા ગુરુએ બતાવ્યું,
 ને તે તો ચોટ્યું છે મારે હૈયે; (૨)
 મહેતા નરસિંહની વાણી છે સારી,
 શામળાને શરણે જઈએ—ઓઁ

૧૯૩-માયાને જીતવાનો સહેલો ઉપાય

મહાન ભક્તરાજ મહાત્મા તુકારામે પોતાના એક અભંગ-
 માં કહ્યું છે કે, “માયા ને છાયા એ બન્ને એકસરખી વસ્તુ છે.
 ભેદ એટલોજ કે માયા મોટી છે ને છાયા નાની છે; પણ બન્નેના
 સ્વભાવ સરખા છે. માયા જેમ જગતમાંથી જતી નથી, તેમ છાયા
 પણ વસ્તુમાંથી જતી નથી. જેમજેમ મોટા થતા જઈએ, તેમ તેમ
 માયા વધતી જાય છે; તેમજ છાયા પણ મોટી થવાથી મોટી થતી
 જાય છે. ટૂંકામાં એટલુંજ કે, માયા ને છાયા આ જગત સાથે
 જોડાયેલી વસ્તુ છે, એટલે જ્યાંસુધી આપણા દેહનો નાશ થાય
 નહિ, ત્યાંસુધી કાંઈ છાયા જાય નહિ; તેમજ ત્યાંસુધી કાંઈ માયા
 પણ જાય નહિ; કારણ કે જેમ છાયા શરીરની સાથે લાગેલી છે,
 તેમ માયા જીવની સાથે લાગેલી છે. ત્યારે હવે કરવું શું?” મહા-
 ત્માઓ કહે છે કે, જ્યાંસુધી આપણો ઉદ્ધાર થાય નહિ, ત્યાં-
 સુધી કાંઈ માયા જાય નહિ; કારણ કે જગતને ચલાવવા માટે પ્રભુએ
 તેને મોકલેલી છે, એટલે તે કાંઈ આપણાથી જાય નહિ; પણ તે
 મહાત્માઓની દાસી છે, એટલે જેઓ સાધુસંતની સેવા કરતા
 હોય, તે હરિજનો એ માયાને ઓછી કરી શકે છે.

માયાને જીતવા માટે પ્રથમ આપણે માયાનું સ્વરૂપ સમજવું
 જોઈએ, પણ માયા બહુ મોટી વસ્તુ છે, એટલે તેનો ઘડીકમાં પાર
 પામી શકાય તેમ નથી. શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય જેવા મહાત્મા માયા-
 ને અનિર્વચનીય કહે છે, ત્યારે તેમાં આપણો ક્યાં પત્તો લાગે ?
 માટે માયાનું સ્વરૂપ સમજવા સારૂ આપણે માયાની નાની બહેન
 છાયાનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ અને એ જલદીથી સમજી શકાય
 તેમ છે. જ્યારે આપણે જિભા હોઈએ ત્યારે છાયા પણ જિભી રહે
 છે; જ્યારે આપણે બેસીએ ત્યારે આપણી છાયા પણ બેસી જાય છે
 અને જ્યારે આપણે સૂઈ જઈએ, ત્યારે આપણી છાયા પણ સૂઈ જાય

છે; પણ જ્યારે આપણે પ્રભુના મંદિરમાં જઈ પ્રાર્થના કરતા કરતા હાથ જોડી લાંબા થઈને દેવને દંડવત્ પ્રણામ કરીએ, ત્યારે છાયા જતી રહે છે—ત્યારે છાયા દેહમાંજ સમાઈ જાય છે, એટલે કે દેહના જેવડીજ થઈ જાય છે; તેમજ મહાત્મા તુકારામ કહે છે કે, “પ્રભુના ચરણમાં નમી પડવાથી એ છાયાની પેઠેજ માયા પણ નાસી જાય છે.” જ્યાંસુધી દીનતાથી સમર્થ પ્રભુનું શરણ ન ધરીએ, ત્યાંસુધીજ માયા દુઃખ આપ્યા કરે છે, પણ જ્યારે નમી ગયા—જ્યારે પ્રભુના શરણમાં આવી ગયા, ત્યારે પછી માયા કેવી ? એ વખતે તો ઊલટી માયા આપણી દાસી બની જાય છે, માટે ભાઈઓ જો સહેલાઈથી માયાને જીતવી હોય, તો આશરાનું બળ રાખીને પ્રભુના શરણમાં નમી પડો, પ્રભુના શરણમાં નમી પડો.

૧૯૪—ભગવદ્દધ્યા વિષે

આપણા કોર્ટનો કેસ જેમ આપણા વકીલને સોંપી દઈએ છીએ, તેમ આપણા આખા જીવતરનો મામલો ઈશ્વરના હાથમાં સોંપી દઈ ભગવદ્દધ્યા પ્રમાણે સંતોષથી રહેવું જોઈએ.

જેમ આંધળો માણસ પોતાના દોરનાર ઉપર આધાર રાખે છે, તેમ સર્વ વાતે આપણે પણ ઈશ્વર ઉપર આધાર રાખવો જોઈએ.

સિપાઈઓ જેમ તેમના અમલદારના હુકમમાં હમેશાં વર્તે છે, તેમ આપણે પણ આપણા પ્રભુની ઈચ્છાનુસાર વર્તવું જોઈએ.

પાણીને જેવા વાસણમાં નાખીએ તેવું રૂપ તે પકડી લે છે, તેમ આપણે પણ પ્રભુ જેમ રાખે તેમ રહેતાં શીખવું જોઈએ.

ગાડીમાં જોડેલો ઘોડો તો દોડ્યે જાય, પણ હાંકનાર જે બાજુ લગામ ખેંચે, તે બાજુ ઘોડાને ચાલવું પડે છે; તેમ આપણને પ્રભુ જે માર્ગે અને જેવી રીતે ચલાવે તેમ ચાલવું જોઈએ.

આપણે તો એક એન્જિન છીએ ને આપણા પ્રભુ તે એન્જિન ન ચલાવનાર છે. તે આગળ કળ દાખે તો આગળ જવું ને પાછળ કળ ફેરવે તો પાછળ હટવું. આપણને તો એ જેમ ચલાવે તેમ ચાલવું, એજ આપણું કામ છે.

નાટકશાળાનો મેનેજર પોતાના એક્ટરોને જે વેષ આપે તે વેષ લઈને તેણે પોતાનો વેષ ખરોખર રીતે ભજવવો જોઈએ; તેમ ઈશ્વર આપણને જે હાલતમાં રાખે તેમાં સંતોષ માની તે પ્રમાણે વર્તવું, એજ આપણું કામ છે.

દરેક માણસના ખીસાનાં નાનાં ઘડિયાળો ગામની વચ્ચેના એક મોટા ઘડિયાળના ટાઈમ પ્રમાણે રાખવાં પડે છે, તેમ દરેક નાનાંમોટાં માણસોએ ભગવદ્દર્શના પ્રમાણે વર્તવાની ટેવ પાડવી જોઈએ.

૧૯૫-દુર્ગુણોથી ઊપજતી ખરાબીઓ

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥

ક્રોધાદ્ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણશ્યતિ ॥

(અ૦ ૨, શ્લો૦ ૬૨-૬૩)

અર્થાત્ વિષયોના વિચાર કરવાથી માણસને વિષયોમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, વિષયની પ્રીતિથી તે વિષયો ભોગવવાની મનમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, એ પછી વિષયો ભોગવવાની ઇચ્છામાંથી ક્રોધ પેદા થાય છે, ક્રોધમાંથી બહુ મોહ થાય છે, બહુ મોહથી સ્મરણશક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે, સ્મરણશક્તિ ભ્રમી જવાથી બુદ્ધિનો નાશ થાય છે અને જેની બુદ્ધિનો નાશ થાય તે (પોતાના કલ્યાણના રસ્તામાંથી) પડી જાય છે.

ભાઈઓ ! આવી રીતે એક દુર્ગુણમાંથી બીજા ઘણા દુર્ગુણો પેદા થઈ જાય છે અને એ આપણા દુર્ગુણો આપણને પ્રભુથી વિ-મુખ કરી અંતે નરકમાં લઈ જાય છે. માટે એવા દુર્ગુણોમાંથી બચવા સારૂ આપણે તેની કેટલીક મુખ્ય હકીકતો જાણવી જોઈએ. જ્ઞાની ભક્તો તેને માટે નીચે પ્રમાણે ક્રોધક બતાવે છે.

૧૯૬-અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો

૧-અહંકારી માણસ હમેશાં લોભી હોય છે.

૨-અહંકારી માણસ પોતાના અભિમાનને લીધે બધાંથી છૂટો પડવાની ઇચ્છા રાખે છે.

૩-અહંકારી માણસ ખોટો ડાળ ધાલીને ફરે છે.

૪-અહંકારી માણસ પોતાની કીર્તિનો બહુ લોભ રાખે છે.

૫-અહંકારી માણસ ઢાંગી હોય છે.

૬-અહંકારી માણસ ઉદ્ધત હોય છે. મોટાઓની આજ્ઞા તે માનતો નથી.

૭-અહંકારી માણસ બીજાઓ તરફ ધિક્કાર રાખે છે.

૮-અહંકારી માણસની પોતાની પ્રકૃતિ ચીડિયા હોય છે. આ બધા દુર્ગુણો એક અભિમાનમાં હોય છે; માટે એ બધા દુર્ગુણોમાંથી બચવા સારૂ મહાન પ્રભુને અર્થે આપણે અભિમાન છોડી દેવું જોઈએ.

૧૯૭-લોભમાંથી પેદા થતા દુર્ગુણો

૧-લોભી માણસ વિશ્વાસઘાત કરનારો હોય છે.

૨-લોભી માણસ અન્યાયથી ડરતો નથી.

૩-લોભિયાઓ જૂઠાબોલા ને તરકટી હોય છે.

૪-લોભિયાના સ્વભાવમાં બહુજ હલકટપણું હોય છે.

૫-લોભી માણસ કઠોર હૈયાનો હોય છે.

૬-લોભી માણસના હૃદયમાં હમેશાં જુદી જુદી વાસનાઓ ભરેલી હોય છે.

૭-લોભી માણસ ઈશ્વરેચ્છાની સામે બડબડનાર હોય છે.

૮-લોભી માણસ ક્યારેક બીજાઓનું ખૂન પણ કરે છે.

આ બધા દુર્ગુણો લોભમાંથી જરૂર પેદા થાય છે; માટે એ બધા દુર્ગુણોથી બચવા સારૂ સર્વશક્તિમાન આપણા પવિત્ર પિતા પ્રભુનો હુકમ માનીને આપણે અયોગ્ય લોભને છોડી દેવો જોઈએ અને આપણા આત્માના કલ્યાણ સારૂ આ જગતમાંનાં આપણાં ભાઈબહેનો સાથે આપણે ઉદારતાથી વર્તવું જોઈએ.

૧૯૮-વ્યભિચારમાંથી ઉત્પન્ન થતાં પાપો

૧-વ્યભિચારી માણસની અક્ષલ શુભ થયેલી હોય છે.

૨-વિષયી લોકોનાં હૈયાં કઠોર હોય છે.

૩-વિષયી માણસમાં પવિત્રતા કે વિશ્વાસ બિલકુલ હોય નહિ.

૪-વિષયથી ધનનો, મનનો, શરીરનો ને બળનો નાશ થાય છે.

૫-વિષયી માણસોના કુટુંબમાં હમેશાં કલેશ હોય છે.

૬-વિષયી માણસથી કોઈ પણ બાળતમાં ચોક્કસપણું રહી શકતું નથી.

૭. પશ્ચાત્તાપ કર્યા વિના તથા પવિત્ર થયા વિના વ્ય-
ભિચારી માણસો એમ ને એમ મરી જાય છે.

આ બધાં વિષયનાં કૃણ છે, માટે તેથી બચવા સારૂ મનમાં
વૈરાગ્યવૃત્તિ અને અંતરમાં ઇશ્વરભજનનું બળ રાખવું જોઈએ.

૧૯૯-ક્રોધ તથા અદેખાઈમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો

ક્રોધી માણસ કબિયાજોર તથા મારામારી કરનારો હોય
છે. તે સહેજ વાતમાં લડી પડે છે ને ખૂન કરવા ઉપર આવી જાય
છે; એટલુંજ નહિ પણ તે બીજાઓની નિંદા કરનારો હોય છે.

અદેખાઈ

૧-અદેખા માણસોને બીજાઓની તરફ ધિક્કાર હોય છે.

૨-અદેખાઓનાં મનમાં બીજાઓનું બગાડવાની ઇચ્છા રહે છે.

૩-બીજાને નુકસાન થયેલું જોઈને અદેખાઓ રાજી થાય છે.

૪-બીજાઓની ક્તેહથી અદેખાઓ દિલગીર થાય છે.

૫-બીજાઓની ખામી જોવામાં ને પરાકાઓની નિંદા કરવા-
માં અદેખાઓ પોતાનો વખત ગુમાવે છે.

૬-અદેખા માણસો ઘણી વાર પોતાની અદેખાઈના ઊભરામાં
દગો પણ કરી લે છે.

આ બધા દુર્ગુણો ક્રોધમાં ને અદેખાઈમાં છે, માટે તેથી
બચવા સારૂ જેમાં પ્રભુનો બહુ મહિમા હોય એવાં આપણાં પવિત્ર
શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો કરો.

૨૦૦-આળસમાંથી ઉત્પન્ન થતા દુર્ગુણો

૧-આળસ એ બધા દુર્ગુણોની માતા છે.

૨-બીજાઓનું કામ કરી આપવું તેો રહ્યું, પણ પોતાની ફર-
જો બજાવવામાં પણ આળસુઓને કંટાળો લાગે છે.

૩-આળસુઓના મનમાં મદ્દમપણું હોતું નથી. તે પોતા-
ના આળસને લીધે લાસરિયા બની જાય છે.

૪-આળસુઓની લાગણીઓ સુસ્ત થઈ જાય છે અને તેનું
હૈયું કઠોર થઈ જાય છે.

૫-આળસુઓના અંતરમાં હમેશાં ઠંડી રહે છે. ઉમંગની
ગરમી તેઓમાં આવતી નથી.

૬-આગસુઓના અંતરમાં વિષયોની વાસના બહુ હોય છે.

૭-આગસુઓ હમેશાં નિરાશ રહે છે.

૮-આગસુઓ પોતાની તાંદુરસ્તી તથા વખતનો બહુ માઠો ઉપયોગ કરે છે.

ભાઈઓ! આ પ્રમાણે એક એક દુર્ગુણના પેટામાં બીજા ઘણાએ દુર્ગુણો રહેલા છે અને તે બધા દુર્ગુણો સત્સંગ વિના તથા ભગવદ્ આશરાના બળ વિના થઈ શકે તેમ નથી; માટે સત્સંગ તથા આશરાનું બળ રાખતાં શીખો, ભગવદ્ આશરાનું બળ રાખતાં શીખો.

૨૦૧-દિવસની સાઠ ઘડીમાંથી એક ઘડી પણ સુધરે તેમ કરો, નહિ તો માયાં જઈશું

એક શેઠને સાઠ વહાણનો મોટો કાફલો હતો. તે વહાણ લઈને એ શેઠ પરદેશ વેપાર કરવા નીકળ્યો; પણ પોતે જરાક મોજાવો માણસ અને દરિયો તોફાની હતો, એટલે તેની બેઠકારીથી વહાણો ડૂબવા માંડ્યાં. એક વહાણ ડૂબ્યું ત્યારે બીજાં કે, એમાં શું? હજી તો આપણી પાસે બીજાં ઓગણસાઠ બાકી છે. થોડી વારમાં બીજાં ડૂબ્યું, ત્યારે પણ એમજ ધાંધું કે, હજી આપણી પાસે અઠવાન વહાણ બાકી છે. એ પછી ત્રીજાં ડૂબ્યું ત્યારે પણ એમજ દિલાસો લીધો કે, હજી શું ફિકર છે? મારી પાસે બીજાં સત્તાવન વહાણો બાકી છે. આવી રીતે ટપોટપ એક પછી એક વહાણ ડૂબતાં ચાલ્યાં; કારણ કે જ્યાં બેઠકારી હોય, જ્યાં 'હોતી હે' 'ચલતી હે' એમ હોય, જ્યાં પ્રભુને ભૂલી જઈને બધો કારભાર ચાલતો હોય અને જ્યાં કિસ્મત ફૂટ્યું હોય તથા દેવ રૂઠ્યો હોય, ત્યાં પછી ખરાબી થઈ જતાં વાર શું? નોતનેતામાં ઓગણસાઠ વહાણ ડૂબી ગયાં. એ પછી શેઠસાહેબ બગ્યા. તેમણે વિચાર્યું કે, જો હવે નહિ ચેતીએ તો આ છેવટનું એક વહાણ રહ્યું છે, તે પણ ડૂબી જશે અને સાથે મારા પણ ખાર વાગી જશે. ઓગણસાઠ વહાણ ડૂબ્યાં, છતાં પણ હજી સુધી આ એક વહાણને આધારે હું સલામત રહી શક્યો છું; પણ જો એ છેલ્લું વહાણ પણ ડૂબશે, તો પછી થઈ ચૂક્યું! એ પછી બચવાનો કાંઈ પણ ઉપાય નથી, એમ ધારીને તે શેઠ પૂરી હોશિયારી રાખી અને

મદદ માટે દયાળુ પ્રભુની પ્રાર્થના કરી. તેની એક છેવટની પણ જિગરની પ્રાર્થના મંજૂર થઇ. પ્રભુએ કૃપા કરીને તેનું સાંકડું વહાણ બચાવ્યું, તેથી તે એ વહાણમાં બેસીને સહીસલામત પોતાને ઘેર પહોંચ્યો.

ભાઈઓ ! એ શેઠને જેમ સાંક વહાણ હતું, તેમ આપણને પણ યાદ રાખજો કે, દિવસની સાંક ઘડી છે; પણ એ બધીએ ઘડી પ્રભુના ભજન વિના, સંતની સેવા વિના અને દુનિયાદારીના પરમાર્થ વિના ગુમાવી નાખીશું, તો પછી કયાંય આરો નથી. કદી ઓગણસાંક ઘડી નકામી જાય ત્યાંસુધી પણ દયાળુ ઈશ્વર કૃપા કરીને નિભાવી લેશે; પણ જો બધીએ ઘડી બગડી, તેમાં એક પણ ઘડી ન સુધરી, તો પછી કાંઈ ઉપાય નથી.

પેલો શેઠિયો જ્યારે એક વહાણ ડૂબવાનું થાય, ત્યારે ખીજા વહાણમાં બેસી જતો. એમ ઓગણસાંક વહાણ સુધી ચાલ્યું; પણ કાંઈ છેલ્લા સાંકમા વહાણ વળતે એમ ચાલે નહિ, કારણ કે એ પછી કાંઈ બીજું વહાણ બેસવા માટે નહોતું; એટલે જો એ છેવટનું વહાણ પણ ડૂબી જાય, તો સાથે તે પોતે પણ સમુદ્રના તળિયામાં જઈને બેસે તેમ હતું. તેમજ આપણે પણ મોટા મજસકાનો વખત ગુમાવી નાખીએ છીએ. એ પછી સૂર્યનારાયણ ઉદય થાય તે વખત પણ ગુમાવી નાખીએ છીએ. એ પછી જમવાનો, એ પછી બપોરનો, એ પછી સવારનો, એ પછી સાંજનો, એ પછી સંધ્યાકાળનો અને એ પછી આગલી રાતનો વખત પણ ગુમાવી નાખીએ છીએ. છેવટ સૂવાના વખત સુધી પણ નિરાતે બેસીને ઘડી અધીઁ ઘડી પણ નિખાલસ દિલે પ્રાર્થના કરી શકતા નથી અને સાંકે સાંક ઘડી ફેગટની અધર્મમાંજ ગુમાવી નાખીએ છીએ. આતું પરિણામ તે ડૂબી ગયા વિના બીજું શું થશે ? માટે ભાઈઓ ! ચેતો, ચેતો અને દિવસની સાંક ઘડીમાંથી આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે કાંઈ નહિ તો છેવટે એક ઘડી પણ સુધરે તેમ કરો.

૨૦૨-પાઈની કોથમીર કે દોઢિયાનાં દાંતણ જેટલી પથ્થુ ચોકસાઈ સાચા ગુરુને શોધવામાં કોઈ કરે છે ?

તમે શાકલાળ લેવા સારૂ બજારમાં તો ઘણીએ વાર ગયા હશે. ત્યાં દાંતણવાળીઓ સાથે અને કોથમીર-મરચાંવાળીઓ સાથે જે ખેંચતાણ થાય છે, એ તમે ધ્યાન દઇને જોયું છે ? પાઈ-

ની કોથમીર સારૂ મોટા મોટા શેઠિયા જેવા દેખાતા ગૃહસ્થો ગરીબ ઘાટણો સાથે કેવી માથાફેડ કરે છે, એ શું તમે નથી બાણતા ? એક દોઢિયાનાં દાતણ લેવાં, તેમાં કેટલાં બદલે છે અને કેટલાં આઘાંપાછાં કરે છે, એ શું તમે નથી જોયું ? વળી એ દોઢિયાનાં દાતણમાં પણ એમ કે અમને તો બાવળનાં જોઈએ, અમને તો વડનાં જોઈએ, અમને તો ઝીલનાં જોઈએ, અમને તો બોરડીનાં જોઈએ અને અમને તો જાંબુનાં જોઈએ. દોઢિયાનાં દાતણ લેતાં આટલી બધી પંચાતી ? અને તેમાં પણ પાછાં જડાં-પાતળાં તથા તાજાં ને વાસી તો જુદાં !

એવી એવી નાની નાની ચીજોમાં પણ એવી રીતે તજવીજ રાખવી એમાં કાંઈ ખોટું નથી; પણ જેમ એમાં તજવીજ રાખીએ છીએ, તેમજ બીજી સર્વ બાબતોમાં તજવીજ રાખીએ છીએ કે નહિ ? એ આપણે જોવું જોઈએ.

ભાઈઓ ! શાક લેવામાં તો જાણે આપણે ન ઠગાયા, પણ શુરુ કરવામાં ઠગાઈ જઈએ છીએ, તેનું શું ધાયું ? આપણા બાપ-દાદાનો સનાતન આર્યધર્મ છોડીને ગમે તે બાવાસાધુની અને ગમે તે ભટજીમહારાજોની કંઠીઓ બાંધી લઈએ છીએ તથા ધર્મ-ને નામે ચાલતાં ધર્મગોવાળા ગમે તે સમાજમાં દાખલ થઈ જઈએ છીએ, તેનું શું ધાયું ? એ વખતે આપણું જ્ઞાન ક્યાં જતું રહે છે ? પાછની કોથમીર કે દોઢિયાનાં દાતણ લેતાં તો આપણામાં ઘણી હોશિયારી આવી જાય છે, પણ કોઈ લેભાગુને શુરુ કરતી વખત આપણી એ હોશિયારી ક્યાં ચાલી જાય છે ? એ વિષે તમે કાંઈ પણ વિચાર્યું ?

કોથમીર થોડી મળી હશે અથવા વાસી હશે, તો કદીમાં જરા ઓછી બાસ આવશે અને કોઈ ઝૂડીમાં દાતણ વાંકુંચૂકું આવી ગયું હશે, તો એ દાતણ કરતી વખત જરા વાર મળ નહિ પડે એટલીજ નુકસાની; પણ જો શુરુ ખરાબ મળ્યા તો જિંદગીનો ફેરો માથે પડશે, એ કાંઈ ખબર છે ?

મહાન પ્રભુનો પવિત્ર રસ્તો દેખાડનારા, જન્મમરણના ફેરા-માંથી છોડાવનારા અને આપણને હરિની હબૂરમાં લઈ જનારા શ્રીસદ્ગુરુઓ છે; માટે જેની તેની કંઠી બાંધી લેતાં પહેલાં અને જે તે સમાજમાં દાખલ થઈ જતાં પહેલાં આપણા સનાતન ઉત્તમ ધર્મ તરફ જોજો. આપણા પ્રાચીન ઋષિઓના ઊંડા જ્ઞાન તરફ

જેને અને આપણા બાપદાદાઓની રૂઢી નીતિ તરફ જેને. એ બધું જોયા પછી જેમાં આપણા હાથપગ ન બંધાય જાય, એવો ઉદાર ધર્મ અને જે આપણને ફેાગટની બાળમાં બાંધી ન રાખે, પણ આપણાં દુનિયાદારિનાં સુખોમાં તથા પ્રભુના સાચા રસ્તામાં મદદ કરે, તેવા પ્રભુમય થયેલા ગુરુને પસંદ કરજો, ભગવદ્ આશરાના બળવાળા ગુરુને પસંદ કરજો અને ઉત્તમ આચરણવાળા ગુરુને પસંદ કરજો.

૨૦૩-આ જગતની મોજમજમાં માલ નથી

સાણુના ફીણમાં આકાશના રંગ દેખાય છે, પણ એ રંગ જેમ સાચા નથી, તેમ આ જગતની મોજમજ પણ સાચી નથી. એ સાણુના ફીણના રંગ જેવીજ છે.

ફળના આકારનાં, માટીનાં, લાકડાનાં કે પથ્થરનાં સુંદર રમકડાં જેમ ભૂખ મટાડી શકે નહિ; તેમજ મીઠા મીઠા લાગતા આ સંસારના માયિક પદાર્થથી પણ શાંતિ થઈ શકે તેમ નથી.

અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી જેમ આગ ખુબાય નહિ, પણ ઊલટી વધતી જાય છે, તેમ આ સંસારનાં સુખ લોગવવાથી પણ આપણને તૃપ્તિ થતી નથી, પણ ઊલટી રોજ રોજ આશાતૃષ્ણા ને હાયવોય વધતી જાય છે.

માછલું જેમ પાણી વિના તરફડે છે, તેમ આપણો આત્મા પણ પ્રભુ વિના તરફડે છે; છતાં પણ આપણે તેને આ દુનિયાદારીના મોહમાં ફસાવીને પ્રભુથી વિમુખ કરી નાખીએ છીએ.

જેને તાવ આવ્યો હોય, તેને પાણીની બહુ તરસ લાગે છે, પણ એ વખતે પાણી પીવાથી ઊલટી જેમ તરસ વધતી જાય છે; તેમજ જેમ જેમ આ સંસારનાં વધારે સુખો લોગવીએ, તેમ તેમ એ સુખની તૃષ્ણા વધતી જાય છે.

સમુદ્રનું ખારું પાણી પીવાથી જેમ તરસ ન છીપે, તેમ આપણા વ્યવહારનાં ધરસંસારનાં ગમે એટલાં સુખો લોગવવાથી પણ કાંઈ શાંતિ મળી શકે તેમ નથી.

આપણાં અહીંનાં સુખો તે સ્વર્ગનાં સુખોની આગળ કાંટાની પથારી જેવાં છે; માટે છેવટ સુધી પણ એ કાંટાની પથારીમાંજ પડયું ન રહેવાય, એ સંભાળજો.

જેમ મીઠી નદીનું પાણી સમુદ્રમાં ભળવાથી ખારું થઈ જાય

છે, તેમ માયિક પદાર્થોના સુખની આસક્તિથી આત્માનું ઈશ્વરી આનંદનું અલૌકિક સુખ પણ ચાલ્યું જાય છે.

મચ્છીમાર માછલાંને પકડવા માટે કાંટો નાખે, તેમાં જેમ ખાવાના લોભને લીધે માછલું ફસાઈ જાય છે, તેમ આપણે પણ જરાક વારના સંસારી સુખમાં લોભાઈને અનંતકાળનો ઈશ્વરી આનંદ છોડી દઈએ છીએ.

કરોળિયો બહુ મહેનત કરીને તથા દિવસોના દિવસો ગાળીને જે જાળ બનાવે છે, તે જાળને જેમ ઝાડુ કાઢવાવાળી પામિનિ ટમાં વાળી નાખે છે, તેમજ આપણે પણ આપણા કાળજીનું તત્ત્વ કાઢી કાઢીને અને લોહીનું પાણી કરી કરીને જે કાંઈ બંનાવ્યું હોય, તેની ઉપર સહેજ વારમાં મોત પાણી ફેરવી દે છે.

આગિયો રાત્રિને વખતે ચળકે, દિવસે કાંઈ તેનો ચળકાટ દેખાય નહિ; તેમજ જિતાબોવાળા અને મોટા લોકો આ દુનિયામાં જરાક વાર શોભે, પણ સ્વર્ગમાં-હરિની હજૂરમાં તેઓ કાંઈ શોભા આપતા નથી.

ભાઈઓ! આ બધા ઉપરથી સમજો કે, આપણાં અહીંના સુખો તે કાંઈ ખરાં સુખો નથી; માટે એમાંથી બની શકે એટલી આસક્તિ ઓછી કરીને જેમ પ્રભુમય ધવાય તેમ કરો; કારણ કે આ દુનિયારૂપી મોટી ઇસ્તિતાલમાં દુઃખ, મંદવાડ અને મરણ તો આપણી જિંદગીની સાથેજ જોડાયેલાં છે; એટલે પ્રભુના ભજન વિના બીજું ખરું સુખ અહીં હોયજ ક્યાંથી? માટે જરાક વારના મોહમાં અતિશય નહિ ફસાઈ જતાં જેમ જિંદગીની સાથે-કતા થાય તેમ કરો; જેમ આત્મિક આનંદ ભોગવાય તેમ કરો અને જેમ પવિત્ર પિતા-મહાન ઈશ્વરનું આનંદદાયક સ્વરૂપ ઓળખાય તેમ કરો.

૨૦૪-માત્ર ધર્મની વાતો જાણવાથી કાંઈ ધર્મી ન થવાય

સુખઈમાં જ્યારે ઈ. સ. ૧૮૯૬માં પહેલવહેલી મરઝી શરુ થઈ, ત્યારે તેના ત્રાસથી ડરીને ઘણા લોકો પોતપોતાના દેશમાં ભાગી ગયા હતા; તેથી સારા સારા ગૃહસ્થોને પણ એ વખતે ભટ્ટ, ઘાટી અને ઘોડાવાળા મેળવતાં મુશ્કેલી પડતી હતી. વધારે પગાર આપતાં છતાં પણ રસોઈયા મળી શકતા નહોતા. એ વખતે કેટલીક શેઠાણીઓના કેવા ખૂરા હાલ થયા હતા, એ

તમને ખબર છે? જહારગામ રહેવા ગયાં હોયને જંગલમાં ઝૂંપડાં બાંધી રહ્યાં હોય, ત્યાં એક તો જગ્યાનું ઠેકાણું નહિ, જે વસ્તુ જોઈએ તે મળે નહિ અને ચાકરોની પણ મારામારી; પણ બીજો ઉપાય શું? એકને ઠેકાણું બે પૈસા ખર્ચતાં પણ માણસ ન મળે કે વસ્તુ ન મળે, તે લાવવી ક્યાંથી? પેટ કાંઈ કોઈને છાટે છે? જેમતેમ પણ ખાવાનું તો કાંઈક કરવું જ જોઈએ. આપણા લોકો-ને બીજા કોઈના હાથનું ખપે નહિ, એ પણ મોટી પીડા; નહિ તો વળી કાંઈનો કાંઈક રસ્તો થાય.

એ વખતે લટકમટકવાળી ઘણીએ શેઠાણીઓ બિચારીઓ પંખો હલાવતી હલાવતી સગડીઓ પાસે બેસતી અને તેમનાં ફાંકડા વરો પોતાનાં ચશ્માં ને ઘડિયાળો બાબુએ મૂકી તેમને મદદ કરવા હાથમાં પાકશાસ્ત્રની ચોપડી લઈને બેસતા હતા. ચોપડીમાં મગની દાળનાં ભજિયાં બનાવવા માટે લખ્યું હોય કે, અર્ધો શેર દાળ લેવી, તેને ચાર કલાક પાણીમાં ભીંજવવી. પછી તેને ઘોઈને વાટવી; ત્યાર બાદ તેમાં મીઠું તોલો ૧, હિંગ વાલ ૨, ઘાણાશ્ચરાનો સંભાર તોલો ૪, આંબલી તોલો ૪, ગોળ તોલો ૨, હળદર તોલો ૦.૧, કોથમીર તોલો ૨, આદુ તોલો ૨, મરચાં લીલાં તોલો ૪, નારિયેળનું ખમણ તોલો ૫, ગરમ મસાલો તોલો ૧, એ સર્વ વાનાં નાખ્યાં અને તેમાં ત્રણ તોલો મોણ નાખવું; પછી તેમાં પાણી શેર ૦ નાખી ખૂબ હલાવવું અને તેલ કડકડતું થાય ત્યારે તેમાં એ દાળનાં ફૂલવડાં મૂકવાં.

શેઠ એ પ્રમાણે વાંચવા લાગ્યા અને શેઠાણી જુદા જુદા ડાબલા ખોલવા લાગ્યાં. સૂકો મસાલો બધો તૈયાર હતો, પણ હવે તેને જોખવો કેવી રીતે? એ જંગલનાં ઝૂંપડાંઓમાં કાંટો ને તોલાં ક્યાંથી કાઢવાં? શેઠ અટકળ કરવા લાગ્યા, પણ એવી અટકળ આવડેક્યાંથી? મીઠું બે તોલાને બદલે ચાર તોલા લીધું, હિંગ બે વાલને બદલે પા તોલો લીધી. પાણી પાશેરને બદલે નવટાંક નાખ્યું. મોણ નાખવું ભૂલી ગયા; નારિયેળ ખમણવાની ખમણી મળી નહિ, કોથમીરમરચાંના વાંધા અને તેલ હજી જરા-કજ ગરમ થયું હતું, ત્યાં શેઠાણી કડાઈમાં ભજિયાં મૂકવા લાગ્યાં; તેથી જરા વારમાં કડાઈ ફીણથી ભરાઈગઈ. ભજિયાં બરાબર તળાયાં છે કે કાયાં છે, તે કાંઈ દેખાય નહિ. હવે ફીણ કેમ મટાડવું તે શેઠશેઠાણીને મન મોટી પંચાતી થઈ પડી. રામો ઘાટી દૂર ભલો

ભલો આ બધું ફારસ ભેગા કરતો હતો. તેણે કહ્યું કે, “શેઠ ! એ તેલમાં લીંબુ નાખો એટલે ફીણ મટી જશે.” શેઠ તો મિલજના કડક હતા; એ કાંઈ રામાની શિખામણ માને તેવા નહોતા; પણ અત્યારે કોણ બાણે કેવું ચોઘડિયું હશે કે અટ લઈને રામાની વાત માની લીધી; તેથી ઊઠીને શાકભાજીની ટોપલીમાંથી લીંબુ લઈ ખીસામાંથી ચાકુ કાઢી તેનાં બે ફાડચાં કચાં અને શેઠાણી કડાઈમાં મોઢું ઘાલીને ભજિયાં તપાસતાં હતાં, એટલામાં શેઠે જરા વાંકા વળી કડાઈમાં ખૂબ લીંબુનો રસ નીચોવ્યો. આકરા થયેલા તેલમાં લીંબુનો રસ પડ્યો કે તુરત કડકડ અવાજ થઈને તેલના છાંટા બહાર ઊડવા લાગ્યા ને પાંચસાત છાંટા શેઠાણીના મોઢા ઉપર પડ્યા. પછી ભેઈ લો મજા ! ભજિયાં ભજિયાંને ઠેકાણે રહ્યાં ને વચમાં નાનુંસરખું હુલ્લડ થઈ પડ્યું. શેઠાણી તો રડમસ જેવી થઈને આંખો ચોળતી ચોળતી ત્યાંથી ઊઠી ગઈ ને ખીબા ઓરડામાં જઈ અરીસામાં પોતાનું મોઢું ભેગા લાગી અને શેઠને તથા ઘાટીને અને ભાગી ગયેલા ભટ્ટને પુષ્પાંજલિ આપવા લાગી. શેઠ એ વખતે તવા ઉપર બેઠા. થોડાં ભજિયાં ઉતાર્યાં, પણ કેાની તાકાત કે ખાઈ શકાય ? અર્ધાં કાચાં ને ખારાં ઊસ જેવાં, એ ગળે કેમ ઊતરે ?

ભાઈઓ ! જાતઅનુભવ વિના પાકશાસ્ત્રની ચોપડીઓથી જેમ રસોઈ સારી થાય નહિ, તેમજ આપણાં આચરણો સુધર્યા વિના ધર્મની વાતો કરવાથી કાંઈ કલ્યાણ થાય નહિ. ડાહી ડાહી વાતો કરતાં આપણને સૌને આવડે છે, પણ એમાંથી કેટલું પાળી શકીએ છીએ, એ તો વિચાર કરો ! જ્યાંસુધી આપણે આપણી દુનિયાદારીની ફરજ બરોબર રીતે બજાવીએ નહિ, જ્યાંસુધી ધર્મના નિયમો બરાબર પાળીએ નહિ, જ્યાંસુધી અંતરમાંથી સૌ સાથે ભલાઈ રાખીએ નહિ અને જ્યાંસુધી મહાન પ્રભુને ખાતર બની શકે તે પ્રમાણે યથાશક્તિ સાત્ત્વિક ત્યાગ કરીએ નહિ, ત્યાંસુધી માત્ર ધર્મની લૂખી વાતો કરવાથી કાંઈ વળે નહિ. આપણે પોતે જાતે ભલા થયા વિના ધર્મની જે કાંઈ ઉપરછલી વાતો કરવી, તે એ શેઠશેઠાણીનાં ભજિયાં જેવી સમજવી. એ ભજિયાંથી જેમ તેમનું પેટ ભરાયું નહિ, તેમ આપણી બહારની વાતોથી પણ આપણે કોઈ અંતરની શાંતિ મેળવી શકીએ નહિ, માટે ભાઈઓ ! પ્રભુને ખાતર આપણાં આચરણો સુધરે તેમ કરો ! આપણી જિંદગી સુધરે તેમ કરો ! !

૨૦૫-ઈશ્વરી માર્ગ કાંઈ ગરીબો અને તવંજરોને માટે જુદા જુદા નથી

રાજકુમાર કોલેજમાં એક રાજનો માનીતો કુંવર ભણતો હતો. એ કુંવર ભૂગોળ, ઇતિહાસ, વાચન વગેરે બાબતમાં હોશિયાર હતો; પણ ગણિતના વિષયમાં તે મૂંઝાતો, ભૂમિતિના સિદ્ધાંતોમાં તો તે વારે વારે નાપાસ થતો હતો; તેથી તે રાજકુમારના પિતા મહારાજ સાહેબે ભૂમિતિના હોશિયારમાં હોશિયાર પ્રોફેસરને પોતાની હજૂરમાં બોલાવ્યો અને તેને કહ્યું કે, “તમારી મરજી પડે તે ઇનામ લો; પણ મારા કુંવરને સહેલામાં સહેલી રીતે ભૂમિતિ શીખવો.” ત્યારે પ્રોફેસર કહ્યું કે, “સાહેબ! એને માટે કેઈ રાજમાર્ગ નથી. એ તો જેમ ગરીબોના છોકરાઓ ગોખી ગોખીને લેબનું દહીં કરીને શીખે છે, તેમજ કુમાર સાહેબે પણ શીખવું જોઈએ. આપની ગાડીઓ દોડાવવા માટે જુદા જુદા રસ્તાઓ હોઈ શકે, આપને માટે સ્પેશિયલ ટ્રેનો ને ખાસ બલૂનો હોઈ શકે, આપને માટે ખાસ હોટેલો તથા ખાસ કલબો હોઈ શકે અને આપને માટે ખાસ ફરનિચર, ખાસ મોજશોખની વસ્તુઓ તથા કેટલાક ખાસ હકો હોઈ શકે; પણ કાંઈ વિધાના નિયમો જુદા હોય નહિ. એ તો જેમ ગરીબના છોકરા એકઠે એક ને કક્કો કેવડો ગોખે, તેમજ રાજકુમારોએ પણ ગોખવું જોઈએ. એ બાબતમાં કાંઈ થઈ શકે તેમ નથી, કારણ કે એમાં બીજે કોઈ સહેલો રસ્તો નથી; માટે હવે પછી અભ્યાસમાં કુમાર સાહેબ વધારે ધ્યાન આપે એવી તાકીદ કરવાની આપ મહેરબાની કરો, એટલે થોડા વખતમાં આવડી જશે. એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી.”

ભાઈઓ! સમજ્યા કે? જેમ ભૂમિતિ શીખવાને માટે બીજે રાજમાર્ગ નથી, તેમજ ભક્તિને માટે પણ બીજે કોઈ રાજમાર્ગ નથી. પ્રભુના મંદિરમાં જેમ ગરીબો માથાં નમાવે છે, તેમજ શ્રીમંતોએ ને રાજાઓએ પણ તેની હજૂરમાં નમવું જોઈએ. ગરીબો જેમ તીર્થો કરે છે, ભગવત્કથા સાંભળે છે, આડોશીપાડોશીનું કાંઈ કામકાજ કરી આપે છે અને મહાન પ્રભુને અર્થે કેટલાંક મતો તથા કેટલીક ભતના ત્યાગ પાળે છે, તેમજ શ્રીમંતો તથા રાજાઓએ પણ પોતાની સ્થિતિના પ્રમાણમાં કરવું જોઈએ. પરમ-કૃપાળુ દેવાધિદેવ સર્વવ્યાપક જગત્પાલક પવિત્ર પિતાને અર્થે જે

કરવાનું છે, તેમાં કોઈએ જરા પણ શરમાવું જોઈએ નહિ; કારણ કે શાસ્ત્રધર્મમાં જે જે નિયમો બતાવેલા છે, તે-સિવાય પ્રભુને પામવાનો શ્રીમંતોને માટે બીજો કોઈ ખાસ માર્ગ નથી, એમ હાલના વખતના રાજરજવાડાંએ, કારભારીઓએ તથા નવયુવાન શેઠિયાઓએ બાણવું જોઈએ. એ બાણ્યા પછી પોતાના પોઝિશનને ખાતર ધર્મનો રસ્તો છોડી દે એ જુદી વાત છે, પણ ધર્મચરી માર્ગ સૌને માટે એકસરખો છે અને પ્રભુને ત્યાં કાંઈ પોઝિશન જોવાતું નથી, એમ આપણે આપણા આત્માના કલ્યાણને માટે સમજીએ તો ઘણું છે.

૨૦૬-નાક વિનાની સ્ત્રી જેમ શોભતી નથી, તેમ પ્રભુભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન પણ શોભતું નથી

હરિજનો કહે છે કે, શાકમાં મસાલો ઘણો હોય પણ મીઠું ભૂલી ગયા હોઈએ, તે શાક જેમ ખાતી વખતે ફિચુંફસ લાગે, તેમજ પ્રભુની ભક્તિ વિનાનું જે ડહાપણ છે, તે પણ એવુંજ છે.

ઘરેણાં ઘણાં પહેર્યાં હોય પણ લૂગડાં ન પહેર્યાં હોય, એ સ્ત્રી જેમ શોભે નહિ, તેમજ પ્રભુપ્રેમ વિનાની જે બાબતો છે, તેને પણ તેવીજ સમજવી; કારણ કે રૂપ, ગુણ, ધન, વિદ્યા, અધિકાર અને સંસારનાં અનેક પ્રકારનાં સુખો એ બધું પ્રભુની કૃપાતુંજ ફળ છે અને તે પ્રભુપ્રેમથીજ શોભે છે. જો આપણામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય, તો એ બધું ઊલટું અડચણકારક, પાપના માર્ગમાં લઈ જનાર અને અંતે નરકમાં નાખનાર થાય છે; પણ જો આપણામાં પ્રભુપ્રેમ હોય, તો એ બધી વસ્તુઓ સોનાની સાથે હીરો જડાયો હોય તેવી શોભાયમાન અને કીમતી થઈ પડે છે; કેમકે પ્રભુના પવિત્ર નામરૂપી સારા હીરાની સાથે જ્યારે સફુગુણોરૂપી સોનું મળે, ત્યારે એની બલક કાંઈ ખાસ ઝોરજ તરેહની થાય છે. કારણ કે પ્રભુપ્રેમને લીધે રૂપ, ગુણ, ધન, તંદુરસ્તી, સત્તા વગેરે હરેક વસ્તુ પ્રભુને અર્થે જગતની સેવામાં લાગી જાય છે અને સેવાનો પ્રતાપ એવો છે કે, લોઢાનું પણ સોનું કરી નાખે છે. સેવા નાના ગુણોને પણ મોટા કરી દેખાડે છે. સેવા તણખલાંનો પણ મેરુ કરી દે છે અને સેવા માયામાં ફસાયેલા જીવોને પ્રભુ તરફ લઈ જાય છે. ભાઈઓ ! આ બધું અને એ કરતાં પણ ઘણું વધારે ભગવત્સેવામાંથી થાય છે અને સેવા પ્રભુપ્રેમમાંથી પેદા થાય.

છે; માટેજ ભક્તો કહે છે કે, રૂપ હોય છતાં પણ જેમ નકટી બા-
યડી શોભે નહિ, તેમજ પ્રભુપ્રેમ વિના, ઈશ્વરભક્તિ વિના આપ-
ણું બહારતું બીજું લાખું જ્ઞાન પણ શોભતું નથી, માટે એ આ-
પણા બહારના જ્ઞાનને વધારે ઉપયોગી કરવા સારૂ જેમ બને તેમ
સર્વશક્તિમાન, સર્વાધાર, સકળ વિશ્વના સ્વામી, સદાય મહામ-
ગળકારી, અખંડ સન્નિધદાનદનો પ્રેમ વધે તેમ કરો.

૨૦૭-ઈશ્વરની હજૂરમાં જાતભાત નહિ પણ પ્રભુપ્રેમજ જેવામાં આવે છે

અહીં આપણને નાતના ને જાતના સેંકડો વાંધાઓ નડે છે,
અહીં આપણને દેશના ને કાળના બહુ વાંધા નડે છે અને અહીં
આપણને ઊંચનીચની તથા નાનામોટાની બહુ પંચાતી પડે છે;
પણ પ્રભુને ત્યાં એ કાંઈ જેવાતું નથી. ત્યાં તો માત્ર આપણો આ-
ત્મિક પ્રેમજ જેવાય છે, ત્યાં તો માત્ર અંતઃકરણની શુદ્ધિજ જેવાય
છે, ત્યાં તો મનની શુભેચ્છાજ જેવાય છે અને ત્યાં તો માત્ર પ્રભુને
ખાતર જે કાંઈ જગતની સેવા કરી હોય તેજ જેવાય છે. ત્યાં હિંદુ
કે મુસલમાન જેવાતા નથી, ત્યાં બૌદ્ધ કે ક્રિશ્ચિયન જેવાતા નથી,
ત્યાં જરથોસ્ત્રી કે યહૂદી જેવાતા નથી અને ત્યાં કાંઈ બ્રાહ્મણ કે જૈન
જેવાતા નથી; પણ ત્યાં તો પ્રભુપ્રેમજ જેવાય છે. આ દુનિયામાં
પ્રભુના હુકમો આપણે કેવી રીતે પાળેલા છે, એજ ત્યાં જેવાય છે.
આ બાબત કાંઈ નવી નથી. આપણાં શાસ્ત્રોમાં ઠેકાણે ઠેકાણે તેના
દાખલાઓ છે. પુરાણોમાં લખેલું છે કે, વિદુરજ દાસીપુત્ર હતા,
ઉત્તરેન પુરુષાર્થ વિનાના હતા, કુખજ રૂપ વિનાની હતી, સુદામા
ધન વિનાના હતા અને ભીલડી જ્ઞાન વિનાની હતી; છતાં પણ
પ્રભુપ્રેમથીજ તે સર્વે તરી ગયેલાં છે. વ્રજની ગોપીઓ કાંઈ યોગ
સાધવા શુદ્ધિઓમાં ગઈ નહોતી. વાલ્મીકિએ કાંઈ હિંસા કરવામાં
બાકી રાખી નહોતી અને બિલ્વમંગળે ભક્ત થયા પહેલાં અની-
તિમય જિંદગી ગુજારતાં કાંઈ પાપું વળીને જોયું નહોતું; છતાં
પણ તેઓ બધા પ્રભુપ્રેમથી ને સાચા પશ્ચાત્તાપથી તરી ગયા છે;
માટે બહારના ડાળદિમાકમાં, ઉપલક વિવેકના ઠાઠમાઠમાં અને
ભાડૂતી ઊંચનીચપણામાંજ નહિ રહી જતાં, જેમ બને તેમ અંત-
રમાંથી ચોખ્ખા થઈ જાઓ અને હૃદયમાં ભગવદાવેશ ભરાય તેમ
કરો; કારણ કે ભક્તોએ એમ કહેલું છે કે:

“હરિભજન થકી છોટા હોય તે સૌથી મોટા થાયે.”
અને એમ પણ કહેલું છે કે:

જાત ભાત તો કાંઈ નવ બાણી,
હરિ ભજે તે હરિ સરખો પ્રાણી.

બાઈઓ ! આપણું પવિત્ર શાસ્ત્રોનો હુકમ અને મહાત્માઓનો ઉપદેશ તો એ પ્રમાણે છે; પછી તમારી મરજી પડે તેમ કરો; પણ એટલું યાદ રાખજો કે, હુકમ પ્રથમ હોય છે અને અદબ પછી હોય છે. અદબ કરતાં હુકમ ચડે છે. આપણા જાતિ-ભેદના જીવનીયપણાના બહારના નિયમો તે અદબ છે અને પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ એ હુકમ છે. માટે અદબને ખાતર સમર્થમાં સમર્થ, કાળના પણ કાળ અને ભયના પણ ભય, મહાન ઈશ્વરનો હુકમ ન તોડાય એ આપણે આપણા આત્માના કલ્યાણને અર્થે પૂરતી રીતે સંભાળવું જોઈએ.

૨૦૮-જનાવરો અને બચ્ચાંઓ પણ આપણું મન સમજી જાય છે, તો સર્વજ્ઞ પ્રભુ કેમ નહિ સમજી જાય ?

ચતુર માણસો એકબીજાનું મન સમજી લે એમાં તો કાંઈ નવાઈ નથી; પણ નાનાં બચ્ચાંઓ પણ માણસોનું મન સમજી જાય છે. જે છોકરાં ઘોડિયામાં હીંચતાં હોય છે અને જે છોકરાંઓ માના ખોળામાં પડ્યાં પડ્યાં ઝીણું ઝીણું હસતાં હોય છે, તે દૂધમલ ખાળકો પણ માનો ગુસ્સો ને માનો પ્રેમ સમજી જાય છે. એવાં નાનાં બચ્ચાંઓ પણ આ માણસ મને પ્રેમથી તેડે છે કે મન વિના તેડે છે, તે સમજી જાય છે. બચ્ચાંઓ સમજી જાય છે એમજ નહિ, પણ ઘોડાં, ગધેડાં ને કૂતરાં-બિલાડાં પણ આપણું મન સમજી જાય છે. વારે વારે ખોટું ખોટું તૂટૂક્યાં કરીએ તો કૂતરું પણ આપણી પાસે આવતું નથી, ગધેડાં પણ પોતાના ઘણીને ઓળખી લે છે અને આ મને ચારો ખવરાવવા લાઈ જાય છે કે ભાર ભરવા લાઈ જાય છે, તે સમજી જાય છે. આવી રીતે માણસો, બચ્ચાંઓ અને જાનવરો પણ જ્યારે આપણું મન સમજી જાય છે, ત્યારે અનંત પ્રકારોનો નાથ, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા આપણું મન કેમ નહિ જાણી લે ? યાદ રાખજો કે, તે સર્વવ્યાપક સર્વશક્તિમાન પિતાથી આપણે કાંઈ પણ છુપું રાખી શકીએ તેમ નથી. આપણે આપણું બાઈબહેનો સાથે લડાઈટંટા કરીને મોઢું ચડાવીએ, ધર્મના કામમાં

ભાગતી વાત કરીએ, હરિજનોનો દ્રેષ કરીએ, માયાનાં ઘડીક વારનાં
ખોટાં સુખડાંથી કુલાઈ જઈએ અને વાતવાતમાં ચહેરો ખગાડીએ,
એ બધાંના ફોટોગ્રાફ ચિત્રગુપ્ત લઈ લે છે. આપણે એકાંતમાં બેઠા
બેઠા જે ખૂબ વિચાર કરીએ છીએ ને મનમાં ખોટા ખોટા ઘાટ
ઘડીએ છીએ, તે કાંઈ પ્રભુથી છૂપું નથી. અંદરથી મેલામાં મેલા
રહેવાને અને બહારથી સારામાં સારા દેખાવા માટે આપણા વિચારો
છુપાવવાની તો આપણે ઘણીએ કોશિશ કરીએ છીએ; પણ યાદ
રાખજો કે, તે પ્રભુથી કોઈ પણ સીતે છુપાવી શકાય તેમ નથી.
આપણે જંગલમાં એકાંતમાં જઈને, ઘરના ખૂણામાં બેસીને અને
રાત્રે પથારીમાં પડ્યા પડ્યા એકલા એકલા ખાનગીમાં જે જે વિચારો
કરીએ છીએ, તે પણ પ્રભુના દક્ષતરમાં નોંધાઈ જાય છે; કારણ
કે પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે, સર્વવ્યાપક છે અને સર્વને જાણનાર છે,
એટલે તેનાથી છુપાવી શકાય તેવું કાંઈ પણ નથી. માટે બહેતર
તો એજ છે કે, દુષ્ટ વાસનાઓ કે જે આજ દિવસ સુધી હજી પણ
આપણા મનમાં ભરેલી છે, તેને મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામના
બળથી કાઢી મૂકી ચોખ્ખા બની જવું અને જેમ અને તેમ
સુખદુઃખમાં સમાન વૃત્તિ રાખી શાંતિથી રહી શકાય તેમ કરવું;
કારણ કે મનની શાંતિ વિના ઇશ્વરનું સ્વરૂપ જાણખી શકાતું
નથી અને દુનિયાદારીનો મોહ એછો થયા વિના, વાસનાઓને
રોક્યા વિના, મન શાંત થઈ શકતું નથી; માટે પ્રભુ આપણું
મને જાણખી લે છે, એમ જાણીને તેની શિક્ષામાંથી બચવા સારૂ
તથા તેના સ્વરૂપનો આનંદ લૂંટવા સારૂ પ્રભુમાં લાગ્યા રહો !
ભાઈઓ ! પ્રભુમાં લાગ્યા રહો !!

૨૦૬—આણું વાળવા મયા અને વહુને ભૂલી આળ્યા

એક ભોળો ભરવાડ પોતાની વહુને તેડવા માટે સાસરે
ગયો; પણ સાસરાનું ગામ જરા ગમતીલું હતું, તેથી તે ત્યાં
રતમગમતમાં પડી ગયો અને વહુને તેડી જવાનું ભૂલી ગયો. એ
પછી થોડા દિવસમાં ઘરથી ખેપિયો આળ્યો કે, “ચાલો, બહુ દ-
હાડા થઈ ગયા. હવે બાપા બોલાવે છે.” એ વખતે તે ભરવાડને
યાદ આળ્યું કે, હું વહુને તેડવા આળ્યો હતો, પણ એ તો વાતજ
ભૂલી ગયો છું. અરેરે ! મારા જેવો તે કોઈ મૂર્ખ ! હવે હું શું
કરીશ ? એમ વિચારીને તેણે પોતાનાં સાસરિયાંને કહ્યું કે,

“ મારી વહુને મોકલો.” ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે, “ આટલા બધા દિવસ થયા અહીં હતા, ત્યારે તો કાંઈ બોલ્યા નહિ ને હવે જતી વખત કહો છો કે, વહુને મોકલો ! એમ કંઈ વહુને મોકલાય નહિ. વહુને આણું વળાવવાની રીત કાંઈ આવી ન હોય; એને માટે તો પહેલેથીજ તૈયારી કરવી જોઈએ, જતી વખતે કહો તેમાં શું વળે ? માટે હવે તો ખીજ વખત પાછા આવો ત્યારે વાત. હમણાં તો જેમ આવ્યા છો તેમ પધારો.”

આ સાંભળીને ભરવાડ બિચારો બહુ મૂંઝાયો; પણ શું કરે ? ધણીએ મનમાં એમ થાય કે, હજી થોડાક દિવસ રોકાઈને વહુને તેડી જઈ; પણ રોકાય ક્યાંથી ? મોટા બાપાનો જહાંગીરી હુકમ લાવવાવાળો ખેપિયો કાંઈ તેડી ગયા વિના પાછો ફરે તેમ નહોતો; તેથી વહુને મૂકીને એકલા ખાલી હાથે એ ખેપિયા સાથે પાછું જવું પડ્યું.

ઘર ગયો ત્યારે સૌ પૂછવા લાગ્યાં કે, “ વહુ ક્યાં ? ” ત્યારે તેણે કહ્યું કે, “ હું મોજશોખમાં પડી ગયો, તેથી આણું વાળવાની વાત તો હું ભૂલી ગયો.” એ સાંભળીને સૌ હસવા લાગ્યાં ને કહેવા લાગ્યાં કે, “ જુઓ જુઓ ! આવા પણ મૂખાં દુનિયામાં છે, કે જે આણું વાળવા જાય અને વહુને ભૂલી આવે ! ધન્ય છે બાપા ! તને ધન્ય છે ! તું તો તુંજ છે ! તારા જેવો નમૂનો ખીજે કોઈ મળી શકે તેમ નથી.”

ભાઈઓ ! આપણને ઘડીક ઝુઘી આ વાત માનવામાં નહિ આવે અને એમ લાગશે કે, અરે ! ક્યાંય એવું તે હોય, કે આણું વાળવા જાય અને વહુને ભૂલી આવે ? પણ આપણે જ્યારે એમ જાણીશું કે, આ સાચે સાચી બનેલી વાત છે, ત્યારે આપણે કાંઈ એ ભરવાડને ગધેડો કહ્યા વિના રહીશું કે ? અને આપણા મોઢાનો એ ખિતાબ પાછો આપણનેજ મળશે હો, એ યાદ રાખજો. તમે કહેશો કે, એ કેવી રીતે ? તો સાંભળો.

એ ભરવાડ તે આપણો જીવ છે. તે જીવરૂપી ધણી ધર્મરૂપી ધણિયાણીને તેડવા માટે આ દુનિયારૂપી સાસરામાં આવેલો છે; પણ આ દુનિયા બહુ મોહથી ભરેલી છે, તેથી જીવ તેના મોજશોખમાં લપટાઈ જાય છે, એટલે ધર્મરૂપી ધણિયાણીને લેવાનું ભૂલી જાય છે. એ પછી મોટા બાપાનો ખેપિયો એટલે પ્રભુના જમફૂતો તેડવા આવે છે, ત્યારે મરણ વખતે મનમાં એમ થાય

છે કે, કાંઈક ધર્મ કરી લઉં તો સાફ; પણ એ વખતે ખાણ હાથ-માં રહેતી નથી, તેથી કાંઈ ખની શકતું નથી અને ખાલી હાથે ખાપને ઘેર કે પ્રભુની હજૂરમાં જવું પડે છે. એ પછી તો જ્યારે પાછો ખીજે ફેરો ખાઈએ, ત્યારેજ વહુ મળી શકે છે; એટલે કે ફરી અવતાર લઈએ ત્યારેજ ધર્મ સાધી શકાય છે, ખાકી તો જેમ એ ભરવાડની સૌ મશ્કરી કરતા હતા, તેમ આપણે પણ જ્યાંસુધી ધર્મરૂપી વહુને તેડી ન જઈએ, ત્યાંસુધી તો નહિ જમના મારજ ખાવાના.

કેમ ભાઈઓ ! આણું વાળવા ગયા અને વહુને ભૂલી આવ્યા, એ વાત સાચી કે ખોટી ? અને તે ભૂલનાર આપણે પોતેજ કે ખીજે કોઈ ? હવે કહો કે, પેલા ભરવાડને આપણે જે ખિતાબ આપ્યો હતો, તે પાછો કેને મળશે ? એવો ખિતાબ આપણે ન લેવો પડે અને ફરી ફેરો ન ખાવો પડે, માટે ધર્મ કરો, ધર્મ કરો અને પરમકૃપાળુ મહામંગળકારી અનંત બ્રહ્માંડના નાથના શાંતિદાયક નામતું 'પૂર્ણ' પ્રેમથી સદાય સ્મરણ કરો; પણ યાદ રાખજો કે, બધું ભક્તિથી ખની શકે છે, માટેજ હરિજનો ગાય છે કે:

૫૬

જો તું પુરાણ પઢે રે અઢારા, જો તું શીખે સુણે વારંવારા;
જો તું વેદ ભણે રે મુખ ચારા: જો તું ઉપનિષદને ગાવે,
તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૧

જો તું ભગવાં કરે બ્રહ્મચારી, જો તું નિકટ ન લાવે નારી;
જો તું દૂધ પીએ દૂધાધારી: જો તું સંસારસુખને શુમાવે,
તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૨

જો તું જળ સિંચે શિવલિંગા, જો તું પુષ્પ ચડાવે બહુરંગા;
જો તું ચંદન લેવે અંગા: જો તું કરથી તાલ બળવે,
તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૩

જો તું મૌન ગ્રહે રે મુનિ, જો તું જગ્યા પકડે રે સૂની;
જો તું અજબ લગાવે રે ધૂની: જો તું સાન કરી સમભવે,
તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૪

જો તું બહુ પાળે રે આચારા, જો તું જગથી રહે રે ન્યારા;
જો તું ભોજન કરે એકવારા: જો તું દિનમાં દશવાર નાહાવે,
તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૫

જો તું કરવત લેવે કાશી, જો તું જગમાં લેવે શાખાશી;

જે તું સદા રહે ઉપવૃત્તી: જે તું ચૌદ સલાને સમજાવે,
 તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૬
 જે તું દેવલ બંધાવે ઠાઠા, જે તું સરોવર બંધાવે ખાસાં;
 જે તું પરવ મંડાવે ઘાટા: જે તું વનમાં વાવ ખોદાવે,
 તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૭
 જે તું ધ્યાન ધરે લક્ષ લોલા, જે તું કંચન કરે એક તોલા;
 જે તું દ્રવ્ય લૂંટાવે રે બહોળા: જે તું બાંધી બેડી છોડાવે,
 તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૮
 જે તું જટા વધારે શીર્ષા, જે તું કષ્ટ લગાવે રે નિશા;
 જે તું સાખ પુરાણને લેવે: જે તું વાઘાંબરને બિછાવે,
 તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૯
 જે તું કાન ફાડી ચકર ડાલે, જે તું તીર્થ ભટકે રે બહારે;
 જે તું તુંબી લંગોટી વાળે: જે તું તડ તુંબડને બળાવે,
 તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૧૦
 જે તું દાન દેવે ગવરીકો, જે તું હવાડો ભરાવે ઘી કો;
 જે તું કૂપ ખોદાવે નીકો: જે તું ખોખલે ખાંડ પિરસાવે,
 તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૧૧
 એ તો કહત કબીર જન સોહી, જેને ચુરુગમ પૂરણ હોઈ;
 જન ભક્તિ કરે નર સોહી: જે તું પાંચ પકડી ઘેર લાવે,
 તોય ભક્તિતુલ્ય નહિ આવે. ૧૨

૨૧૦-આપણો આત્મા પ્રભુને માટે તલપી રહ્યો છે,
 તે બીજી ચીજોથી કેમ રાજ થઈ શકશે?

૩ X ૫

જે વખતે જેને જે ચીજની જરૂર હોય તે વખતે તેને તે ચીજ
 મળે તો આનંદ થાય છે; પણ જે ચીજની જરૂર હોય તેને
 બદલે બીજી ચીજ મળે, તો તે શું કામની? આપણને જ્યારે
 બહુજ ભૂખ લાગી હોય, ત્યારે કોઈ આપણી પાસે પાણીનો
 ઘડો ભરીને મૂકે, તો તેથી ભૂખ કેમ મટે? તેમજ કોઈ સુસાફ-
 રને બહુ તરસ લાગી હોય તેની પાસે મીઠાઈના ખૂમચા ભરી
 મૂકીએ, તોપણ તેથી તેની તરસ કેમ છીપે? આપણને ખત્તી સાફ
 ઘાસલેટ બેઠતું હોય અને તેને બદલે કોઈ સાહીની ખાટલી
 આપી જાય, તો તે એ વખતે શું કામની? આપણને કાંટાવાળી

જગ્યામાં જવું હોય, તેથી પહેરવા પગરખાં બેઠતાં હોય, તેને બદલે કોઈ કહે કે, આ મારું ઘડિયાળ લેતા બાપો; તો તે શું કામનું? અને આપણને તલવાર બેઠતી હોય, એ વખતે તેને બદલે કોઈ સીસાપેન આપે, તો એથી આપણે કેવી રીતે ખુશી થઈએ? તેમજ આપણા અત્માને પરમાત્માની ભૂખ લાગે છે, તે પ્રભુને બાણવા ઇચ્છે છે અને પ્રભુમય થવા તલપે છે, તેને બદલે તેને સુખી કરવાના ઇરાદાથી આપણે તેને નાટકોમાં લઈ જઈએ છીએ, સરકસોમાં લઈ જઈએ છીએ, વરઘોડામાં ફેરવીએ છીએ, મેળાઓમાં નવી નવી વસ્તુઓ દેખાડીએ છીએ, કમાણીની મિજબાનીઓમાં લઈ જઈએ છીએ, લાલચો આપીએ છીએ, બાચડીછોકરાંઓનો સ્નેહ દેખાડીએ છીએ અને ત્રીખાંતમ-તમતાં લોજનો જમાડીએ છીએ; પણ એ એકે વાતથી તેને તૃપ્તિ થતી નથી, એ એકે ચીજથી તેને આનંદ થતો નથી; કારણ કે તેને તો માત્ર એક અખંડ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, અનંત પ્રહ્લાંડના નાથ, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનીજ ભૂખ લાગેલી છે; એ સાચી ચીજ આપણે તેને આપતા નથી અને બીજી આડી વસ્તુઓ—ખોટાં ખોટાં રમકડાં બતાવ્યા કરીએ છીએ, એટલે એવાં ખોટાં રમકડાંથી તે કેવી રીતે ખુશી થઈ શકે? માટે ભાઈઓ! આપણો પવિત્ર આત્મા જેને મળવા માટે તલપી રહ્યો છે, તે મહાન પ્રભુનો રસ્તો ખુલ્લો કરો! પ્રભુનો રસ્તો ખુલ્લો કરો! મતલબ કે, ધર્મનાં કામો કરો, એટલે આત્મા પ્રભુમયજ બની જશે અને શાંતિ પામશે. એમ થવા માટે આપણે હમેશાં એવીજ ભાવના રાખવી બેઠીએ કે:

પદ

સૌનું કરો કલ્યાણ, દયાળુ પ્રભુ સૌનું કરો કલ્યાણ. (ટેક)
નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે, જીવજંતુનું તમામ. દયાળુ
જગના વાસીઓ સૌ સુખ લોગવે, આનંદે રહી આઠેભમ. દયાળુ
હુનિયામાં દરદ હુકાળ પડે નહિ, લડે નહિ કોઈ ગામ. દયાળુ
સર્વે જગે સુખાકારી વધે ને, વળી વધે ધન ધાન. દયાળુ
કોઈ કોઈનું ખૂનું નવ ઇચ્છે, સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન. દયાળુ
પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે, સર્વે ભજે ભગવાન. દયાળુ

નારાયણ નારાયણ નારાયણ

ઈશ્વરપ્રાર્થના

અથવા

ભગવાન સાથે વાતો કરવાની રીતિ

હે પ્રભુ ! અમારા કર્તા, પાલનતા, બુદ્ધિદાતા, તારનાર, માતા, પિતા, સ્વામી, મિત્ર અને સગા તમેજ છો.

તમે નિર્ધનનું ધન, નિર્બળનું બળ અને દુઃખીજનોના દોસ્ત છો.

પ્રભુ ! તમારી શક્તિ બેહદ છે, તમારી લીલા અપાર છે, તમારું ડહાપણ અગાધ છે અને તમારી ગતિ પાર ન પામી શકાય તેવી છે.

પ્રભુ ! જેમ ગાગરમાં સાગર સમાય નહિ, તેમ તમારા ગુણની ગણતરી કોઈ પણ જીવથી થઈ શકે તેમ નથી.

હે ભગવાન ! તમે સર્વશક્તિમાન છો અને તમે ચહાય તે કરી શકો એવા છો. તમારાથી ન બની શકે એવું કંઈ પણ નથી.

પ્રભુ ! તમે અમારી જમીન ને આસમાનના માલિક છો, ચોદે ભુવનના નાથ છો અને ભૂત, લવિષ્ય તથા વર્તમાન એ ત્રણે કાળને આપ બાણનારા છો.

હે અવિનાશી દેવ ! જુગેજુગની દોરી તમારા હાથમાં છે. તમે અનંત બ્રહ્માંડોમાં તમારી ઇચ્છા મુજબ કરી રહ્યા છો.

પ્રભુ ! તમે સર્વ ગુણોથી પૂર્ણ અને સકળ ગુણોના નિધિ છો. તમે પૂર્ણ પવિત્ર છો, તમે સદા સત્ય છો, તમે સર્વસમર્થ છો.

પ્રભુ ! તમે બહુ બહુ ડાહ્યા, બહુજ ચતુર, ઘણાજ દયાળુ, ઘણાજ કૃપાવાન અને અતિશય ક્ષમાવાન છો. દૂંકામાં તમે સર્વ શુભ ગુણોના ભંડાર છો.

તમે સૌથી મોટામાં મોટા, સર્વના શિરોમણિ ને સૌના પૂજનીય દેવ છો.

હે પ્રભુ ! બળવાનોને બળ તમે આપ્યું છે. ડાહ્યાને ડહાપણ પણ તમે આપ્યું છે. ધનવાનોનું ધન તમારુંજ આપેલું છે; તેમજ રૂપવાનોને રૂપ અને સત્તાવાનોને સત્તા પણ તમેજ આપેલી છે.

અગ્નિમાં ઉષ્ણતા, જળમાં ઠંડક, સૂર્યમાં તેજ, ચંદ્રમાં શાંતિ, વીજળીમાં ઝડપ, પવનમાં ભેસ, ફૂલમાં સુગંધ ને ફળમાં મીઠાશ તમેજ આપેલી છે.

તમારા હુકમથીજ સૂર્ય તપે છે, તમારા હુકમથીજ વરસાદ વરસે છે, તમારા હુકમથીજ વાયુ વાય છે, તમારા હુકમથીજ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ થાય છે અને તમારાજ હુકમથીજ ઋતુઓ એક પછી એક આવે છે ને જાય છે.

કાનમાં સાંભળવાની શક્તિ, આંખમાં જોવાની શક્તિ, નાકમાં સૂંઘવાની શક્તિ, હાંતમાં ચાવવાની શક્તિ, પગમાં ચાલવાની શક્તિ ને જીભમાં ખાલવાની શક્તિ એ બધી તમારીજ શક્તિઓ છે અને તે બધી કૃપા કરીનેજ તમે અમને આપેલી છે.

તમે આગળ છો, તમે પાછળ છો, તમે અંદર છો, તમે બહાર છો, તમે ઉપર છો, તમે નીચે છો, તમે દશે દિશામાં વ્યાપી રહ્યા છો. પ્રભુ ! એવી કેઈ પણ જગ્યા નથી કે જ્યાં તમે ન હો.

ડુંગરની ટોચ ઉપર, સમુદ્રના તળિયામાં, વેરાન જંગલના મધ્યમાં, અંધારી ગુફામાં અને અમારા અંતરમાં પણ એક તમારોજ વાસ છે.

તમારી ઇચ્છાથી અમે ઉત્પન્ન થયા છીએ, માટે તમે અમારા કર્તા છો.

તમે આજ દિન સુધી અમોને નિલાવ્યા છે, માટે અમારા પાલનકર્તા પણ તમેજ છો.

અમને સારાં કામો કરવાની તમે બુદ્ધિ તથા તક આપો છો, માટે અમારા ખરા ગુરુ પણ તમેજ છો.

પ્રભુ ! તમે અમને ઝાડ, પહાડ, પથ્થર કે પશુપક્ષી ન કર્યો; પણ ઉત્તમ મનુષ્યાવતાર આપ્યો, એ કેટલો બધો ઉપકાર છે ?

હું નાથ ! તમે અમને જોવાને આંખો આપી છે, સાંભળવાને કાન આપ્યા છે, ચાલવાને પગ આપ્યા છે અને વિચારવાને બુદ્ધિ આપી છે; એ શું થોડો ઉપકાર છે ?

તમારો સૂર્ય અમને ઉજાસ આપે છે, તમારી નદીઓ અમને જળ આપે છે અને તમારી પૃથ્વી અમને ખાવાને અન્ન આપે છે. પ્રભુ ! આ કાંઈ અમારા ઉપર જેવીતેવી કૃપા નથી.

તમે અમને ખાવાને અન્ન, પીવાને પાણી, પહેરવાને લૂગડાં ને રહેવાને ઘર આપો છો. પ્રભુ ! દરરોજ તમે રાત્રિએ સૂતી વખતે અમારી સંભાળ લો છો તથા જીવતા ઉઠાડો છો અને જેમ પુત્રની પિતાને કાળજી હોય તેવી ચિંતા રાખી સદા સૌ વસ્તુઓ પૂરી પાડો છો, એ કેટલી બધી દયા છે ?

પ્રભુ ! કોઈ માણસ ચાહે તો આસમાનના તારાઓ ગણી શકે, માથાના વળા પણ ગણી શકે; વળી કોઈ સમુદ્રનાં મોનાં પણ ગણી શકે ને કદી કોઈ વરસાદનાં ટીપાં પણ ગણી શકે; પણ હે પ્રભુ ! તમારા ઉપકાર તો કોઈથી પણ ગણ્યા જાય તેમ નથી.

પ્રભુ ! તમે અવિનાશી એટલે નાશરહિત છો. આ જગતમાં ઘાસ સુકાઈ જાય છે, ફૂલો ખરી જાય છે, પાંદડાંઓ પડી જાય છે, હવામાં ઊડનારાં પક્ષીઓ, જળમાં રહેનારા જીવો અને વેરાન જંગલમાં વસતા વાઘવરુઓ પણ મરી જતા જણાય છે. પ્રભુ ! લીલું હોય તે સૂકું થાય છે ને નવું હોય તે જૂનું થાય છે, એમ કાળ સર્વને લાગુ પડે છે; તેમજ આખમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો મનુષ્યનો દેહ પણ અંતે આખમાં મળી જાય છે. એવા લાખખોડરોડો મનુષ્યો આ પૃથ્વી ઉપર થઈ ગયા છે, ઘણીએ પ્રભુઓ અને મોટા મોટા રાજાઓનાં રાજ્ય પાયમાલ થઈને ક્યાં જતાં રહ્યાં, એ કોઈ જાણતું નથી. અંતે કોઈક કાળે આસમાનના તારા પણ ખરી પડશે, સૂર્યચંદ્રાદિક ગોળાઓનો પણ નાશ થશે, પ્રલયકાળે આખી પૃથ્વીનો પણ નાશ થશે અને અંતે સર્વને ભક્ષણ કરનારો જે કાળ છે, તેનો પણ કાળ થઈ જશે; પણ તમે જે કાળના પણ મહાકાળ છો અને સર્વના શિરોમણિ, સ્વયંપ્રકાશ, દેવાધિદેવ છો, તેજ એક રહેવાના છો. તમારો કોઈ કાળે પણ નાશ થવાનો નથી, માટે તમને શાસ્ત્રમાં અવિનાશી કહ્યા છે.

તમે અજર છો, તમે અમર છો, તમે નિત્ય છો અને તમે જન્મમૃત્યુરહિત છો.

તમે સૌથી નાનામાં નાના ને મોટામાં મોટા છો. તમે નાના નથી તેમ મોટા નથી. તમે લાંબા નથી, તમે ટૂંકા નથી. તમે જાડા નથી, તમે પાતળા નથી અને તમે દૂરથી પણ દૂર અને પાસેથી પણ પાસે છો.

પ્રભુ ! તમે સર્વને જાણો છો; પણ તમને કોઈ જાણતું નથી.

તમે આંખ વિના દેખી શકો છો, કાન વિના સાંભળી શકો છો, પગ વિના ચાલી શકો છો અને હાથ વિના ગ્રહણ કરી શકો છો. એવી તમારામાં અદ્ભુત શક્તિ છે.

સર્વત્ર તમારી આંખ છે, સર્વત્ર તમારું મુખ છે, સર્વત્ર તમારા હાથ છે, સર્વત્ર તમારા પગ છે અને તમે આ જગતમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યા છો.

પ્રલયકાળે જ્યારે સર્વ પ્રાણીપદાર્થોનો લય થઈ જશે, તે વખતે પણ આદિનાથ પુરુષોત્તમ પ્રભુ ! તમે જીવંતબ્રહ્મ રહેવાના છો.

પ્રભુ ! તમે સૌથી પહેલાં પણ હતા અને અંતે સૌથી છેલ્લા પણ તમેજ રહેનારા છો.

હરિ ! આખા વિશ્વમાં ચાલતા સઘળા વેપારની દોરી હમણું પણ તમારાજ હાથમાં છે. સઘળા જીવો, મનુષ્યો, સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, પાણી-એ બધું તમારે આધારે છે.

જડ, ચેતન વગેરે દેખાતી ન દેખાતી સઘળી વસ્તુના કર્તા પ્રભુ ! તમેજ છો. તમને કોઈ પણ જાણતું નથી, પણ તમે સર્વને જાણો છો. તમને કોઈ જોતું નથી, પણ તમે સર્વને જુઓ છો. તમે અચળ પ્રભુ સર્વને અણાયમાન કરો તેવા છો. તમે સ્વયં પ્રકાશ પ્રભુ પોતે પોતાનાજ આનંદમાં આનંદી છો. તમારી સર્વને ગરજ પડે છે, પણ તમારે કોઈની ગરજ પડતી નથી, માટે તમે સચ્ચિદાનંદ છો.

આપણી નબળાઈને ઈશ્વરની મોટાઈ સમજાવનારી પ્રાર્થનાઓ

હે પ્રભુ ! અમે અમારા જન્મની અગાઉ ક્યાં હતા, તે અમે જાણતા નથી; પણ જ્યારે તમારી મરણ થઈ, ત્યારે તમે અમને જન્મ આપ્યો છે.

અમારી માના પેટમાં પણ તમેજ અમારી સંભાળ લીધી હતી અને હમણું પણ તમેજ અમારી સંભાળ લો છો.

અમને ઉછેરવામાં અમારાં માળાપે બહુ સંભાળ લીધેલી છે, પણ હે પ્રભુ ! અમને જિવાડવાની જો તમારી મરણ ન હોત, તો

તેઓ કાંઈ કરી શકત નહિ.

હે હરિ ! કાચના કટકાને ભાગવા માટે કાંઈ મોટો હથોડો બેઠતો નથી. તેને તો માત્ર હાથમાંથી મૂકી દઈએ, તો તરતજ તેના ઘણા ટુકડા થઈ જાય છે; તેમજ હે પ્રભુ ! જો તમારે અમને મારવા હોય, તો તેમાં તમોને કાંઈ મોટી મહેનત કરવાની નથી. માત્ર તમારી શુભ દૃષ્ટિ ખેંચી લો, તો અમે નિર્બળ જીવો તો પેલા કાચના કટકાની માફક પળવારમાં કૂટી જઈએ તેવા છીએ.

અમારી પાછળ જન્મેલા ઘણા માણસો અમારી નજર આગળ મરી ગયા છે અને અમે હજી જીવીએ છીએ, એ કાંઈ તમારો થોડો ઉપકાર નથી.

તમે અમને મનુષ્ય બનાવ્યા; એટલુંજ નહિ પણ ઉત્તમ કુળ, સારી જાત, પ્રેમી માતાપિતા, રૂઝા દેશ અને સારા શેઠ આપ્યા છે, એ બધી તમારી કૃપાની નિશાની છે.

અમારાં પગનાં તળિયાંથી તે માથાના વાળ સુધી એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે તમોએ અમને આપી ન હોય; એટલુંજ નહિ પણ આખો દહાડો કે આખી રાત્રિમાં એવી એકે પળ નથી કે જેમાં તમે અમારી સંભાળ લેતા ન હો.

અમે તમારી પૃથ્વી ઉપર ચાલીએ છીએ, તમારા સૂર્યના તેજ વડે કામકાજ કરીએ છીએ, તમારું સરજેલું પાણી પીને રહીએ છીએ અને તમારી ઉત્પન્ન કરેલી હવા વડે જીવીએ છીએ; માટે હે નાથ ! હવે તો અમે સઘળી વાતે તમારે લીધેજ છીએ અને તમારા નિભાવ્યાજ નહી રહ્યા છીએ, એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી.

હે પ્રભુ ! આ જગતની અંદરની સોના તથા રૂપાની બધી ખાણો તમારી છે, તેમજ હીરા અને રત્નોની ખાણની માલિકી પણ તમારી છે અને સમુદ્રના પેટમાં પડેલાં મોતીઓ પણ તમારાં છે. પ્રભુ ! તમારો ભંડાર ભરપૂર છે, તમારો ખજાનો અખૂટ છે અને દુનિયાની સઘળી સમૃદ્ધિ તથા સાક્ષાત્ લક્ષ્મીના સ્વામી પણ તમેજ છો અને તમે જેને જેટલું આપ્યું છે, તેટલુંજ તેની પાસે છે.

અમારી પાસે એક બિખારી માગવા આવે, તો પણ અમે કંટાળી જઈએ છીએ; પણ તમારી પાસે કરોડો બિખારીઓ કે જેમાંના અમે પણ એક છીએ, તેઓ સર્વે જમાનાઓના જમાનાઓ થયાં તમારી પાસે વારંવાર માગ્યા કરીએ છીએ, તો પણ તમે કં-

ટાળતા નથી, એવા તમે દયાળુ હોવ છો.

આ જગતમાં ઘણી વખત અવું અને છે કે, જેની પાસે ધન હોય છે; તેનું મન મોટું હોતું નથી અને જેનું મન મોટું હોય છે તેની પાસે ધન હોતું નથી; પણ હે પ્રભુ! એ બંને ગુણ તમારામાં પરિપૂર્ણતાથી રહેલા છે. નાનામોટા લાખોકરોડો બિખારીઓ તમારી પાસેથી બેસુમાર માલ લઈ જાય છે, પણ તમારો ખજાનો કાંઈ ખૂટે તેમ નથી.

આ જગતમાં વસનારાં સ્ત્રીપુરુષો, વૃદ્ધ અને બાળકો, રંક ને રાજ સૌ તમનેજ નમે છે, તેમજ સઘળા આશ્રમે અને વર્ણના લોકો તથા દુનિયાની સઘળી મોટી મોટી પ્રજાઓ પણ પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે તમારુંજ ભજન કર્યા કરે છે.

હરિ! તમારી સુંદરતા ને શોભા અવશ્ય છે. જેને જેને તમારાં દર્શન થયાં છે, તેને હે નાથ! તમારા વિના બીજું કાંઈ પણ ગમ્યું નથી. તમારું જ્ઞાન અને તમારું દર્શન પામેલા પવિત્ર ઋષિઓએ પોતાની આખી જિંદગી તમારા ધ્યાન અને તમારા ગુણગાનમાંજ ગાળી હતી; એટલુંજ નહિ પણ આ વખતે પણ જેની જેની ઉપર તમારી કૃપા થયેલી છે, તેઓ સદા તમારામાંજ નિમગ્ન રહેતા જણાય છે.

ઘણા માણસોએ પોતાના પુત્રો, ઘણાએ સ્ત્રીઓ, ઘણાએ દોલત અને ઘણાઓએ રાજપાટ મૂકી દઈને તમારામાંજ સુખ મેળવ્યું હતું; માટે પ્રભુ! તમે સૌ સુખના સમુદ્ર છો અને જેઓ પ્રેમ આણીને તમારામાં લયલીન થાય છે, તેના તમે સઘળી વાતે સર્વસ્વ થઈને તેને પરમ આનંદ આપો એવા છો.

તમે અમે આંધળાઓના દોરનાર છો, અમે અજ્ઞાનીઓના જ્ઞાની ગુરુ છો, અમે નિરાધારના આધાર છો, અમારી શાંતિનું સ્થળ છો અને તમે સૌ ભક્તોના એક મોટા આનંદ-સમુદ્ર છો.

**પ્રભુ પાસે માફી માગવા સારૂ આપણે કેવી રીતે
આપણા વાંક કબૂલ કરવા જોઈએ તે વિષે**

હે પ્રભુ! તારી ઉપર પ્રેમ કરવા, તારા નિયમે પ્રમાણે ચાલવા અને મોક્ષ મેળવવા માટે તેં અમોને આ જગતમાં પેદા

કરેલા છે અને તે સારૂજ ઉત્તમ મનુષ્યજન્મ આપેલો છે; પણ અફસોસ કે, અમે તો બીજીજ નજીવી બાબતોમાં ધ્યાન આપી અમૂલ્ય વખત અને તારી કૃપાને ફોગટ ગુમાવી નાખીએ છીએ.

ધન મેળવવું, માન મેળવવું અને મોજમજ મારવી તે સારૂજ જાણે અમોને જિંદગી મળી હોય; તે સારૂજ જાણે મનુષ્ય-અવતાર મળ્યો હોય અને તે સારૂજ જાણે દુનિયાના વૈભવો મળ્યા હોય એમજ અમે માની બેઠા છીએ ને હજી સુધી પણ એજ પ્રમાણે વર્ત્યા કરીએ છીએ. હે પ્રભુ ! હજી સુધી પણ અમારી જે બાબતમાં આંખો બિઘડતી નથી, એટલા બધા અમે માયાવાદી છીએ અમારા ખોટા સ્વાર્થમાં ફસાઈ ગયેલા છીએ, તેમાંથી તારી દયા વિના-તારા ચરણના શરણ વિના છુટાય તેમ નથી.

પ્રભુ ! અમારા દિવસો કેવળ ખાવાપીવામાં, પહેરવાઓઢવામાં, ગાવાબજવામાં, વાતોના તડાકાફડાકા મારવામાં અને માત્ર અમારું મનગમતું કરવામાંજ જાય છે; પણ મનુષ્યાવતાર અને તમારો આપેલો રૂઠો ધર્મ પામીને પણ જે તમને ન જાણે તેને મોટી ખોટ આવે છે, એ તો અમે ભૂલીજ જઈએ છીએ.

જગતમાં કોઈ માણસ ગમે એટલું ધન મેળવે, ગમે એટલું માન મેળવે અને ગમે એટલાં સંસારનાં સુખો ભોગવે, પણ જો તે મૂઝા પછી મોક્ષ ન મેળવે તો એ બધું શું કામનું ? તેવાઓને માટે શાસ્ત્રો કહે છે કે, તેણે આ જગતમાં ફોગટ ફેરો ખાધો. માત્ર શાસ્ત્ર કહે છે એમજ નહિ, અમે પણ એ વાત માનીએ છીએ અને છતાંએ અફસોસ કે, હે નાથ ! અમે તે પાળી શકતા નથી, એટલા બધા અમે તારાથી વિમુખ થઈ ગયા છીએ.

કોઈ માણસે સ્વપ્નામાં મેળવેલી સાહેબી જેમ જાગ્યા પછી તેને કાંઈ પણ કામ લાગતી નથી, તેમ આ વખતના અમારા વૈભવો પણ મરણ પછી અમને કાંઈ પણ સુખ આપી શકે તેમ નથી, એમ અમે સમજીએ છીએ; પણ હે પ્રભુ ! તારા શરણના બળ વિના અમે તે પ્રમાણે પાળી શકતા નથી. માટે અમારા અંતરમાં બગવદ્-આશરાનું બળ આપવાની કૃપા કરો.

પ્રભુ ! અમે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે, આ જગતમાં અમારું સૌથી મોટામાં મોટું કામ તમને જાણવાનું, તમારી ભક્તિ કરવાનું અને તમને ગમતાં કામકાજો કરવાનું છે; પણ

દિલગીરીની વાત એ છે કે, અમે આજ દિવસ સુધી તમારાથી દૂરના દૂર રાહા છીએ અને બીજા કોઈ અવળેજ માગે ચડી ગયા છીએ.

કોઈ છોકરો જેમ કમાવા માટે પરદેશ જાય છે અને ત્યાંથી પોતાના બાપ પાસે પાછો દેશમાં આવે છે, તેમજ અમારે પણ આ જિંદગીમાં રૂડાં કામો કરીને અંતે તમારી પવિત્ર હજૂરમાં આવવાનું છે; પણ હજી સુધી અમે તેમાંનું કાંઈ પણ કયું નથી. માટે હે પ્રભુ ! ધણાજ દિલગીર થઇને, નમ્રતાથી હાથ જોડીને ખુદલા દિલે તારી પાસે કબૂલ કરીએ છીએ કે:

જેમ એક છોકરો પોતાના બાપથી ઉત્પન્ન થઇ, તેના પેસાથી ભણીગણી મોટો થઇને પરણ્યા પછી પોતાના બાપથી જુદો રહે છે અને બાપનું કહ્યું કરતો નથી, તે જેમ અક્કમી છોકરો કહેવાય છે; તેમજ હે પ્રભુ ! અમે પણ એવાજ તારા અક્કમી છોકરા જેવા છીએ.

વળી જેમ એક નોકર પોતાના શેઠનો ખગાર ખાઇને તેનું કામ કરે નહિ અને પોતાના શેઠના દુશ્મનો સાથે હળતોમળતો રહે તથા તેનો શેઠ જે કામ કરવાની ના પાડે તે કામ પણ કરે, એ નોકર જેમ નિમકહરામ કહેવાય છે, તેમજ હે પ્રભુ ! અમે પણ તારા એવાજ નિમકહરામ નોકર છીએ.

એ ઉપરાંત જેમ કોઈ સ્ત્રી પોતાના ધણીનો માલ ખાય, તેનાં વસ્ત્રદાગીના પહેરે અને પરપુરુષ સાથે સ્નેહ રાખે, તે સ્ત્રી જેમ વ્યભિચારિણી કહેવાય છે, તેમ હે પ્રભુ ! અમે પણ બધું તારું દીધેલું જ ભોગવીએ છીએ, તારા વડેજ જીવીએ છીએ અને સઘળાં વાતે તારા લીધેજ છીએ; એવું છે છતાં પણ તારું નામસ્મરણ કરવાને બદલે અને તારી સેવામાં મર્યા રહેવાને બદલે પેલી વ્યભિચારિણી સ્ત્રીની માફક અવળેજ રસ્તે ચડી ગયા છીએ. માટે હરિ ! અમારું તે ભત્રું કેમ થશે ?

અમારો પાપીનો ઉદ્ધાર તો તારી કૃપાથી થાય તેમ છે; બાકી બીજી કોઈ વાતે અમારો આરો આવે તેમ નથી. માટે અમે શરણાગત જીવો અતિ દીન થઇને વારંવાર કહીએ છીએ કે, હે દીનાનાથ ! અમ દીનજનો ઉપર સદા તમારી કૃપા રહે તેમ કરો.

જીલથી થતાં પાપો વિષે

હે પ્રભુ ! આ જીલ તેં અમોને તારા ગુણ ગાવા તથા અમારાં ભાઈબહેનોને સાચી સલાહ આપવા માટે આપી છે; પણ અમો અભાગિયા જીવોએ આ જીલનો ઘણોજ માઠો ઉપયોગ કર્યો છે. અમે આ જીલથી જૂઠું ખોદ્યા છીએ, ગાળો દીધી છે, ધમકીઓ આપી છે અને એવું એવું બીજું ઘણુંએ ન કરવાનું કયું છે.

પ્રભુ ! અમે જાણીએ છીએ કે, મસ્કરીમાં પણ ખોટું ખોલવું એ પાપ છે, કોઈની પીઠ પાછળ નિંદા કરવી એ પણ એક પાપ છે, કોઈ માણસને વારંવાર તેના દોષ સંભળાવ્યા કરવા એ પણ પાપ છે, કોઈના અબલ્યા દોષ જાહેર કરવા એ પણ એક પાપ છે અને કોઈને ખોટા આરોપ લગાડવા એ બધું પાપજ છે; એમ અમે જાણીએ છીએ, તોપણ ફાટેલા મગજે ધનજોબનની મસ્તીમાં ગમે તેમ બકી દેવાનો અમે ધંધોજ લઈ ખેડા છીએ.

હે હરિ ! અમે જાણીએ છીએ કે, ઘણાક માણસો તો માત્ર જીલના પાપથીજ નરકમાં જાય છે; પણ હજી સુધી એ જીલને નિયમમાં રાખી અદબસર ખોલવાની ટેવ અમારામાં જામી નથી. માટે હાથ બેડી દીનતાપૂર્વક મસ્તક નમાવીને અમે વિનંતિ કરીએ છીએ કે, આ તારી કૃપાથી મળેલી જીલથી કુખીઓને દિલાસો આપીએ, અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન આપીએ અને અમારાં ગરીબ ભાઈ-બહેનો તરફ વિવેક ભરેલાં મીઠાં વચનો ખોલીએ તથા તેઓની સેવા કરતા રહીએ અને જેણે અમને આવી ઉમદા બક્ષિસ આપી છે, તે દેવાધિદેવ મહાન પ્રભુના ગુણ ગાવામાં અમારી જીલને કામે લગાડીએ, એવી અમારા સૌ ઉપર, હે પ્રભુ ! તમે કૃપા કરો.

નામ મેળવવાની ઇચ્છા વિષે

પ્રભુ ! અમે જાણીએ છીએ કે, તમે અમને ઉત્પન્ન કર્યા છે, તમે અમને જીવતા રાખી રહ્યા છો, તથા જે જે કંઈ અમારી પાસે છે તે સર્વ તમારુંજ આપેલું છે અને હવે પછી જે કંઈ મળશે તે પણ તમારીજ કૃપાથી મળવાનું છે, છતાં પણ દાન કરવામાં અમે હમેશાં માનની ઇચ્છા રાખીએ છીએ.

પ્રભુ ! અમારી પાસે જે ધન છે તે તમારી કૃપાથીજ મળેલું

છે; એટલુંજ નહિ પણ અમને દાન કરવાની બુદ્ધિ પણ તમેજ આપો છો, ત્યારેજ અમારાથી કાંઈ જરાતરા બની શકે છે. તેમ છતાં પણ દાન કરવામાં અમે અમારું નામ કાઢવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ, એ કેટલી બધી મોટી ભૂલ છે ?

હે પ્રભુ ! આ ઉપરથી અમને એમ લાગે છે કે, અમે ચોર છીએ; કારણ કે તમારો માલ વાપરીને અમે અમારું નામ જાહેર કરીએ છીએ, અમે જાણીએ છીએ કે, આ મોટી ચોરી છે અને શાસ્ત્રમાં તેને મહાપાપ કહેલું છે; પણ હે પ્રભુ ! અમારામાંથી હજી સુધી માનની ઇચ્છા ગઈ નથી; તેથી તમારું નામ અને તમારો મહિમા વધારવાને બદલે અમે અમારાં નામ ઉપરજ મરી પડીએ છીએ.

અમે જાણીએ છીએ કે, બધું તમારુંજ છે, માટે અમારાં સઘળાં દાનધર્મો તમારે અર્થેજ થવાં જોઈએ; એટલુંજ નહિ પણ અમારી આ જિંદગીનાં સર્વ કામો તમને અર્પણ કરીને તમારાજ થઈને તમારા આશરાના બળથીજ અમારે રહેવું જોઈએ અને જ્યાંત્યાં સદાસર્વદા તમારાં પાપનાશક પવિત્રનામનીજ જય યોલાવવી જોઈએ; પણ આજ દિવસ સુધી અમારાથી તેમ બની શક્યું નથી. માટે હે પ્રભુ ! ધર્મદાન કરવામાં લૂખાં માનપાનની ઇચ્છા ન રાખીએ, પણ તમારે અર્થેજ તમારાં પવિત્ર નામથીજ રોજ રોજ વધારે વધારે ધર્મદાન કરીએ, એવી અમને બુદ્ધિ આપો.

કાણું પડેલા ગજવામાં રાખેલા પૈસા જેમ પડી જાય છે, તેમ અભિમાનથી કરેલાં અમારાં સઘળાં દાનો ફેગટ જાય છે; તે-પણ હે પ્રભુ ! અમે નામના એવા ભૂખ્યા છીએ, કે એ ભૂલ સુધારી શકતા નથી; કારણ કે તમારા મહાન નામની પૂરી મોટાઈ ને તમારો મોટો મહિમા હજી અમે સમજ્યા નથી, તેથી અમારા-થી માનની ઇચ્છા મૂકી શકાતી નથી.

જેમ જંગલી ગામડિયાઓ સોયદોરાને માટે અને હલકાં નાનકડાં તકલાદી રમકડાંને માટે અનાજનો મોટો ઢગલો આપી દે છે; તેમ હે પ્રભુ ! અમે પણ અમારું નામ કાઢવાને માટે તથા જગતમાં મોટા કહેવરાવવાને માટે ઘણી વખત મોટી રકમો ખરચી નાખીએ છીએ; પણ કેવળ તમારેજ અર્થે, એટલે કે લોકોના કલ્યાણને માટે તથા સ્વદેશને અર્થે ઈશ્વરાર્પણ વિધિથી અમે દાનધર્મ કરતા નથી; પણ માન મેળવવાને ખાતરજ કરીએ છીએ, એ અમારી

મોટામાં મોટી ભૂલ છે.

આ ઉપરથી જણાય છે કે, પ્રભુ! અમે તમારી પ્રસન્નતા મેળવવા આહતા નથી, પણ જગતની વાહવાહ મેળવવા આહીએ છીએ, તેથી તમારી ચોરી કરવામાં અને ફેગટ ફેરામાંજ રહી જઈએ છીએ. એમ ન થાય પણ જિંદગીની સાર્થકતા થાય તે માટે હે પ્રભુ! હવે કૃપા કરીને અમને તમારા કરી લો, કે જેથી અમે તમારે માટેજ જીવીએ, તમારા પ્રેમને ખાતર સત્કર્મો કરીએ, તમારી ઇચ્છા મુજબ વર્તીએ, તમારા હુકમો પાળીએ અને સઘળી વાતે તમનેજ અર્પણ થઈને રહીએ, એવી અમેને બુદ્ધિ આપો. એમ થવા માટે હે નાથ! અમે સદા તમારાં સેવાસ્મરણમાં દિવસો ગાળીએ એવું કરો.

અહંકાર વિષે

અમે જાણીએ છીએ કે, અહંકારી માણસ ઈશ્વરને કે દુનિયાને જેમાંથી કોઈને પણ ગમતો નથી. અહંકારી પોતાના ખાલી મિબજમાં ફર્યા કરે છે; પણ પ્રભુ પાસે તેનું ઠેકાણું નથી. અહંકારી માણસ પોતાનાં વખાણ કરવા, કરાવવા અને સાંભળવા આહે છે. તેઓ હમેશાં સભાઓમાં પહેલે નંબરે બેસવા આહે છે અને પોતાનામાં કંઈ ખાસ ગુણ ન હોય, તોપણ ખાલી ડોળદમાક રાખીને ફર્યા કરે છે. પ્રભુ! અમે પોતે પણ હજી સુધી થોડાઘણા તેવાજ છીએ. અમારામાં પણ અહંકારીઓની પેઠે ઘણી બાબતોમાં ઢમઢોલ ને માંહી પોલ જેવું છે, એવી પોલમપોલ છેવટ સુધી ન ચલાવ્યા કરીએ એવી હે હરિ! તમે અમારી ઉપર કૃપા કરો!

પ્રભુ! તમારી ઇચ્છાથીજ અમારો જન્મ થયો છે અને તમારી કૃપાથીજ અમેને ઉત્તમ લાલો મળેલા છે. ધંધારોજગાર, ધન-દોલત, રૂપ, આરોગ્યતા, હોદ્દો અને વિદ્યા એ બધા ગુણો તમારાજ આપેલા છે ને તે તમારી કૃપાનુંજ ફળ છે; છતાં પણ જાણે એ બધું અમારું પોતાનુંજ હોય અને અમારી ખુશીથીજ એની મેળે મેળે બધું થઈ ગયું હોય એમ સમજીને અમે ફેગટના મિબજમાં ફર્યા કરીએ છીએ; એવા અમે અહંકારી છીએ. માટે હે પ્રભુ! તમારા ચરણના શરણના બળથી અમારો એ ખોટો અહંકાર છૂટે, એવી અમેને સદ્બુદ્ધિ આપો.

પારકો ચૂનો, પારકા પથ્થર, પારકાં લાકડાં ને કોઈક પાસેથી મજૂરીના પૈસા લઈ ઘર બંધાવવું અને તે માલધણીઓને તેઓના પૈસા ચુકાવ્યા વિના એ ઘરને પોતાનું સમજી મનમાં મરડાયા કરવું, એ જેમ ફાગટનું ને એ બેઆબરુ જેવું છે, તેમ હે પ્રભુ ! અમે પણ એમજ કરીએ છીએ. અમારી પાસે જે કંઈ છે તે બધું તારુંજ આપેલું છે; છતાંપણ અમે મફતનું અભિમાન કરીએ છીએ. એ પાપમાંથી હે પાપનાશક પ્રભુ ! અમને બચાવ ! બચાવ ! !

વરઘોડામાં જેમ વરરાજા કોઈકને થોડે બેસી, કોઈકના જામા-પિછોડી અને ફાગીના પહેરીને તથા કોઈકના છત્રીપંખા વાપરીને પોતે ઠાલો ઠાલો મનમાં કુલાયા કરે છે; તેમ હે પ્રભુ ! અમે પણ બધી તારી વસ્તુઓ લઈ અમારી મૂખોઈથી તેને અમારી માનીને નાહકના અભિમાનથી ઠાલા ઠાલા કુલાયા કરીએ છીએ.

અમે જાણીએ છીએ કે, ભંચા ડુંગરનાં શિખરો ઉપર જરા-એ પાણી હોતું નથી, પણ પાણી તો નીચેની ખીણમાંજ હોય છે; તેમ અહંકારી માણસમાં પણ કંઈ ગુણ હોતા નથી, પણ ગુણ તો દીનતાવાળાં નમ્ર માણસોમાંજ હોય છે; છતાંયે તે ગુણ અમારાથી અમારા અભિમાનને લીધે લેવાતા નથી. માટે હે પ્રભુ ! માન લેવાના, દેખાવ કરવાના ને વખાણુ સાંભળવાના ઠાલા વિચારોથી અમને દૂર રાખો અને અમે તમારા દીન સેવકો થઈ વર્તીએ, એવી અમને બુદ્ધિ આપો.

ગાડા નીચે ફૂતરું ચાલ્યું જાય અને તે પોતાના મનમાં એમ માની લે કે, આ ગાડું હુંજ ખેંચી જાઉં છું, તેમ હે પ્રભુ ! અમારા અધિકારો, અમારાં કારખાનાંઓ, અમારી દુકાનો, અમારી વખારો અને અમારા ઘરવ્યવહારનાં સઘળાં કાર્યો તમેજ ચલાવો છો અને તે ચલાવવાની તમેજ અમને શક્તિ આપી રહ્યા છો, તેથીજ એ બધું ઠીકાઠીક ચાલ્યું જાય છે; પણ અમે તો અમારા અભિમાનથી એમજ માનીને બેઠા છીએ કે, એ બધું અમેજ ચલાવીએ છીએ, એમ માનીને અમે ઠાલા ઠાલા કુલાયા કરીએ છીએ. માટે હે કૃપાનાથ ! અમારી ઉપર કૃપા કરીને એ અમારી મોટી ભૂલ સુધારો અને હે પ્રભુ ! અમે વારંવાર દંડવત્ પ્રણામ કરીને કહીએ છીએ કે, અમારામાં દીનતાનો ઉત્તમ ગુણ આવે એવી અમારી સૌની ઉપર કૃપા કરો.

મોત વિષે

આ જગતમાં જે માણસ અને પ્રાણીઓ જન્મ્યાં છે, તેને કોઈક દિવસ મરવું તો પડશેજ, મર્યા વિના કોઈનો છૂટકો નથી. પછી તે રાજા હોય કે રંક હોય, ધનવાન હોય કે ગરીબ હોય, મૂર્ખ હોય કે વિદ્વાન હોય, જીવાન હોય કે ખુદ્દો હોય, ગુરુ હોય કે ચેલો હોય અને બળવાન હોય કે નિર્બળ હોય, પણ મરવું તો પડશેજ. જેમ લીલું સૂકું થાય છે, નવું જૂનું થાય છે, ભર્યું ઠલવાય છે ને ખીલ્યું ખરી જાય છે, તેમ જન્મેલાને મરવું તો પડશેજ, એમ અમે જાણીએ છીએ; તોપણ હે પ્રભુ ! અકસોસ કે, મોતનો ભય રાખીને અમે પવિત્ર જિંદગી ગાળી શકતા નથી અને જલદી મરી જવું છે, તોપણ અમે તમારે અર્થે રૂડાં કામો કરી લેતા નથી, એટલા બધા અમે આ દુનિયાદારીની અંધા-ધૂંધીમાં ગાફેલ બની ગયા છીએ.

હે હરિ ! મોતની વાતોને અમે અપશુકનભરેલી સમજીએ છીએ અને તેને યાદ કરવા કે સાંભળવા ચાહતા નથી, પણ પોસ્ટનો સિપાઈ જેમ અમારા કાગળો માટે અમારું ઘર શોધતો શોધતો ને નામ પૂછતો પૂછતો આવે છે, તેમ મોત પણ અમને શોધતું કરે છે. કાળચક્કર સદૈવ અમારી ઉપર ક્ર્યાજ કરે છે. એમાંથી કોઈથી પણ બચી શકાય તેમ નથી અને તોપણ હે પ્રભુ ! અમે પામર જીવો હજી પણ ચેતતા નથી અને હજી પણ તારા શરણમાં પડી જતા નથી, એટલા બધા અમે અજ્ઞાની રહી ગયા છીએ; માટે હે ઈશ્વર ! મોતથી ડરીને અમે તમારા માર્ગમાં આવી જઈએ અને તમારા પવિત્ર નામના બળથી મોત પણ અમને આનંદરૂપ થઈ પડે, એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો.

જે કોઠીમાંથી દરરોજ થોડું થોડું અનાજ નીકળ્યા કરે છે અને જે ઘડામાંથી રોજ થોડું થોડું પાણી ઝરી જાય છે, તે કોઈક દિવસ પણ ખાલી થઈ ગયા વિના રહે નહિ; તેમ અમારું આયુષ્ય પણ રોજ થોડું થોડું કરતાં ઓછું થતું જાય છે, તે કોઈક દિવસ પણ મોડું પહેલું પૂરું થઈ જશે, એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી અને જ્યારે આયુષ્ય પૂરું થઈ રહેશે, ત્યારે મરવું તો નક્કી છેજ. માટે અમારું મોત સુધરે એવી અમારે અગાઉથી તૈયારી કરી મૂકવી જોઈએ,

કે જેથી કરીને મરતી વખતે દિલગીર થવું ન પડે તથા મૂઆ પછી નરકમાં દુઃખ જોઈને પસ્તાવું ન પડે; માટે હે પ્રભુ! મોતને વખતે દિલાસો મેળવી શકીએ એવાં કામો અમે હમણાંથીજ કરી લઈએ, એવી અમને સદ્બુદ્ધિ આપો.

જેમ આડનાં પાંદડાં એક પછી એક ખરી જાય છે, તેમ માણસો પણ એક પછી એક મરતા જાય છે. અમે જ્યારે બાળક હતા, ત્યારે બીજા જે ઘરડાઓ હતા તે હમણાં મરી ગયા છે; તેમ અમે પણ હવે રોજ રોજ ઓછા આયુષ્યવાળા થતા જઈએ છીએ, એટલે કોઈક દહાડો પણ મૂઆ વિના છૂટકો નથી અને તો પણ હે પ્રભુ! હજી સુધી અમે એટલા બધા ગાફિલ રહ્યા છીએ, કે મોતને વખતે દિલાસો મળે એવાં કાંઈ પણ કામો અમે કરી શક્યા નથી; માટે હે કાળના પણ કાળ! હે દીનદયાળ! હે દીનાનાથ! અમારું મોત સુધારવાની અમને તક મળે એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો.

અમે જાણીએ છીએ કે, અંતે મરવું તો નક્કી છેજ; એટલુંજ નહિ પણ અમે શાસ્ત્રોમાંથી એમ પણ સાંભળ્યું છે કે, હમણાંથીજ હમેશાં જેવી વૃત્તિ રાખીએ તેવીજ અંતકાળે મતિ થાય છે અને મરણ વખતે જેવી મતિ તેવી ગતિ થાય છે; કારણ કે મરણ વખતે રોગને લીધે શરીર પરાધીન થાય છે, એટલે એ વખતે બીજું કાંઈ નવું વિચારવાની શક્તિ રહેતી નથી; પણ જે જૂની વાસનાઓ હૃદયમાં ભરેલી હોય છે, તેજ એ વખતે અમારી નજર આગળ તથાં કરે છે, માટે અમારું મોત સુધારવા સારુ અમારે અમારી જિંદગી સુધારવી જોઈએ; પણ હે પરમ દયાળુ પ્રભુ! આજ દિવસ સુધી જેટલું કરવું જોઈએ તેના પ્રમાણમાં અમે કાંઈ પણ રૂડા વિચારો કે રૂડાં કામો કર્યાં નથી; માટે મોતને યાદ કરતાં અમને ત્રાસ લાગે છે. એ ત્રાસમાંથી છૂટવા સારૂ પવિત્ર રીતે જિંદગી ગાળીએ એવી અમારા અંતરમાં પ્રેરણા કરો. અમે નજરે જોઈએ છીએ કે, કોઈ મૂંઝેલાં જન્મે છે, ઘણાંએ બાલ્યાવસ્થામાંજ મરે છે, કોઈ જુવાનીમાં મરે છે, થોડાક યુદ્ધા થઈને મરે છે, કોઈ એક જાતના રોગથી મરે છે, કોઈ બીજી જાતના રોગથી મરે છે, કોઈ જીએથી પડીને મરે છે, કોઈ આગમાં બળીને મરી જાય છે, કોઈ પાણીમાં ડૂબીને મરી જાય છે, કોઈ લડાઈમાં મરી જાય છે અને કોઈ કાંઈ અકસ્માતથી મરી જાય છે. આ પ્રમાણે મોડાવહેલું મોત સૌને પકડી પાડે છે, તેમ અમને પણ પકડી લેશે એ નક્કી

છે; તોપણ હજી સુધી અમે મોતથી ડરો કરીએ છીએ, પણ મોતથી ડરવું ન પડે એવા ઉપાયો કરતા નથી; કારણ કે અમારામાં ધર્મનું બળ નથી અને અમારી આજ દિવસ સુધીની જિંદગી અમે રૂઢી રીતે ગાળી નથી; તેથી હે પ્રભુ ! તારા ભયંકર હાંડથી અમે ડરીએ છીએ, માટે જન્મદૂતના હાંડથી બચવા સારુ, હે સમર્થ ઈશ્વર ! તમે અમોને અમારા પવિત્ર ધર્મનું બળ આપો ! પવિત્ર ધર્મનું બળ આપો !!

હે પ્રભુ ! હાલના જમાનામાં આ જગત ઉપર તમે મોટી કૃપા કરી છે. તમારી કૃપાથી માણસોની શોધક બુદ્ધિ વધી છે, તેથી આજે તેલ વિના દીવા થાય છે; ઘોડા વિના ગાડીઓ ચાલે છે; સેંકડો માઇલ દૂરથી પીવાનાં મીઠાં પાણી અમારી ઝોરડીમાં પાંચમે માળે પણ ચાલ્યાં આવે છે; બલૂનમાં બેસીને માણસ પક્ષીની માફક બિડી શકે છે; હબરો ગાઉ દૂરની વાતો થોડા કલાકમાં બાણી શકાય છે; પાણી, પવન, અગ્નિ ને વીજળી અમારા નોકર થઈને કામ કરે છે; સેંકડો ગાઉની મુસાફરી થોડા કલાકમાં કરી શકાય છે અને લાખો માણસ જેટલું કામ ન કરી શકે, તેટલું કામ એક એક સંચો ઘડીકમાં કરી શકે છે. આ બધી શોધો, હે પ્રભુ ! તારી કૃપાથી થઈ છે; પણ મોતને અટકાવી શકાય એવી શોધ હજી સુધી કોઈ પણ માણસ કરી શક્યું નથી; માટે અંતે મરવું તો પડશેજ. ભીષ્મ પિતામહે થોડો વખત મોતને પાછું વાળ્યું હતું, પણ અંતે તેને પણ કાળને આધીન થવું પડ્યું હતું. પ્રાચીન ઋષિઓ યોગસિદ્ધિના બળથી હબરો વર્ષો સુધી જીવી શકતા, તેમને પણ અંતે મરવું પડ્યું છે અને સ્વર્ગના રાજા-દેવતાઓના રાજા ઇન્દ્રને પણ કાળને આધીન થવું પડે છે, ત્યારે અમે તે શું વિસાતમાં ? અમે તો મૃત્યુલોકનાંજ મનુષ્યો છીએ, એટલે મરવું તો નક્કી છેજ. મોત તો અમારા કપાળમાંજ લખેલું છે અને છતાંયે અફસોસ કે, હજી સુધી પણ અમે મોતથી ચેતતા નથી અને બાણે અમરપટો લખાવીનેજ આવ્યા હોઈએ, તેવી રીતે મસ્ત થઈને વર્તીએ છીએ. માટે હે પ્રભુ ! અમારામાં એવું મોટું અભિમાન ન રહે અને અમે આ દુનિયાદારીનાં ઠાલાં મુખોમાં મોહાઈ ન જઈએ, પણ સદા તારા સેવાસ્મરણમાં મગ્યા રહીએ, એવી બુદ્ધિ અમને આપ.

અમે જેમ અમારાં મરેલાં સગાંવહાલાંઓને રડીએ છીએ,

તેમજ અમારી પછવાડે પણ રડાવાનું છે. અમે જેમ કાણકૂટણી કરીએ છીએ, તેમ અમારી પછવાડે પણ કાણકૂટણી થવાનાં છે અને અમે જેમ બીજાનાં સનાનસૂતક કરીએ છીએ તથા શોક પાળીએ છીએ; તેમજ અમારાં પણ સનાનસૂતક થવાનાં છે અને અમારા પણ શોક પળાવાના છે. આવું બહુતાં છતાં પણ અમે પાપથી દૂર રહી શકતા નથી અને પુણ્યના પવિત્ર માર્ગમાં આવી શકતા નથી; માટે હે પરમદયાળુ, કૃપાના ભંડાર, ગરીબોના બેલી, અનાથના નાથ, જગત્પાલક પિતા! માનપૂર્વક હાથ બેડીને પ્રેમથી હબરો હબર દંડવત પ્રણામ કરીને વારંવાર કહીએ છીએ કે, હે પ્રભુ! અમને તમારા પવિત્ર માર્ગમાં લાવવાની કૃપા કરો, કે જેથી કરીને અમારી જિંદગી સુધરે, અમારું મોત સુધરે અને અંતે તમારી પવિત્ર હબૂરમાં રહી મોક્ષમાં સુખ ભોગવી શકીએ, એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો.

ધંધિરના ઇન્સાફમાંથી કેઈ પણ છટકી શકે તેમ નથી એ વિષે

પ્રભુ! તમે ઇન્સાફી છો, તમે સૌ નાનાંમોટાંઓને પોતા-પોતાનાં પુણ્ય તથા પાપનો બદલો આપો છો.

ઘરમાં ઇન્સાફ કરનારા ઘરડાઓ, ગામમાં ચુકાદો કરનારા પટેલિયાઓ, પંચમાં નિમાયલા લવાદો, નાતમાં ઇન્સાફ કરનારા શેઠિયાઓ અને અદાલતોમાં ઇન્સાફ કરનારા જજો, એ સર્વનો અંતે ઇન્સાફ કરનાર પ્રભુ! તમેજ છો.

હે પ્રભુ! જેઓ પોતાની નાતજાતમાં મોટા કહેવાવાને માટે તથા ગામમાં નામના મેળવવા માટે દાન કરે છે, જેઓ સાધુ ગણાવવા માટે રાખ ચોળીને પેટ ભરે છે તથા જેઓ ભક્ત ગણાવવા માટે મોટી મોટી માળાઓ પહેરે છે ને તિલકો કરે છે, પણ જેઓનાં અંતરમાં તમારો સાચો પ્રેમ નથી, તે બધાને તમે બરાબર રીતે બહો છો. જેમ ગીલીટ દીધેલો રૂપિયો શરાફને ત્યાં પકડાઈ જાય છે અને બેંકમાં કપાઈ જાય છે, તેમ તે બધા ઢાંગીઓ તમારી હબૂરમાં ઝાળખાઈ જશે અને તમારા પવિત્ર ઇન્સાફને વંચતે સજ્જ શિક્ષા પામશે.

અમારી નાની કેટોમાં અને મોટી અદાલતોમાં બેસનાર ન્યાયાધીશેને બહારના સાક્ષીઓ ઉપર આધાર રાખીને ઇન્સાફ આપવો પડે છે, પણ તમારે માટે તો શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે, સર્વત્ર તમારું સુખ છે, સર્વત્ર તમારી આંખ છે અને તમે સર્વને સર્વ રીતે બાણનારા છો, એટલે તમને કોઈ પણ સાક્ષીપુરાવાની જરૂર પડતી નથી. પ્રભુ ! તમે સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપક અને સર્વજ્ઞ છો, એટલે સાક્ષીઓની બુખાની વિના પણ આપ અદલ ઇન્સાફ કરી શકો છો. એવા સર્વ ન્યાયાધીશેના ન્યાયાધીશ, કાળના પણ કાળ અને લયના પણ લય જે આપ છે, તેની પાસેથી નાસીને ગરીબ બાપડો પાપી જીવ તે કયાં સંતાઈ શકશે ?

હે હરિ ! તમારા રાજ્યમાં કોઈ પણ પાપી શિક્ષા પામ્યા સિવાય રહેતો નથી અને કોઈ પણ પુણ્યશાળી પોતાનાં કર્મોનું ફળ મેળવ્યા વિના રહેતો નથી; કારણ કે તમે ન્યાયી પ્રભુ સોને સોનાં કર્મોનો બદલો આપી રહ્યા છો.

હે સર્વશક્તિમાન ! અદલ ઇન્સાફ ! પરમ કૃપાળુ પિતા ! તમારે માટે જેણે ઉપવાસો કર્યા છે, તીર્થો કર્યાં છે, દાનો કર્યાં છે, યજ્ઞો કર્યાં છે, તપ કર્યાં છે, ત્યાગ કર્યાં છે અને જંગલમાં જઈ તમારા ધ્યાનમાં તથા તમારા જ્ઞાનમાંજ નિમગ્ન રહીને જેણે પોતાના દહાડાઓ કાઢ્યા છે, તે સર્વ પવિત્ર જનોને તેઓનાં શુભ કર્મોને તમે રૂડો બદલો આપવાના છો; માટે શાસ્ત્રોમાં તમને જીવો, મનુષ્યો અને દેવોના ઇન્સાફ કરનાર અદલ ઇન્સાફી મહાન ન્યાયાધીશ કહેલા છે.

પરમાર્થ વિષે

હે પ્રભુ ! અમે એટલું તો બાણીએ છીએ કે, કોઈ મોટા તળાવમાંથી થોડાં પક્ષીઓ ચાંચ લરી બાય, તો તેમાં તેનું જળ કાંઈ ઘટી જતું નથી, તેમજ અમારી શક્તિના પ્રમાણમાં અમે જે લાચારોને મદદ કરીએ, તો તેમાં અમારું પણ કાંઈ ઘટી બાય તેમ નથી; છતાં પણ અફસોસ કે, અમે એ પ્રમાણે વર્તતા નથી. પ્રભુ ! અમે એવા અપરાધી જીવો છીએ કે, જે તમારું આપેલું છે, તે તમારા પવિત્ર નામે તમારાં બાળકોને-અરે અમારાંજ ભાઈ-બહેનોને આપવામાં નિમિત્તમાત્ર થતાં પણ અમારો જીવ ચાલ-

તો નથી, એટલા બધા અમે અમારા સ્વાર્થમાં ને લોભલાલચમાં આંધળા થઇ ગયા છીએ.

કેઈ સારી જમીનમાં જો એક દાણો વાગ્યો હોય, તો તેમાંથી એકને બદલે હજારો દાણા મળે છે, એવું અમે નજરે જોઈએ છીએ, તોપણ અમારું કંઈ પણ અને લોભી હૈયું પીગળતું નથી અને ગરીબો ઉપર અમે દયા રાખીને વર્તતા નથી; કારણ કે હજી અમારા હૃદયમાં તમારા મહાન નામની ખરેખરી તાળી લાગી નથી. માટે હે પ્રભુ! હવે તો અમને તમારા નામની ખરેખરી તાળી લાગી જાય એમ કર, કે જેથી કરીને તમારા પવિત્ર નામ ઉપર, અમે અમારા ભવિષ્યના સુખ સાડ અમારાં ગરીબ ભાઈબહેનોમાં છૂટ-થી માલ ફેંકી શકીએ.

હે નાથ! અમે જેમ અમારા ગરીબ ભાઈબહેનો તરફ નિર્દય-તાથી વર્તીએ છીએ, તેમ જો તમે અમારી તરફ વર્તશો, તો અમારા શું હાલ થશે? એ વિચારતાં અમને ત્રાસ લાગે છે; કારણ કે જો તમે અમારી સાથે એવી રીતે વર્તો, તો અમારું કદી પણ રૂડું થાય નહિ. માટે હે હરિ! અમારી ઉપર દયાદષ્ટિ રાખો અને અમે અમારાં ગરીબ ભાઈબહેનો તરફ દયાથી વર્તીએ એવી અમને યુક્તિ આપો.

ડાહ્યાં માણસો પોતાના સ્વદેશમાં અને પોતાના બાપના ગામમાં પોતાની કમાણી મોકલી આપે છે, તેથી અંતે નિરાંતે બાપના ગામમાં સુખેથી રહી શકે છે; પણ અમે તો એવા અકર્મી અને એવા મૂળો છીએ, કે બધું અહીંનું અહીંજ-પરદેશમાંજ ખાવાપીવામાં, પહેરવાઓઢવામાં, મોજશોખમાં ને ડાળદમાક-માંજ ઉડાવી નાખીએ છીએ. એમ વિચારતા નથી કે, પરમાર્થ કયાં વિના બાપના ગામમાં એટલે કે પ્રભુના દરબારમાં છતાં સાધનોએ ખાલી હાથે જવું પડશે, એ વખતે અમને કેટલી બધી શરમ થશે? અને કેટલું બધું દુઃખ થશે? પણ હજી સુધી એ વિચાર અમે કરતા નથી, એટલા બધા અમે કઠોર થઇ ગયા છીએ. માટે હે દીનાનાથ! અમ દીનજનો ઉપર કૃપા કરી અમારાં અંતઃકરણમાં પરમાર્થ કરવાની પ્રેરણા કરો.

નાતજાતમાં માન મેળવવા સારુ તથા સગાંવહાલાંમાં મોટા કહેવરાવવા સારુ કરજ કરીને પણ અમે ખર્ચ કરીએ છીએ; પણ હે પ્રભુ! તમારા અર્થે, અમારા દેશને અર્થે, અમારાં ગરીબ

બાઇબલેનોને અર્થે અને અમારા પવિત્ર ધર્મને અર્થે અમે કાંઈ પણ કરતા નથી. આ બહુ મોટી ભૂલ છે એમ અમે જાણીએ છીએ; પણ તમારી ભક્તિના બળ વિના એ ભૂલ સુધરી શકે તેમ નથી. માટે હે પ્રભુ ! અમને તમારી ખરી ભક્તિ કરવાનું બળ આપો.

અમે જાણીએ છીએ કે, ગરીબોને આપવું એ કાંઈ ફેંકી દેવું એમ નથી, પણ તે તો સારામાં સારી જમીનમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ ખી વાવવા જેવું છે; એટલુંજ નહિ પણ સુપાત્રોને તથા લાચારોને મદદ કરવી એ તો મોટામાં મોટી ખેંકમાં વધુમાં વધુ વ્યાજે નાણાં મૂકવા બરાબર છે. તેમ છતાં પણ પરમાર્થ કરવા માટે અમારી આંખો ઊઘડતી નથી. હે વિશ્વંભર ! તમારા જેવો ખીએ શાહુકાર અમને કોણ મળનાર છે ? અને સ્વર્ગ જેવી ખેંક ખીજી કઈ મળનાર છે ? પણ અમે એવા હેયાકૂટયા છીએ કે, તમારા શરણના બળ વિના એ અમૂલ્ય લાભ પણ અમે લઈ શકતા નથી; માટે હે પ્રભુ ! અમારા હૃદયમાં તમારા ચરણના શરણનું બળ જામે એમ કરો.

હે પ્રભુ ! પરમાર્થનું ફળ કદી પણ જતું નથી, એમ તમે પોતે શાસ્ત્રો મારફત વારંવાર ખાતરી આપેલી છે અને અમે પણ એ વાત માનીએ છીએ; એટલુંજ નહિ પણ અમે એમ પણ સમજીએ છીએ કે, સાથે કાંઈ પણ લાવ્યા નથી અને કાંઈ પણ લઈ જવાના નથી, ખાલી હાથે આવ્યા છીએ ને ખાલી હાથે પાછું જવું છે; તેમ છતાં પણ અમારાથી કાંઈ પણ પરમાર્થ બનતો નથી. અમારાથી જે અમારું પોતાનું છે, તે પણ ખવાતું નથી કે ખવરાવાતું નથી અને તોપણ અમે ખીજનું લેવા ઇચ્છીએ છીએ; એટલા બધા અમે અમારા સ્વાર્થમાં આંધળા થઈ ગયા છીએ અને એટલા બધા અમે અભાગિયા છીએ, કે હે પ્રભુ ! તમે કૃપા કરીને અમને ઘણુંએ આપેલું છે, તોપણ અમે એનો લાભ લઈ શકતા નથી. માટે તમારી કૃપાનો લાભ લઈને અમે અમારી શક્તિના પ્રમાણમાં મનથી, વચનથી ને કર્મથી પરમાર્થ કરી શકીએ, એવી અમને સફળુદ્ધિ આપો.

આ દુનિયામાં અધર્મથી ધન લેશું કરનારા, કોટોં લડીને કૌઠકના માલ ખાઈ જનારા, દ્રુષ્ટીએ થઈને વિશ્વાસનો ભંગ કરનારા તથા અતિશય હાયવોચ કરીને ધન મેળવનારાઓનાં ધનનો નાશ થાય છે. ઘણી વખત તેઓનાં દેવાળાં નીકળી બચે છે

અને એવી રીતે અધર્મથી ધન ભેળું કરી શકનારનાં છોકરાંઓ રખડે છે તથા ભૂખે મરે છે. એવા અમે ઘણા દાખલાઓ જોઈએ છીએ, પણ કેાઇ દાનેશ્વરીનાં છોકરાંઓ ભૂખે મરતાં જોયાં નથી; તોપણ અમારાથી દાન આપી શકતાં નથી કે પરમાર્થ થઈ શકતો નથી. એટલા બધા અમે માયાવાદી થઈ ગયા છીએ, માટે હે પ્રભુ ! તમારા પવિત્ર નામથી તમારા હરિજનોને અમે યથાશક્તિ આપી શકીએ તથા અમારાં દુઃખી ભાઈબહેનોનાં દુઃખમાં ભાગ લઈ શકીએ અને તમે જેમ અમારી ઉપર દયા રાખો છો, તેમ અમે જગતના સૌ જીવો ઉપર દયા રાખી શકીએ, એવી તમે અમારી ઉપર કૃપા કરો.

ભગવદ્દય્ઞાને આધીન થવા વિષે

ભક્તો અને શાસ્ત્રો કહે છે કે, ગરીબાઈ ને શ્રીમંતાઈ, નિર્બળતા ને બળવાનપણું, જશ ને અપજશ અને સુખ તથા દુઃખ એ બધું હે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ ! તમારી ઇચ્છાથી જાય છે ને આવે છે, માટે દરેક વખતે હમેશાં અમે તમારી ઇચ્છામાં અમારી ઇચ્છાનો જાય કરી શકીએ એવું કરો.

પ્રભુ ! તમારી ઇચ્છાને આધીન થવાથી એટલે કે જે સ્થિતિમાં તમે રાખો, તે સ્થિતિમાં આનંદથી રહેવાથી અમારા હર્ષશોક મટી જાય છે અને અમે સુખશાંતિથી રૂઢી રીતે જિંદગી ભોગવી શકીએ છીએ; એથી તમારી કૃપા વધતી જાય છે ને તેથી અતે અનંતકાળનાં મોક્ષનાં સુખ ભોગવવા માટે અમે તમારી હજૂરમાં આવી શકીએ છીએ. પ્રભુ ! તમારી ઇચ્છાને આધીન થવામાં આટલું બધું મોટું ફળ છે; પણ અફસોસ કે, અમે એટલા બધા ધર્મના બળ વિનાના થઈ ગયા છીએ ને તેથી એટલા બધા અમારા ખોટા સ્વાર્થમાં ફસાઈ ગયેલા છીએ, કે જરા પણ તમારી ઇચ્છાને આધીન થઈ શકતા નથી; માટે હે પ્રભુ ! તમારી ઇચ્છાને આધીન થવા સાડ અમારામાં ધર્મનું બળ આપો.

હે પ્રભુ ! અમે તો એન્જિન છીએ; એન્જિનિયર તો તમે છો, માટે તમે કળ ફેરવો તેમ અમારે ચાલવું જોઈએ. તમે આગળ ચલાવો તો આગળ, તમે પાછળ ચલાવો તો પાછળ, તમે ધીમું ચલાવો તો ધીમું ને તમે બહુ ઢોડાવો તો અમારે બહુ ઢોડવું જોઈએ. તમે

વધારે ઉપાધિ આપો, તો તે પણ લોગવવી જોઈએ; તમે અમને તદ્દન ખાલી રાખીને દોડાવો, તોપણ દોડવું જોઈએ અને તમે લાઈનમાંથી ખેસવી નાખો, તોપણ તમારી મરજી. એમાં કાંઈ અમારાથી હા કે ના કહેવાય નહિ; કારણ કે અમે તો એન્જિન છીએ ને એન્જિનિયર તો તમે છો, એટલે અમારી કળ તમારા હાથમાં છે. માટે હે સમર્થ પ્રભુ ! તમે જેમ ચલાવો તેમ અમે ચાલીએ, એટલે કે જેમ નિભાવો તેમ નભીએ—જે સ્થિતિમાં રાખો તે સ્થિતિમાં આનંદથી રહી શકીએ, એવું અમારા હૃદયમાં બળ આપો.

હે સર્વને જાણનાર સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર ! અમારું લલું શામાં છે, એ જેવું આપ જાણો છો, તેવું અમે અજ્ઞાની જીવો જાણતા નથી; માટે જેમ એક આંધળો પોતાના દોરનાર ઉપર આધાર રાખીને ચાલે છે, તેમ અમે અજ્ઞાની જીવો બધી વાતે તમારી ઉપર આધાર રાખીને જેમ તમે દોરો તેમજ ચાલીએ, એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો. પ્રભુ ! અમારાં ધનભાગ્ય છે કે, તમે પોતેજ અમારા દોરનાર છો. જિંદગીની દુરબે, આત્માનાં કલ્યાણ, તમારા પવિત્ર રસ્તાની બબરો અને તમારાં મોક્ષધામમાં સુખની વાતો તમેજ અમને પવિત્ર વેદશાસ્ત્ર મારફત જણાવી છે; એટલુંજ નહિ પણ તમેજ અમને અનુકૂળ સંજોગોમાં મૂકેા છો. તેમ છતાં પણ અમે છતી આંખે અને છતાં જ્ઞાને એટલા બધા આંધળા રહી ગયા છીએ કે, તમારી ઇચ્છાને આધીન થઈ જવામાં કેટલું બધું કલ્યાણ છે, એ અમે હજી સુધી પણ સમજી શકતા નથી. તમારા જેવા સર્વેશ દોરનાર છતાં પણ અમે પાપના ખાડામાં પડી જઈએ છીએ; કારણ કે અમે તમારા દોરવા પ્રમાણે ચાલતા નથી, પણ અમે અમારી મરજી પ્રમાણે ચાલીએ છીએ; તેથી અમે પાપમાં ફસાઈને તમારા પવિત્ર રસ્તાથી દૂર થઈ જઈએ છીએ. માટે હે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ ! અમારાં કલ્યાણ સારું ને તમારા સત્ય અમર માર્ગમાં આવવા સારું તમારી ઇચ્છાને આધીન થઈ શકીએ; એટલે કે તમે જેમ રાખો તેમ આનંદથી રહી શકીએ, એવી અમારી ઉપર કૃપા કરો.

અહીંની કોર્ટના કેસ માટે અમે જેમ વકીલ ઉપર આધાર રાખીએ છીએ અને મંદવાડ વખતે જેમ ડોક્ટર ઉપર આધાર રાખીએ છીએ, તેમ અમારી આખી જિંદગી હે મહાન ઈશ્વર ! તમારે હાથ સોંપીએ છીએ, એટલે કે તમને અમારી જિંદગી

અપાંજી કરીએ છીએ; માટે અમારું શરણાગત જીવોનું જેમ તમારી કૃપાદ્વિમાં આવે તેમ કરો. અમે તો તમારા, તમારા ને તમારાજ છીએ; માટે તમે અમારા, અમારા ને અમારાજ થઇને રહો, એજ અમારી અંતરની ઇચ્છા છે.

હે મહાન ઇશ્વર ! અમે તો તમારા સિપાઇઓ છીએ; માટે જેમ તમે હુકમ કરો તેમ અમારે વર્તવું જોઇએ અને જેમ તમે હુકમ કરો તેમ અમારે રહેવું જોઇએ. તમે દુઃખ આપો તો દુઃખ પણ અમવાં જોઇએ; તમે સુખ આપો તો સુખ પણ ભોગવવાં જોઇએ; તમે મંદવાડ આપો તો મંદવાડ પણ અમવો જોઇએ; તમે મોટું કુટુંબ આપો તો એ જાનણ પણ ભોગવવી જોઇએ; તમે બચ્ચાં ન આપો તો તેમાં પણ સંતોષ રાખવો જોઇએ; તમે ગરીબી આપો તો તેને પણ ચલાવી લેવી જોઇએ અને તમે મોત આપો તો તેને પણ શાંતિથી આધીન થવું જોઇએ; કારણ કે હે પવિત્ર પ્રભુ ! તમે ધણી છો ને અમે તો તમારા સિપાઇ છીએ, માટે જેમ રાખો તેમ અમારે આનંદથી રહેવું જોઇએ; કારણ કે અમે જાણીએ છીએ કે, જે સિપાઇ સારી રીતે નોકરી બજાવે તેનોજ દરજ્જો વધે છે અને તેનેજ વધારે પેન્શન મળે છે. તેમજ જેટલે દરજ્જો અમે તમારી ઇચ્છાને આધીન થઇશું, તેટલુંજ સુખ મેળવી શકીશું, એમ જાણતાં છતાં પણ હે સર્વશક્તિમાન પ્રભુ ! અમે પામર જીવો તમારી ઇચ્છાને આધીન થઇ શકતા નથી અને તમે જે સ્થિતિમાં રાખ્યા છે, તે સ્થિતિમાં સંતોષથી રહી શકતા નથી. માટે એ કૃપાના ભંડાર ! તમારા પવિત્ર નામના બળથી અમે અમારી સ્થિતિમાં દિલાસો મેળવી શકીએ અને તમારા અખંડ માર્ગમાં આવી શકીએ, એવી અમારા હૃદયમાં પ્રબળ પ્રેરણા કરો.

હે પ્રભુ ! આ જગત તથા બીજાં અનંત જગત અને તેમાં રહેલા અગણિત જીવોને તમેજ ચલાવી રહ્યા છો અને તમારી ઇચ્છા મુજબજ તે સૌ ચાલી રહ્યાં છે. માટે અમે પણ તમારી ઇચ્છા મુજબ ચાલવા તૈયાર છીએ; કારણ કે એક તમેજ અમારા ધણી છો અને તમેજ અમારું સર્વસ્વ છો. અમે તો તમારા દાસાનુદાસ છીએ, માટે હે દીનદયાળુ દીનાનાથ સ્વયંપ્રકાશ સચ્ચિદાનંદ-સ્વરૂપ પરમાત્મા ! આપના આપેલા પવિત્ર ધર્મના બળથી તથા આપના મહાન નામના સેવાસ્મરણના બળથી આજથી અમે

x “સ્વર્ગના વિમાન”માં થી

ખાસ ઠરાવ કરીએ છીએ કે, અમારા સર્વ મનથી, હૃદયથી ને બળથી તમને શરણુ થઈ, તમારી પવિત્ર ઇચ્છા પ્રમાણેજ વર્તીશું.

આપણામાં પ્રભુપ્રેમ વધારવા માટે આપણે પ્રભુને શું કહેવું જોઈએ ?

હે જગતના ધણિ ! આ જગતમાં પ્રેમ કરવા લાયક તો તું એકજ છે, માટે અમે સૌ તારા સાચા ભક્ત થઈ રહીએ એવું કર.

ઘણાંએ ન કરવાનાં કાર્યો અમોએ કર્યાં છે અને કરવાં જોઈએ તે કાર્યો અમોએ કર્યાં નથી. પ્રભુ ! અમે એવા અધમ જીવો છીએ.

પ્રભુ ! અમને એક ખરો આશરો તમારાજ શરણુનો છે.

પ્રભુ ! અમારા અપરાધો અમારા માથાના મુવાળા કરતાં પણ ઘણા છે, તે તમારા વિના બીજે કોઈ પણ માફ કરી શકે તેમ નથી; માટે હે દીનદયાળ ! અને લોકોના રક્ષક પ્રભુ ! અમ શરણુગત જીવોનાં પાપો ક્ષમા કરો.

હે હરિ ! અમે તમારા માર્ગથી દૂર ન જઈએ એવી અમને ભુદ્ધિ આપો.

પ્રભુ ! તમે જે દયાના સમુદ્ર છો, તે વિના અમને બીજું કોણુ નિભાવી શકે તેમ છે ? અમે પાપમાંજ જન્મ્યા છીએ, પાપમાંજ જિંદગી છીએ, પાપોજ કરતા આવ્યા છીએ અને હજી પણ અમારી પાપી ભુદ્ધિ પાપમાંથી પાછી હઠી નથી; માટે હે અધમના ઉદ્ધાર કરનાર પાપમોચન પ્રભુ ! અમો પાપીઓને સદ્ભુદ્ધિ આપો.

પ્રભુ ! અમારી ઉપર તારી દયાનો પણ પાર નથી અને તારી સામે થઈને અમે જે પાપો કર્યાં છે, તેનો પણ કાંઈ પાર નથી.

હે દેવ ! અમને તારા વિના બીજા કોઈનું પણ બળ નથી.

પ્રભુ ! અમ પાપી જીવોનો ઇન્સાફ કરવા બેસશે તો અમારો આરો આવે તેમ નથી; માટે હે દીનાનાથ ! અમો દીનજનો ઉપર તો દયા ને દયાજ કરો.

પ્રભુ ! જે તમારા ગુણગાન કરતા નથી તે મોટી ભૂલ કરે છે, માટે હે મારા નાથ ! અમે એવી ભૂલ ન કરીએ એવું કરો.

પ્રભુ ! તમને બધ્યા વિના જે જીવે છે તે મૂઆ જેવાજ છે.

હે નાથ ! અમ અજ્ઞાનીઓને એવું જ્ઞાન આપો કે, તમારી-સત્ય વસ્તુની શોધમાંજ અમે હમેશાં પડ્યા રહીએ.

પ્રભુ ! અમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ કરીને તેમાં તમારા ચરણ-નો પ્રેમ આપો.

અમે માયાવાદી બોલકણા જીવો તમારો સુખદાયી માર્ગ મૂકીને અવળે માર્ગે ચડ્યા છીએ, તેને નીતિના નિયમોમાં લાવો.

પ્રભુ ! અમે માયિક પ્રપંચમાં મચેલા જીવોનો તું માલિક થા. અમ ઉપર એવી કૃપા કર કે, અમે તારા વિના બીજા કોઈ પર પ્રેમ ન કરીએ.

હે પ્રભુ ! અમારો જીવ જેટલો આ જગતની જ'જળમાં રા-કાઈ ગયો છે, તેટલો તમારી સેવા અને તમારાં શુભગુણોમાં રા-કાઈ જાય, એવો દહાડો તે ક્યારે આવશે ?

પ્રભુ ! હવે મને તમારો દાસ કરી દો કે જેથી હું મારા બા-કીના દહાડા તમારી સેવાના અને સ્મરણના સુખમાં કાઢી શકું.

હે હરિ ! અમે ખોટે રસ્તે રખડતા જીવોને તમારા પવિત્ર માર્ગમાં લાવો.

પ્રભુ ! અમને તમારું ખરું દર્શન આપો કે જેથી અમે તમા-રી સાથે એકત્ર થઈ-જોડાઈ જઈને રહીએ.

હે પ્રભુ ! અમારું ચોમેર ભટકતું મન તમારા ચરણ તરફ ખેંચવાની કૃપા કરો.

અમ અજ્ઞાનરૂપી નિદ્રામાં સૂતેલા જીવોને હવે તમારા મા-ર્ગમાં લેવાની કૃપા કરો. પ્રભુ ! અમે પારકાના દુર્ગુણોની કૃથલી કરવામાં બહુ દહાડા ગુમાવ્યા છે; પણ એ દોષમાંથીજ છૂટી અમે અમારા પોતાના દોષ તરફ જોતાં શીખીએ એમ કરો.

પ્રભુ ! જો તમે અમને ગરીબને તજી દેશો તો અમારી ગતિ થઈ શકવાની નથી.

અમારા અંતરમાં તારો પ્રેમ આપ; અમે ઉપર એવી કૃપા કર કે, અમે તારા વિના બીજા કોઈ ઉપર પ્રેમ ન કરીએ.

હે વૈષ્ણવોના વહાલા ! તું અમને તારામાં અધિક અધિક વહાલપ આપ.

પ્રભુ ! અમે તારા દાસ થવાને લાયક થઈએ, એવા શુભ અમ સૌને તું આપ.

અમે સૌ તને તન, મન અને ધનથી અર્પણુ થઇને રહીએ, એવી અમને બુદ્ધિ આપ.

પ્રભુ ! હવે અમારું ચિત્ત તમારામાં લય થઈ જાય એમ કરો.

સર્વત્ર જેની દૃષ્ટિ છે એવા પ્રભુ સદા અમારી સાથે છે, એવું જાણીને અમે પાપકર્મ ન કરીએ એવી અમોને બુદ્ધિ આપો.

હે હરિ ! અમે સર્વે અકળીજા ઉપર ભાવ રાખી, એકબીજાનાં સંકટોમાં સહાય કરીએ અને સર્વની તરફ ક્ષમાદૃષ્ટિથી વર્તીએ, એવી અમોને બુદ્ધિ આપો.

પ્રભુ ! અમને તમારા કરી દો અને તમે અમારા થઈ જાઓ, એટલુંજ અમે માગીએ છીએ.

તું તારા સેવકના સુખનો એક મોટો સમુદ્ર છે, માટે હે પરમાનંદ પ્રભુ ! અમે સદા તારા આનંદમાં રૂબેલા રહીએ એવું કર.

કૃપા કર; પ્રભુ ! કૃપા કર. અમે સૌ તારા દાસના પણ દાસ છીએ, તેની ઉપર કૃપા કર. પ્રભુ ! તમે કૃપાળુ છો અને અમે સૌ તમારા શરણાગત જીવ છીએ. તમારા વિના બીજે કોઈ પણ અમારો સમર્થ બેલી નથી.

પ્રભુ ! અમે તારે બળે બળિયા છીએ.

પ્રભુ ! તમે જેના સહાયક છો, તેનો કોઈ વાંકો વાળ પણ કરી શકે તેમ નથી.

પ્રભુ ! અમે દરરોજ તમને ગમે એવા કાંઈક કાંઈક રૂડાં કામો કરીએ એવું કર.

પ્રભુ ! અમારી સઘળી શોભા તમારા વડેજ છે. હે ઈશ્વર ! અમારું લલ્લું જેવું આપ જાણો છો, તેવું અમે જાણતા નથી; માટે હે દીનજનપાલક ! શરણાગતની લજ્જા આપને હાથ છે.

રાતના સૂતી વખતે તુંજ અમારી સંભાળ લે છે અને સવારના તુંજ અમને સાજતાજા ઉઠાડે છે.

તમારી ઇચ્છાથી અમે ઉત્પન્ન થયા છીએ, માટે અમારા ખરા પિતા તમેજ છો અને આજ દિવસ સુધી તમોએ અમોને નિભાવ્યા છે, માટે અમારા પાલનકર્તા પણ તમેજ છો.

પ્રભુ ! તમે અમારી અગાઉ આ જગત નહોતું, ત્યારે પણ હતા, હાલ પણ છો અને હવે પછી પણ રહેશો.

હે હરિ ! હું કાંઈ પણ સાથે લાભ્યો નથી અને કાંઈ લઈ જવાનો નથી, તેમ હું તમારી કૃપા સિવાય કાંઈ કરી શકું તેમ નથી.

હે વિશ્વંભર પ્રભુ ! આ જગતને તમેજ નિભાવી રહ્યા છો.

આ જગતમાં જે સુંદરતા દેખાય છે, તે બધી તારીજ કૃતિ છે.

ધન્ય છે તારી કૃતિને અને પ્રભુ ! બલિહારી તારા નામને !

પ્રભુ ! તારું મંગળ નામ ઘણું જન્મોનાં પાપોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે તેવું છે, માટે અમે સદાય તારા નામનો જપ કરતા રહીએ એવું કર.

હે દેવોના દેવ ! આ જમીન ઉપર અને ઉપરના આસમાનમાં તમારાથી બીજો કોઈ પણ મોટો નથી; તમે સર્વ રાજાઓના પણ મહારાજા છો, તેથી સૌ તમને નમે છે.

પ્રભુ ! અમ નિરાધારના તમે આધાર છો, નિર્બળનું તમે બળ છો અને અમ અનાથના તમે નાથ છો.

પ્રભુ ! તમે પોતે સુખસ્વરૂપ છો અને જે જે સેવક તમારી પાસે આવે છે, તેને સદાય સુખી કરો છો.

તમારા સ્વરૂપની સુંદરતા ને આનંદ એ કોઈ પણ પ્રાણીથી કે દેવોથી પણ વર્ણવી શકાય તેમ નથી.

હે ઇશ્વર ! જીવથી કદી સમુદ્રકિનારાના રેતીના કણ ગણ્યા જાય, પણ તારા ઉપકારો ને તારા ગુણો ગણ્યા જાય તેમ નથી.

આ જગતમાં અને પરલોકમાં અમારો સાચો સગો એક તુંજ છે; તારા વિના બીજો કોઈ નથી, કોઈજ નથી.

પ્રભુ ! તું અમારા જીવનનું પણ જીવન થઈ જા, કે જેથી અમે તારા ગુણગાનમાંજ અમારું જીવન ગાળીએ.

ઈશ્વરનો મહિમા સમજવનારી પ્રાર્થના

પ્રભુ ! તમે સૂર્યચંદ્રને કહ્યું કે, તમે આસમાનમાં રહી કૃપા કરો, તો તેઓ એમજ કરે છે અને પાણીના મોટા સમુદ્રને તમે જે હદ બાંધી આપી છે, તેમાંજ તે રહ્યો છે. આ પ્રમાણે તમારી સરજેલી સઘળી વસ્તુઓ તમારા હુકમને તાબે છે અને તમારા ઠરાવેલા નિયમ પ્રમાણે વર્તે છે.

તમારા હુકમથી પૃથ્વી અનાજ આપે છે. તમારાજ હુકમથી સૂર્યચંદ્ર પોતાની ગતિમાં રહે છે. તમારાજ હુકમથી વરસાદ વરસે છે. તમારાજ હુકમથી વાયુ વાય છે. તમારા હુકમથીજ સમુદ્રમાં ભરતીઓટ થાય છે અને તમારાજ હુકમથી ઋતુઓ એક પછી એક આવે છે ને જાય છે.

પ્રભુ ! તમે પહાડોને કહ્યું કે, એક જગ્યાએ પડ્યા રહો, તો તેઓ ત્યાંજ પડેલા છે. પ્રભુ ! તમે નદીઓને કહ્યું કે, વહ્યા કરો, તો તેઓ સદા વહેતીજ રહે છે.

નાથ ! તમારી ઇચ્છા વિના આસમાનમાંથી પાણીનું એક ટીપું પણ પડતું નથી, તેમજ આ મોટા જગતના કોઈ પણ ખૂણામાં તમારી જાણ વિના કોઈ પણ નાનોમોટો બનાવ બનતો નથી.

પ્રભુ ! કૂતરાને પોતાના ધણીને ઓળખવાની શક્તિ, ચકલાંને પોતાના માળા બાંધવાની ભુક્તિ, માખીઓને મધપૂરો બનાવવાની અછલ અને કરોળિયાને ઝલતા પુલો બાંધવાની ગોઠવણીના શીખવનારા તમેજ છો.

જળના જીવો જળમાં વસી રહ્યા છે, પવનના જીવો પવનમાં ફર્યા કરે છે અને પૃથ્વીના જીવો પૃથ્વીના પેટમાં વસીને પોતાનો ગુબરો કરે છે. આ બધું પ્રભુ ! તમારું અગાધ હડાપણ અને અફસુત લીલાનું કાર્ય છે, જે જોઈ મનુષ્યો મોટા આશ્ચર્યમાં પડે છે.

પ્રભુ ! તમે સૌના પાલનકર્તા છો, તેથી છેક નાનામાં નાની સ્ત્રીડીથી તે હાથીપર્યંત સૌનું તમેજ પૂરું કરો છો. અમારા જન્મની અગાઉ અમે શું બાઈશું, તેની ગોઠવણ તમેજ કરી રાખી હતી; એટલુંજ નહિ પણ મહાસાગરમાં રહેતા મોટા મગરમચ્છો જેને દરરોજ ખોરાકનો મોટો જથ્થો જોઈએ છે, તે સૌનું પૂરું કરનાર પાલનકર્તા પ્રભુ ! તમે પોતેજ છો.

પ્રભુ ! તમે સર્વશક્તિમાન છો, તેથી તમે ચહાય તે કરી શકો તેવા છો. તમારાથી ન બની શકે એવું કોઈ પણ નથી.

તમે સંતોને સહાય કરનારા, પાપીઓને શિક્ષા કરનારા અને શરણાગતની લજ્જા રાખનારા છો. તમે જળને ઠેકાણે સ્થળ અને સ્થળને ઠેકાણે જળ કરી શકો એવા છો. તમે નિર્ધનને ધનવાન અને મૂર્ખને વિદ્વાન કરી શકો તેવા છો. પ્રભુ ! તમે રાયને રાંક અને રાંકને રાય કરી શકો એવા સર્વસમર્થ ધણી છો.

પ્રભુ ! તમે ચાહો તો ધરતીકંપ કરીને સૌનો નાશ કરી શકો, તમે ચાહો તો પવન ચલાવીને નાશ કરી શકો અને તમે ચાહો તો દુકાળો પાડીને, મરકીઓ ફેલાવીને, લડાઇઓ કરાવીને તથા મનુષ્યોની મતિ ફેરવીને નાશ કરી શકો એવા છો; એટલુંજ નહિ પણ તમે જો ચાહો તો માંકડ, મચ્છર, તીડ કે વાઘવરુઓનો વધારો કરી માણસોને લાચાર બનાવી પાંચમાલ કરી શકો તેમ છો.

પ્રભુ ! તમે શાંતિદાતા ને ઘણાજ ક્ષમાવાન છો, તેથી તમે જાણો છો કે, અમે મન, વચન ને કર્મે કરીને અગણિત અપરાધો કર્યા છે; છતાંય તમે અમને નિભાવો છો, એ કાંઈ તમારી થોડી દયા નથી.

પ્રભુ ! શાસ્ત્રમાં તમને દયાના સાગર કહ્યા છે; પણ સાગરનો તો કોઈક ઠેકાણે પણ છેડો આવે છે, પણ તમારી દયાની તો સ્ત્રી-માજ નથી; માટે તમને અધમોદ્ધારણ, પાપમોચન, દીનજન-પાલક દયાના નાથ અને ભક્તવત્સલ ભગવાન કહ્યા છે.

પ્રભુ ! તમે પવિત્ર છો, તમારા નિયમો પણ પવિત્ર છે અને આ જગતમાં વસનારા ભક્તો ને સંતો સદા પવિત્રતાથી રહેવા ચાહે છે; એટલુંજ નહિ પણ તમારી પાસે વસનારા દેવતાઓ અધિકાધિક પવિત્રતાથી વર્તે છે અને તમે પોતે તો સઘળી વાતે નિષ્કલંક એવી પરિપૂર્ણ પવિત્રતાથી સદા શોભી રહ્યા છો.

ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં જ્યાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં ત્યાં સર્વત્ર તમારુંજ રાજ છે અને ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાન-કાળના જ્ઞાતા પણ તમેજ છો; તથા જડચૈતન્યને ચલાવનારા સૌના સ્વામી પણ તમેજ છો. હે પ્રભુ ! ચૌદે ભુવનની માલિકી તમારેજ હાથ છે.

હે અનંત પ્રહ્લાંડોના નાથ ! જમાનાઓના જમાનાઓ થયાં હુનિયાની સઘળી પ્રજાઓ તમારાં ગુણગાન કરે છે અને તોપણ હે પ્રભુ ! તમારી મોટાઈનો કોઈ પાર પામ્યું નથી.

પ્રભુ ! તમારા કયા કયા ગુણો સંભારીને અમે તમારાં ગુણ-ગાન કરીએ તે અમે જાણતા નથી.

જેને આંગણે અમૃતની નદીઓ વહ્યા કરે છે, જેના બગીચામાં કદંપવૃક્ષો શોભી રહ્યાં છે, ચિંતામણિથી જડિત સુશોભિત મહેલ-માં જેનો વાસ છે અને જેના ચરણના નખની શોભા કોટાનકોટિ સૂર્યને પણ લજ્જાચક્રમાન કરે એવી છે તથા મુક્તપુરુષોનું મોહું

મંડળ જયજયકાર કરી જેની આરતી ઉતારી રહ્યું છે; એવા અ-
વધ્ય, અકળેશ્વર, સર્વેશ્વર અને દેવેશ્વર, મહાન પ્રભુને અમારા
હજાર હજાર વાર હંડવત્ પ્રણામ છે.

બ્રાતૃભાવ વિષે

પ્રભુ ! આ જગતના કર્તા તમે એકજ છો અને અમે સૌ
પ્રાણીમાત્ર તમારાં બચ્ચાં છીએ તથા એકબીજાનાં ભાઈબહેન
છીએ. અમારામાં કોઈ કાળા છે, કોઈ ગોરા છે; કોઈ શ્રીમંત છે,
કોઈ ગરીબ છે; કોઈ વિદ્વાન છે, કોઈ મૂર્ખ છે; કોઈ ગુણી છે ને
કોઈ દુર્ગુણી છે; એવું છતાં પણ અમે સૌ તમારાંજ બાળક છીએ
અને અમે એકબીજાનાં ભાઈબહેન છીએ; પણ અફસોસ કે, તે
પ્રમાણે દુનિયાદારીના વ્યવહારમાં વર્તી શકતા નથી.

પિતા જેમ પોતાના કુટુંબમાં સલાહસંપ રાખવા ઇચ્છે છે
અને સલાહસંપ બેઠને રાજ થાય છે, તેમ હે જગત્પિતા ! તમે
પણ આ જગતમાં સલાહસંપ રાખવા ઇચ્છો છો અને અમને
સૌને રનેહથી હળીમળીને ચાલતાં બેઠને અતિશય રાજ થાઓ
છો; એટલુંજ નહિ પણ અમે સલાહસંપ રાખીએ તો તમે અમ-
ને તે બદલ મોટું ઇનામ આપો છો; પણ અમે એવા અભાગિયા
જીવો છીએ કે, ધૂળ જેવી વાત સારુ પણ અમારા ભાઈઓ સાથે
અમે લડી પડીએ છીએ અને તમે પવિત્ર પિતાને અમે નારાજ
કરીએ છીએ. એમ કરવું એ મોટું પાપ છે, એમ અમે સમજીએ
છીએ અને તોપણ અમે અમારા વિચારોને, અમારા વિકારોને,
અમારા ક્રાંતાઓને, અમારા મતભેદોને અને અમારા સ્વાર્થને
રોકી શકતા નથી, તેથી બ્રાતૃભાવ ભૂલીને વારંવાર અમે
એકબીજા સાથે લડી પડીએ છીએ; માટે હે પ્રભુ ! અમારી જાત-
વાળા અને પરજાતવાળા, અમારા ધર્મવાળા અને પરધર્મવાળા,
અમારા દેશવાળા અને પરદેશવાળા તથા અમારા રાજ્યવાળા
અને પરરાજ્યવાળા સૌ સાથે પ્રેમ રાખીને વર્તીએ એવી અ-
મોને સફળુદ્ધિ આપો.

અમે જાણીએ છીએ કે, આ કાંઈ દેવતાઓને રહેવાની સ્વર્ગ-
પુરી કે મોક્ષધામ નથી; પણ આ તો મનુષ્યલોકને રહેવાનો મૃત્યુ-

લોક છે. અહીં તો જુદા જુદા સ્વભાવના, જુદી જુદી પ્રકૃતિના, જુદી જુદી રીતભાતના, જુદા જુદા હેશના અને જુદા જુદા ધર્મના માણસો રહે છે; તેમાં કોઈ લોભી હોય છે, કોઈ કામી હોય છે, કોઈ ક્રોધી હોય છે, કોઈ અદેખા હોય છે, કોઈ ધર્મના અનૂનવાળા હોય છે, કોઈ ખૂરાં વ્યસનોવાળા હોય છે, કોઈ કબ્રિયાખોર હોય છે અને કોઈ મૂર્ખ હોય છે; પણ હે પ્રભુ ! એ બધા તમારાજ પુત્રો છે અને અમારા ભાઈઓજ છે, એમ સમજીને તેઓની ઉપર વેર ન રાખીએ, પણ ઊલટી ક્ષમા રાખીએ અને ધીરજથી તેઓના દોષ સહન કરીએ એવી અમારાં અંતરમાં પ્રેરણા કરો.

પ્રભુ ! શાસ્ત્રોએ અમેને શીખવેલું છે કે, તમારાં ભાઈબહેનોના દોષો તરફ ન જુઓ; પણ તેઓમાં મહાન પ્રભુનો પવિત્ર આત્મા રહેલો છે, તેની તરફ જુઓ; પણ અમે અમારા સ્વાર્થમાં ને અમારા મતમાં એવા ફસાઈ ગયા છીએ કે, પવિત્ર આત્માના કલ્યાણને તો અમે ભૂલીજ ન્હાયે છીએ અને બહારની દોષદષ્ટિમાંજ અમે પડ્યા રહીએ છીએ; એ પાપમાંથી હે પ્રભુ ! તમારો કૃપા વિના છૂટી શકાય તેમ નથી.

હે પ્રભુ ! તમારી માફી મેળવ્યા વિના અમારો ક્યાંય પણ આરો આવી શકે તેમ નથી; કારણ કે અમે તો પાપનાજ ભરેલા છીએ અને તમારી દયાનેજ આધારે છીએ; પણ જો અમે અમારાં ભાઈબહેનોના વાંક માફ કરીએ અને તમારાં ખાળકોની તરફ દોષદષ્ટિથી ન જોઈએ, પણ તેઓની ઉપર પ્રેમ રાખીએ તોજ તમે અમારા અપરાધો માફ કરો છો, એમ અમે જાણીએ છીએ; પણ અફસોસ કે, અમારાથી એમ બની શકતું નથી. અમે એવા નીચ બની ગયા છીએ કે, અમે તો પહાડ જેવી ભૂલો કરીએ છીએ, પણ અમારા ભાઈબહેનોની રજ જેટલી ભૂલ પણ સાંખી શકતા નથી. ખીજાઓની ભૂલો કાઢવામાં અને ખીજાઓની અદેખાઈ કરવામાં અમે એટલા બધા શૂરાપૂરા થઈ ગયા છીએ કે, જાણે એ રાજનો ધંધોજ માંડી બેઠા છીએ. હે પ્રભુ ! અમને તમારી માફી મેળવ્યા વિના તો કદી પણ ચાલી શકે તેમ નથી; પણ અમે તો અમારાં ભાઈબહેનોની ખામીઓ જરા પણ માફ કરી શકતા નથી, ત્યારે તમે અમને કેમ માફી આપશો ? તમારી માફી વિના અમારું કલ્યાણ કેમ થશે ? માટે હે પ્રભુ ! અમે અમારાં ભાઈબહેનોની ભૂલો શોધવામાંજ મગ્યા ન રહીએ, પણ તેઓની ખામીઓ દર-

ગુજર કરીએ અને તેઓ તમારામાંજ બાળકો છે, એમ સમજી તેઓની ઉપર પ્રેમ રાખી સૌ સાથે શાંતિથી વર્તીએ એવી અમોને સદ્ગુણ આપો.

આગગાડીના એકજ ડબ્બામાં બેઠેલા મુસાફરો જેઓ એકજ ગામ જવાના હોય, તેઓ જેમ એકબીજા સાથે હળીમળી સમય પસાર કરે છે, તેમ અમે પણ સૌ મોક્ષધામ મેળવવા માટે નીકળેલા મુસાફરો છીએ, માટે હે પ્રભુ ! અમારી સાથેના સૌ જાતના એવા બાઇબંધ મુસાફરો સાથે અમે સંપ રાખીને વર્તીએ એવી અમારા અંતરમાં પ્રેરણા કરો.

હે પ્રભુ ! અમારાં ભાઈબહેનો કે જે તમારાં બાળકો છે, તેઓમાં જે ભૂખ્યાં હોય તેમને ખાવાનું આપીએ, નાગાં હોય તેમને વસ્ત્ર આપીએ, માંદાં હોય તેમને દવા આપીએ, દુઃખી હોય તેમને દિલાસો આપીએ, ધંધારોજગાર વિનાનાં હોય તેમને રોજી અપાવવાની તજવીજ કરીએ, નિરાધાર હોય તેમને આશરો આપીએ, મૂર્ખ હોય તેમને જ્ઞાન આપીએ, ધર્મ ન જાણતાં હોય તેઓને ધર્મ શીખવીએ અને કોઈ મરી ગયું હોય તો તેને ઠેકાણે પાડીએ તથા તેની ઉત્તરક્રિયાઓ કરીએ અને એવીજ રીતે કાળજી રાખી સદાસર્વદા સૌના કલ્યાણમાં મગ્ન રહીએ એવાં અમારાં સૌનાં હૈયાં કરો.

જે જે માણસો અમારામાં મોટા હોય અને માનને યોગ્ય હોય, તેઓને તેઓના દરજ્જા પ્રમાણે માન આપીએ, ગરીબોને દાન આપીએ તથા સૌ સૌને સૌના વાજબી હકો ચુકાવી આપીએ અને સારા તથા નરસા, ગુણી અને અવગુણી, પંડિત ને મૂર્ખ, ધનવાન અને નિર્ધન, ભક્ત અને ધર્મ ન જાણનાર સૌ ઇશ્વરના ઉત્પન્ન કરેલા જીવો છે; તથા અમારા ભાઈઓ છે, એમ જાણી સૌ સાથે સ્નેહ રાખી વર્તીએ અને સદા તમને દીનતાપૂર્વક હાથ બેઠી દંડવત્ પ્રણામ કરીને વારંવાર વિનંતિ કરીએ છીએ કે, હે પ્રભુ ! અમારા દેશમાંથી દુકાળ, લડાઈ, દરદ, દરિદ્રતા અને એવાં બીજાં જે જે પ્રકારનાં પ્રબળાં સંકટો હોય, તે સર્વ જોઈયાં થાય એવું કરો અને તેની સાથે અમારી હોસ્પિટલોમાં પડેલા માંદાઓ સાજા થાય, તુરંગમાં પડેલા કેદીઓને સુમતિ આવે અને ઘરબાર વિનાના ભટકતા રંક બાપડા ગરીબોને બેઠતો આશ્રય મળે એવી કૃપા કરો. પ્રભુ ! ધનવાનોનાં દિલ ઉદાર થાય, ગરીબો પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષી

બની રહે, સ્ત્રીઓ પોતાનો પતિવ્રતાનો ધર્મ પાળે અને છોકરાં-ઓ પોતાનાં માબાપનાં તાબેદાર થઈ રહે તથા જગતમાં સૌ નાના-મોટાઓ પોતાના દુર્ગુણો મૂકી સદા સદ્ગુણી થવાની તજવીજમાં રહે તથા અમારાં તળાવો પાણીથી ભરપૂર ભરેલાં રહે, અમારાં ખેતરોમાં પુષ્કળ અનાજ પાકે અને સમસ્ત પ્રજા ધનધાન્યથી સુખી થઈ આનંદમાં વર્તે એવી કૃપા કરો; અને સર્વ લોકો પોતાના વ્યવહારમાં નિષ્કપટપણાથી વર્તે, એકબીજા સાથે રૂઢો ભાવ રાખી એકબીજાનું ખૂરું કરે નહિ કે ઇચ્છે નહિ, એવું તમે કરો.

હે જગતના ધણિ! આ જગતમાં સર્વત્ર તમારું જ્ઞાન ફેલાય, સર્વ લોકો પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે વર્તે અને તમારાં મંગળ ગુણગાન કરતા રહે તથા જ્યાંત્યાં તમારા નામનો જયજયકાર બોલાવી રહે એવું કરો. એવું થવા માટે અમે સર્વ હાથ જોડીને દીનતાપૂર્વક સ્તુતિ કરીએ છીએ કે:

૫૬

સૌનું કરો કલ્યાણ,	દયાળુ પ્રભુ સૌનું કરો કલ્યાણ.	(ટેક)
નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે,	જીવ-જંતુનું તમામ.	દયાળુ
જગનાં વાસીઓ સૌ સુખલોગવે,	આનંદે રહી આઠભમ.	દયાળુ
દુનિયામાં દરદ હુકાળ પડે નહિ,	લડે નહિ કોઈ ગામ.	દયાળુ
સર્વે જગે સુખાકારી વધે ને,	વળી વધે ધન ધાન.	દયાળુ
કોઈ કોઈનું ખૂરું નવ ઇચ્છે,	સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન,	દયાળુ
પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે,	સર્વ ભજે ભગવાન.	દયાળુ

નારાયણ

નારાયણ

નારાયણ

ઉત્તમ ચરિત્રોના ફાયદા

(અનુભવીઓના ઉદ્દેશ)

“ જીવનચરિત્ર એ એક પ્રકારનું દર્પણ છે. જેમ અરીસામાં મનુષ્ય પોતાની મુખાકૃતિમાં ખાંપણ જુએ છે, ત્યારે તે ખાંપણને કાઢી નાખવા અને કાંતિમાં વધારો કરવા પ્રયત્ન કરે છે; તેમ ચરિત્રરૂપી આરસી વડે પોતાના સ્વભાવમાં વળગેલાં બૂધણુદૂષણ-ગુણદોષ વગેરે તેના જોવામાં આવે છે અને તેમ થતાં દૂષણનો હાથ અને બૂધણુમાં વૃદ્ધિ કરવાને તે જગૃત થાય છે. વળી જે કામ ઉપદેશ અથવા બોધ કરવાથી નથી બનતું, તે કામ જીવનચરિત્ર સહેલાઈથી પાર પાડી શકે છે. અતિ શ્રમ લઈ વિદ્યા ભણી, દેશાટન કરી, સ્વદેશહિતેચ્છુ થાઓ, પ્રેમ-શૌર્ય દાખવો, એવા એવા ઉપદેશો મુખે અથવા પુસ્તકદ્વારા કરવાથી જેવી અને જેટલી અસર થાય છે, તેના કરતાં એવા ગુણોથી અંકિત થયેલાં અસામાન્ય માનવીઓનાં ચરિત્ર વાંચવા-સમજવાથી ઘણીજ વધારે અસર થાય છે. અર્થાત્ અંતઃકરણમાં તેની આબાદ અને જાંડી છાપ પડે છે અને પછી તે દિવ્ય માનવી બનવાને ઉત્તેજિત થઈ આગળ વધે છે.”

“ ચરિત્રોના વાચનથી આપણું ચૈતન્ય સતેજ થાય છે; આપણી આશામાં જીવ આવે છે; આપણામાં નવું કૌવત, હિંમત અને શ્રદ્ધા આવે છે; આપણે આપણા ઉપર તેમજ બીજાઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ છીએ; આપણામાં મહત્ત્વાકાંક્ષા જનમે છે; આપણે રૂઝાં કાર્યોમાં જોડાઈએ છીએ અને મોટાઓનાં કામોમાં તેમની સાથે જોડાઈ ભાગીદાર થવાને ઉત્તેજાઈએ છીએ. આ પ્રમાણે ઉત્તમ જીવનચરિત્રોના સહવાસમાં રહેવું, જીવવું અને તેમના દાખલાદર્શાત જોઈને સ્ફૂર્તિ-માન થવું, એ તે તે ઉત્તમ આત્માઓના સમાગમમાં આવવા બરાબર અને ઉત્તમ મંડળના સહવાસમાં રહેવા બરાબર છે.”

“ ઉત્તમ ચરિત્રો તેના વાચકને બતાવી આપે છે કે, એક સામાન્ય મનુષ્ય પણ પોતાનું જીવન કેટલે સુધી ઉત્તમ બનાવી શકે તથા કેવાં ઉચ્ચ કાર્ય કરી શકે અને જગતમાં કેટલી બધી સારી અસરો ફેલાવી શકે. ”

“ મહાન સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનચરિત્રોનું ચિંતન કરાય છે, સારે આ વાત બરાબર સમજી શકાય છે કે, મહત્તાનો દરવાજો સર્વને માટે ઉઘાડો છે.”

૭૭ નાનાં પૃષ્ઠો છે.

પુસ્તક... ૭૭ છે; પુસ્તકો તે મહાત્માઓની પ્રશ્નારી છે; પુસ્તકો તે વિદ્વાનો, પંડિતો તથા સંતો તરફથી મળેલાં સીધા કીમતી વારસો છે; પુસ્તકો તે જ્ઞાનનો સંગ્રહ છે; પુસ્તકો તે બુદ્ધિબુદ્ધ વિદ્વાનોની યુક્તિનું પ્રદર્શન છે; પુસ્તકો તે બુદ્ધિ બુદ્ધ દેશને તથા કાળને એક સાંકળમાં બેંટનારી કડી છે; પુસ્તકો તે તેના અધિકારીઓના દૃઢ્યમાં બિંબલપાથલ કરનાર રસાયણ છે; પુસ્તકો તે નવી જિંદગી આપનારા ફિર-સ્તા છે; પુસ્તકો તે જિંદગીમાં અમૂલ રેડનાર મહાન શુર છે; પુસ્તકો તે જીવાત્માના અલૂતમાં ગેસ ભરનાર ચંચ છે અને જમતમાં કાઈ પણ માણસ કે કાઈ પણ વસ્તુ જે કાઈ આપી શકે તે સર્વ કરતાં વધારેમાં વધારે તે સારામાં સારું આપનાર પુસ્તક છે; માટે આપણે સૌએ સારા પુસ્તકો વાંચ-વાનાં લાભ લેવો જોઈએ કારણ કે એમાંથી જિંદગી સુધરી શકે છે; એમાંથી આમળ વધી શકાય છે અને એમાંથી આ-ત્માની શક્તિ તથા ઉચ્ચત્તી કૃપા ચેત્તરી શકાય છે. માટે જો જિંદગી સુધારવી હોય, કુનિયામાં ફેરફાર થાયવતી હોય અને જિંદગીની સાર્થકતા કરવી હોય તો એથી અલગ વિચારણી ભરેલાં સારાં પુસ્તકો જોઈએ.”

(પદ્મિનાથજી “ સ્વર્ગનાં સુખો ” સંગ્રહ)

